Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

CORNELL
UNIVERSITY
LIBRARY

Digitized by Google
Original from
CORNELL UNIVERSITY

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY
3 1924 066 388 038

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

ANNEX
LIBRARY
B
021097

CORNELL
UNIVERSITY
LIBRARY

Digitized by Google
Original from
CORNELL UNIVERSITY

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY
3 1924 066 388 038

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Theologie und Glaube.

Zeitschrift für den katholischen Klerus,

herausgegeben von den Professoren der Bischöflichen philosophisch-theologischen Akademie zu Paderborn:

Dr. Dr. N. Peters, H. Poggel, B. Bartmann, H. Müller, B. Funke, F. Tenckhoff, A. Fuchs, J. Feldmann, E. Schneider, P. Simon.

Zwölfter Jahrgang.
1920.

Paderborn.
Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh.
1920.

Digitized by Google
Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Inhalt.

I. Aufsätze und kleine Beiträge.

Seite

Beiker, P. Heinrich, S. I., Die Herz-Jesu-Andacht, ein Hauptmittel zur Verinnerlichung unserer Seelsorgsarbeit 193
Boving, P. Remigius, O. F. M., Soll die Kirche der expressionistischen Kunst ihre Tore öffnen? 18
Brauer, Th., Soziale Wiedergeburt 136
Breitenstein, P. Desiderius, O. F. M., Diaspora und Bonifatiusverein . . 109
— Diaspora-Helferinnen 169
Brinktrine, Dr. J., Christus als die dritte Person in der Trinität 149
Ernst, Dr. J., Die Vulgataübersetzung der Psalmen und unser Brevier . . . 203
Gierse, C., Das neue Missale Romanum 223
Kassiepe, P. Max, O. M. I., Die Volksmission bei den Protestanten 1
Liese, Dr. W., Christlicher Sozialismus? 110, 159
Peters, Dr. N., Friedrich Delitzschs Lästerschrift gegen die Bibel des Alten Testamentes und ihren Gott 138
Rüsche, Dr. F., Über experimentelle Psychologie 99
Schauerte, Dr. H., Zur Praxis der Osterbeichte im Mittelalter 15
— Zur Predigtanlage und Predigtvorbereitung im 17. Jahrhundert 165
Schneider, Dr. E., Neue Literatur über Staat und Kirche 108
Schumacher, Dr. R., Aquila und Priscilla 86
Slabý, Dr. J., Zur Genesis 41, 2–7, 14, 42 und 44, 2 209
Springer, Emil, S. I., „Per huius aquae et vini mysterium.“ Über die symbolische Bedeutung der Vermischung von Wasser und Wein bei der Opferung 33
Steinmann, Dr. A., Was ist uns heute Jesus? 65
Tischleder, Nochmals die ἐνεστῶσα ἀνάγκη in 1. Kor. 7, 26 225
Waldmann, Dr. M., Sittliche Verpflichtung des formlosen Eheversprechens . 129

II. Erlasse und Entscheidungen.

1. Gebiete.
   a) Rechtliche Materien
      Kirchliche Aktenstücke 38, 111, 230
      Weltliche Aktenstücke 112, 230
   b) Liturgik 231

2. Referenten.
   Gierse, C. 231
   Schneider, E. 38, 111, 230

III. Besprechungen.

1. Referate 41, 113

2. Referenten.
   Fuchs 41
   Tenckhoff 113

IV. Aus der Theologie der Gegenwart.

1. Wissensgebiete.
   Altes Testament 44, 115, 170, 232
   Neues Testament 45, 116, 172, 234
   Kirchengeschichte 47, 117, 175, 235
   Patrologie 118, 237
   Religionswissenschaft, Apologetik 48, 119, 178, 238
   Dogmatik, Dogmengeschichte 49, 120, 180, 241
   Ethik, Moraltheologie, Pastoral 51, 121, 182, 242

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite
Kirchenrecht 52, 122, 244
Homiletik 54, 123, 184, 246
Katechetik 248
Liturgik 55, 124, 249
Missionswissenschaft 55, 125, 185
Christliche Kunst, Archäologie 56, 126, 187, 251
Philosophie 57, 127, 188, 253
Soziale Frage, Vereinswesen 59, 128, 190, 255

2. Referenten.
Bartmann, B. 49, 120, 180, 241
Brögger, J. 54, 123, 184, 246
Feldmann, J. 57, 127, 188, 253
Fuchs, A. 48, 56, 119, 126, 178, 187, 238, 251
Gierse, C. 55, 124, 249
Gründer 248
Hall 125, 185
Liese, W. 59, 128, 190, 255
Müller, H. 51, 121, 182, 242
Peters, N. 44, 115, 170, 232
Poggel, H. 45, 116, 172, 234
Schneider, E. 52, 122, 244
Schwager, F. 55
Simon, P. 118, 237
Tenckhoff, F. 47, 117, 175, 235

V. Umschau in Welt und Kirche.

1. Länder.
Deutschland 60
Ungarn 60

2. Referenten.
Breitenstein, P. Desiderius, O.F.M. 60
Martin, Dr. Aurel 60

VI. Literarischer Anzeiger.

Nr. 95 u. 96 . . . . . 1*–8*

VII. Verzeichnis der besprochenen selbständigen Schriften.

Abele, E., Der Dom zu Freising . 187
Abraham a Sankta Clara. 3. u. 4. Aufl. Blütenlese a. seinen Werken, hrsg. von K. Bertsche, zwei Bdchn. 4. Aufl. 184
Achelis, H., Der Entwicklungsgang der altchristlichen Kunst . . . 251
Albert, Handbuch f. die katholischen Feldgeistlichen des preußischen Heeres 53
Anna-Kalender 192
Apel, M., Wie studiert man Philosophie? 2. Aufl. 58
Arens, Bernhard, S. I., Das Buch. 2. u. 3. Aufl. 183
— Das katholische Zeitungswesen in Ostasien und Ozeanien . . . 55
— Papst Pius X. und die Weltmission 56
Aristoteles' Topik übersetzt usw. von E. Rolfes 128
Arndt, A., S. I., Die kirchlichen u. weltlichen Rechtsbestimmungen für Orden und Kongregationen. 2. Aufl. 53
Arregui, Antonius Maria, S. I., Summarium Theologiae Moralis. 5. Aufl. 243
Asche, K., Von der dänischen Universität 192
Aus e. niederrheinischen Kleinstadt 188
Austria nova 192

Bäseler, Gerda, Die Kaiserkrönungen in Rom und die Römer . . . 237
Baeumker, Cl., Alfarabi, Über den Ursprung der Wissenschaften . . 189
Bardenhewer, O., Geschichte der altkirchlichen Literatur. 2. Bd. 2. Aufl. 118
Bardy, G., Saint Athanase . . . 237
Bartmann, B., Des Christen Gnadenleben 241
— Paulus als Seelsorger 51
Bastgen, H., Die römische Frage. 2. Bd. 52
— Die römische Frage. 3. Bd. . 122
Baudenbacher, K. J., Marienpreis nichtkatholischer Dichter . . . 180
Bauer, F. X., Proklos von Konstantinopel (434–446) 238

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite

Bauer, St., Arbeiterschutz u. Völkergemeinschaft 128, 190
Baur, L., Die Philosophie des Robert Grosseseste, Bischofs von Lincoln 189
Beiträge zur Geschichte von Stadt u. Stift Essen. H. 37 u. 38 . . 177
Berger, R., Die russische Revolution 192
Berner, Das Kirchenregiment in der altpreußischen Landeskirche . . 245
Bernheim, E., Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluß auf Politik u. Geschichtschreibung. Teil 1 175
Beßler, Willibrord, O. S. B., Der junge Redner. 2. u. 3. Aufl. . 54
Betzinger, B. A., Christus in der Zeitenwende 48
Bibl, V., Zur Frage der religiösen Haltung Kaiser Maximilians II. . 176
Bichler, F., Luther in Vergangenheit und Gegenwart 236
Bilder, Biblische, für die Kleinen. 4. Aufl. 57
Bischof, E., Das Jenseits der Seele 51
Bitter, F., Konvertiten-Unterricht . 179
Bleiling, B., Ein Blumenstrauß auf das Grab des P. Bonaventura . 247
Bliemetzrieder, Anselm von Laon. Systematische Sentenzen . . . 181
Blume, Kl., Brevier und Messe . 124
Boeckh, Eine freie evangelische Volkskirche 246
Böhme, E., Was hat die Kirche vor dem Kriege unterlassen? . . . 256
Böhmer, G., Petrus Chrysologus . 123
Bonne, G., Über die Ursachen unseres Niederganges und die Wege zum neuen Aufstieg 256
Bonwetsch, G., Geschichte d. deutschen Kolonien an der Wolga . . . 186
Borne van den, P. Fidentius, O. F. M., Die Franziskus-Forschung . . . 47
Bourdaloue, L., S. I., Adventspredigten. Deutsch von N. Heller. 3. Aufl. 184
Brand, J. F., Die Katechismen des Edmundus Augerius S. I. . . 248
Brandys, M., O. F. M., Kirchliches Rechtsbuch f. d. religiösen Laiengenossenschaften der Brüder und Schwestern. 2. Aufl. 244
Bredt, J. V., Die Rechte des Summus Episcopus 245
Breitenstein, Desiderius, O. F. M., Diaspora und Bonifatiusverein . 121
Brettle, K., Aus Bibel und Seelsorge 115
Brors, F. X., S. I., Klipp und klar. Apologetisches Taschenlexikon . 240

Seite

Bühler, J., Freimaurerei und Katholizismus 240
Bühlmayer, K., Ausgeführte Katechesen für das zweite Schuljahr der katholischen Volksschule . . 249

Cathrein, Viktor, S. I., Die christliche Demut. 2. u. 3. Aufl. 182
Christoph, W., Unser-frowen-wunder 120
Cladder, X. J., S. I., Unsere Evangelien 173
Cohnen, A., Elias 247
Cornelius, H., Transzendentale Systematik 58
Cramer, V., Die Junggesellenfrage 191

Dahl, J., Der kath. Gesellenverein im Weltkriege 192
Dahmen, O., Schönheitssinn und Arbeitsschule 252
Damrich, J., Matthias Grünewald 188
Davidowicz, D., Das Buch Jjob . 170
Degenhart, F., Neue Beiträge zur Nilusforschung 177
Deißner, K., Paulus und die Mystik seiner Zeit 182
Delitzsch, F., Die große Täuschung . 138
Denkschrift des Verbandes geistlicher Ortsschulinspektoren über Schule und Schulaufsicht 108
Dennert, E., Der Unterricht in der Biologie 127
Diekamp, Katholische Dogmatik. Bd. II 2. Aufl. 49
Dix, K. W., Brauchen wir Elternschulen? 190
Dölger, J., Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze . . . 178
Döller, J., Das Weib im Alten Testament 233
Döring, Heinrich, S. I., Bilder aus der deutschen Jesuitenmission Puna 56
Dörries, Der Glaube a. die Welt . 50
— 111 Sätze über Christentum und Krieg 179
Dold, A., O. S. B., Ein vorhadrianisches gregorianisches Palimpsest-Sakramentar in Goldunzialschrift 250
Drerup, E., Die Griechen von heute 192
Driesch, H., Wissen und Denken . 127
Duhr, B., S. I., Großstadt-Elend u. Rettung der Elendesten . . . 183
— Das Jesuitengesetz, sein Abbau und seine Aufhebung 244
— Der Bolschewismus 59
Dunin-Borkowski, Stanisl. v., S. I., Reisendes Leben 121, 183

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Theologie und Glaube.

Zeitschrift für den katholischen Klerus,

herausgegeben von den Professoren der Bischöflichen philosophisch-theologischen Akademie zu Paderborn:

Dr. Dr. N. Peters, H. Poggel, B. Bartmann, H. Müller, B. Funke, F. Tenckhoff, A. Fuchs, J. Feldmann, E. Schneider, P. Simon.

Zwölfter Jahrgang.

1920.

Paderborn.

Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh.

1920.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Inhalt.

I. Aufsätze und kleine Beiträge.

Seite

Beiker, P. Heinrich, S. I., Die Herz-Jesu-Andacht, ein Hauptmittel zur Verinnerlichung unserer Seelsorgsarbeit 193
Boving, P. Remigius, O. F. M., Soll die Kirche der expressionistischen Kunst ihre Tore öffnen? 18
Brauer, Th., Soziale Wiedergeburt 136
Breitenstein, P. Desiderius, O. F. M., Diaspora und Bonifatiusverein . . 109
— Diaspora-Helferinnen 169
Brinktrine, Dr. J., Christus als die dritte Person in der Trinität 149
Ernst, Dr. J., Die Vulgataübersetzung der Psalmen und unser Brevier . . . 203
Gierse, C., Das neue Missale Romanum 223
Kassiepe, P. Max, O. M. I., Die Volksmission bei den Protestanten 1
Liese, Dr. W., Christlicher Sozialismus? 110, 159
Peters, Dr. N., Friedrich Delitzschs Lästerschrift gegen die Bibel des Alten Testamentes und ihren Gott 138
Rüsche, Dr. F., Über experimentelle Psychologie 99
Schauerte, Dr. H., Zur Praxis der Osterbeichte im Mittelalter 15
— Zur Predigtanlage und Predigtvorbereitung im 17. Jahrhundert 165
Schneider, Dr. E., Neue Literatur über Staat und Kirche 108
Schumacher, Dr. R., Aquila und Priscilla 86
Slabý, Dr. J., Zur Genesis 41, 2–7, 14, 42 und 44, 2 209
Springer, Emil, S. I., „Per huius aquae et vini mysterium.“ Über die symbolische Bedeutung der Vermischung von Wasser und Wein bei der Opferung 33
Steinmann, Dr. A., Was ist uns heute Jesus? 65
Tischleder, Nochmals die ἐνεστῶσα ἀνάγκη in 1. Kor. 7, 26 225
Waldmann, Dr. M., Sittliche Verpflichtung des formlosen Eheversprechens . 129

II. Erlasse und Entscheidungen.

1. Gebiete.
   a) Rechtliche Materien
      Kirchliche Aktenstücke 38, 111, 230
      Weltliche Aktenstücke 112, 230
   b) Liturgik 231

2. Referenten.
   Gierse, C. 231
   Schneider, E. 38, 111, 230

III. Besprechungen.

1. Referate 41, 113

2. Referenten.
   Fuchs 41
   Tenckhoff 113

IV. Aus der Theologie der Gegenwart.

1. Wissensgebiete.
   Altes Testament 44, 115, 170, 232
   Neues Testament 45, 116, 172, 234
   Kirchengeschichte 47, 117, 175, 235
   Patrologie 118, 237
   Religionswissenschaft, Apologetik 48, 119, 178, 238
   Dogmatik, Dogmengeschichte 49, 120, 180, 241
   Ethik, Moraltheologie, Pastoral 51, 121, 182, 242

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite
Kirchenrecht 52, 122, 244
Homiletik 54, 123, 184, 246
Katechetik 248
Liturgik 55, 124, 249
Missionswissenschaft 55, 125, 185
Christliche Kunst, Archäologie 56, 126, 187, 251
Philosophie 57, 127, 188, 253
Soziale Frage, Vereinswesen 59, 128, 190, 255

2. Referenten.
Bartmann, B. 49, 120, 180, 241
Brögger, J. 54, 123, 184, 246
Feldmann, J. 57, 127, 188, 253
Fuchs, A. 48, 56, 119, 126, 178, 187, 238, 251
Gierse, C. 55, 124, 249
Gründer 248
Hall 125, 185
Liese, W. 59, 128, 190, 255
Müller, H. 51, 121, 182, 242
Peters, N. 44, 115, 170, 232
Poggel, H. 45, 116, 172, 234
Schneider, E. 52, 122, 244
Schwager, F. 55
Simon, P. 118, 237
Tenckhoff, F. 47, 117, 175, 235

V. Umschau in Welt und Kirche.

1. Länder.
Deutschland 60
Ungarn 60

2. Referenten.
Breitenstein, P. Desiderius, O.F.M. 60
Martin, Dr. Aurel 60

VI. Literarischer Anzeiger.

Nr. 95 u. 96 . . . . . 1*–8*

VII. Verzeichnis der besprochenen selbständigen Schriften.

Abele, E., Der Dom zu Freising . 187
Abraham a Sankta Clara. 3. u. 4. Aufl. Blütenlese a. seinen Werken, hrsg. von K. Bertsche, zwei Bdchn. 4. Aufl. 184
Achelis, H., Der Entwicklungsgang der altchristlichen Kunst . . . 251
Albert, Handbuch f. die katholischen Feldgeistlichen des preußischen Heeres 53
Anna-Kalender 192
Apel, M., Wie studiert man Philosophie? 2. Aufl. 58
Arens, Bernhard, S. I., Das Buch. 2. u. 3. Aufl. 183
— Das katholische Zeitungswesen in Ostasien und Ozeanien . . . 55
— Papst Pius X. und die Weltmission 56
Aristoteles' Topik übersetzt usw. von E. Rolfes 128
Arndt, A., S. I., Die kirchlichen u. weltlichen Rechtsbestimmungen für Orden und Kongregationen. 2. Aufl. 53
Arregui, Antonius Maria, S. I., Summarium Theologiae Moralis. 5. Aufl. 243
Asche, K., Von der dänischen Universität 192
Aus e. niederrheinischen Kleinstadt 188
Austria nova 192

Bäseler, Gerda, Die Kaiserkrönungen in Rom und die Römer . . . 237
Baeumker, Cl., Alfarabi, Über den Ursprung der Wissenschaften . . 189
Bardenhewer, O., Geschichte der altkirchlichen Literatur. 2. Bd. 2. Aufl. 118
Bardy, G., Saint Athanase . . . 237
Bartmann, B., Des Christen Gnadenleben 241
— Paulus als Seelsorger 51
Bastgen, H., Die römische Frage. 2. Bd. 52
— Die römische Frage. 3. Bd. . 122
Baudenbacher, K. J., Marienpreis nichtkatholischer Dichter . . . 180
Bauer, F. X., Proklos von Konstantinopel (434–446) 238

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite

Bauer, St., Arbeiterschutz u. Völkergemeinschaft 128, 190
Baur, L., Die Philosophie des Robert Grosseseste, Bischofs von Lincoln 189
Beiträge zur Geschichte von Stadt u. Stift Essen. H. 37 u. 38 . . 177
Berger, R., Die russische Revolution 192
Berner, Das Kirchenregiment in der altpreußischen Landeskirche . . 245
Bernheim, E., Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluß auf Politik u. Geschichtschreibung. Teil 1 175
Beßler, Willibrord, O. S. B., Der junge Redner. 2. u. 3. Aufl. . 54
Betzinger, B. A., Christus in der Zeitenwende 48
Bibl, V., Zur Frage der religiösen Haltung Kaiser Maximilians II. . 176
Bichler, F., Luther in Vergangenheit und Gegenwart 236
Bilder, Biblische, für die Kleinen. 4. Aufl. 57
Bischof, E., Das Jenseits der Seele 51
Bitter, F., Konvertiten-Unterricht . 179
Bleiling, B., Ein Blumenstrauß auf das Grab des P. Bonaventura . 247
Bliemetzrieder, Anselm von Laon. Systematische Sentenzen . . . 181
Blume, Kl., Brevier und Messe . 124
Boeckh, Eine freie evangelische Volkskirche 246
Böhme, E., Was hat die Kirche vor dem Kriege unterlassen? . . . 256
Böhmer, G., Petrus Chrysologus . 123
Bonne, G., Über die Ursachen unseres Niederganges und die Wege zum neuen Aufstieg 256
Bonwetsch, G., Geschichte d. deutschen Kolonien an der Wolga . . . 186
Borne van den, P. Fidentius, O. F. M., Die Franziskus-Forschung . . . 47
Bourdaloue, L., S. I., Adventspredigten. Deutsch von N. Heller. 3. Aufl. 184
Brand, J. F., Die Katechismen des Edmundus Augerius S. I. . . 248
Brandys, M., O. F. M., Kirchliches Rechtsbuch f. d. religiösen Laiengenossenschaften der Brüder und Schwestern. 2. Aufl. 244
Bredt, J. V., Die Rechte des Summus Episcopus 245
Breitenstein, Desiderius, O. F. M., Diaspora und Bonifatiusverein . 121
Brettle, K., Aus Bibel und Seelsorge 115
Brors, F. X., S. I., Klipp und klar. Apologetisches Taschenlexikon . 240

Seite

Bühler, J., Freimaurerei und Katholizismus 240
Bühlmayer, K., Ausgeführte Katechesen für das zweite Schuljahr der katholischen Volksschule . . 249

Cathrein, Viktor, S. I., Die christliche Demut. 2. u. 3. Aufl. 182
Christoph, W., Unser-frowen-wunder 120
Cladder, X. J., S. I., Unsere Evangelien 173
Cohnen, A., Elias 247
Cornelius, H., Transzendentale Systematik 58
Cramer, V., Die Junggesellenfrage 191

Dahl, J., Der kath. Gesellenverein im Weltkriege 192
Dahmen, O., Schönheitssinn und Arbeitsschule 252
Damrich, J., Matthias Grünewald 188
Davidowicz, D., Das Buch Jjob . 170
Degenhart, F., Neue Beiträge zur Nilusforschung 177
Deißner, K., Paulus und die Mystik seiner Zeit 182
Delitzsch, F., Die große Täuschung . 138
Denkschrift des Verbandes geistlicher Ortsschulinspektoren über Schule und Schulaufsicht 108
Dennert, E., Der Unterricht in der Biologie 127
Diekamp, Katholische Dogmatik. Bd. II 2. Aufl. 49
Dix, K. W., Brauchen wir Elternschulen? 190
Dölger, J., Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze . . . 178
Döller, J., Das Weib im Alten Testament 233
Döring, Heinrich, S. I., Bilder aus der deutschen Jesuitenmission Puna 56
Dörries, Der Glaube a. die Welt . 50
— 111 Sätze über Christentum und Krieg 179
Dold, A., O. S. B., Ein vorhadrianisches gregorianisches Palimpsest-Sakramentar in Goldunzialschrift 250
Drerup, E., Die Griechen von heute 192
Driesch, H., Wissen und Denken . 127
Duhr, B., S. I., Großstadt-Elend u. Rettung der Elendesten . . . 183
— Das Jesuitengesetz, sein Abbau und seine Aufhebung 244
— Der Bolschewismus 59
Dunin-Borkowski, Stanisl. v., S. I., Reisendes Leben 121, 183

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite

Ebbinghaus, H., Grundzüge der Psychologie
1. Bd., 4. Auflage, bearbeitet von Karl Bühler.
2. Bd., 1. bis 3. Auflage, fortgeführt von E. Dürr . . 253
Abriß der Psychologie
6. Auflage, durchgesehen von Karl Bühler 254
Eberle, F. X., Sonn- und Festtagsklänge a. d. Kirchenjahr. 2 Bde., 2. u. 3. Aufl. 185
Ebers, Die Verfassung d. Deutschen Reiches 244
Ebner, J., Die Erkenntnislehre Richards von St. Viktor 189
Eck, Jo., Defensio contra amarulentas D. Andreae Bodenstein Carolstatini invectiones, hsg. von J. Greving 176
Eder, K., Heilige Pfade. Ein Buch aus des Priesters Welt u. Seele. 4. u. 5. Aufl. 51
Egger, A., O. S. B., Das neue Ordensrecht für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden 122
Ehrenberg, H., Deutsche Malerei und Plastik von 1350–1450 . 252
Ehrle, P. F., S. I., Neu-Deutschland und der Vatikan 52
Ehrler, J. G., Apologetische Predigten. 3. Aufl. 185
Eichmann, E., Das Strafrecht des Codex iuris canonici 53
Eicken, H., Der Baustil 126
Eickholt, Kl. Aug., Roms letzte Tage unter der Tiara. 2. u. 3. Aufl. 48
Eisele, H., Bilder aus dem kommunistischen Ungarn 256
Engel, Von Kraft zu Kraft, 3. Teil Festtage 185
— Joseph 185
Engelhardt, K., Staat u. Kirche . 109
Engert, Th., Wege zur deutschen Kirche 178
Erbarmer, G., Dein Kleid? . . . 52
— Mein Kleid ist recht! 52
Erhardt, K., Ein neues Ehescheidungsrecht 245
Eusebius Hieronymus, opp., hsg. v. J. Hilberg 118

Fabrikbibliothek, Die 192
Faßbender, M., Wollen eine königliche Kunst. 13.–16. Aufl. . . 243
Faustmann, K., Aus tiefem Brunnen 248
Feine, P., Theologie des Neuen Testaments. 3. Aufl. 50
Felder, H., Jesus Christus. Bd. I, 2. Aufl. 241

Seite

Feldmann, F., Die Bekehrung der Heiden im Buche Isaias . . . 170
— Laudate Dominum omnes gentes, Missionsgedanken im Buche der Psalmen 56
Feldmann, J., Italienische Predigten 185
Fiedler, E., Christus und die neue Zeit 54
Fischer, J., Ehe und Jungfräulichkeit im Neuen Testament . . . 181
Fischer, K., Der Beichtvater an Festtagen 183
Fischer, P., Bekenntnis u. Gewissen 242
— Glaube 50
Franke, G. K., Revolution auch der Religion? 240
Frankfurter, Der, Eine Deutsche Theologie, hsg. v. J. Bernhart 242
Franz, A., Der Kampf a. d. deutschen Ackerflur 1914–18 128
Freisen, J., Das Eheschließungsrecht. Bd. II 245
Frick, H., Ghazālīs Selbstbiographie. Ein Vergleich mit Augustins Konfessionen 118
Fröbes, J., S. I., Lehrbuch der experimentellen Psychologie. 2. (Schluß-) Band 253
Fünfundsiebzig Jahre Borromäusverein 244
Fueter, E., Die Geschichte des europäischen Staatensystems von 1492 bis 1559 236
Funke, H., Philosophie und Weltanschauung. 4. Aufl. 127

Gabriel, F., Erstkommunionunterricht i. ausgearbeiteten Katechesen 249
Gerecke, K., Das Thema der Weltgeschichte 109
Geyer, Chr., Die Trennung von Staat und Kirche 109
Geyser, J., Lehrbuch der allgemeinen Psychologie, 1. u. 2. Bd. 3. Aufl. 253
Glassen, F. M., Anleitung zur Anfertigung kirchlicher Handarbeiten. 3. Aufl. 187
Göpfert, F. A., Moraltheologie. Bd. 1, 8. Aufl., hsg. v. K. Staab 243
Göttler, J., Der Religionsunterricht in der Fortbildungsschule . . . 249
Göttsberger, J., Die göttliche Weisheit als Persönlichkeit im Alten Testament 232
Goldschmidt-Faber, H., Sterben und Werden des liberalen Bürgertums 255
Gotthardt, J., Das Wahrheitsproblem in d. philosophischen Lebenswerk Bernhard Bolzanos . . . 127

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite

Grabmann, M., Forschungen über die lateinischen Aristotelesübersetzungen des 13. Jahrhunderts . 188
— Die Philosophia pauperum und ihr Verfasser Albert von Orlamünde 189
— Einführung in die Summa Theologiae des hl Thomas von Aquin 49
Graetz, L., Die Atomtheorie. 2. Aufl. 127
Grente, G., Saint Pie V 237
Grisar, Hartmann, S. I., Die Literatur des Lutherjubiläums 1917 . . 236
Grupp, G., Kulturgeschichte des Mittelalters. 5. Bd. erste Hälfte[2] 176
Güntner, J., Baue und wohne weise und gesund! 251
Gutjahr, F. S., Der zweite Brief an die Korinther. II. Bd., 2. Teil 116

Haase, J., Die Bauhütten d. späten Mittelalters 56
Häfele, G., Franz von Retz . . . 120
Hähling, v., H., Diasporaseelsorge . 121
Hänlein, Th., Die Bekehrung der Germanen zum Christentum . . 176
Handmann, Rudolf, S. I. und Prof. Killermann, Das Buch d. Natur. Bd. II: Die Erde u. ihre Geschichte 239
Hafen, J., Die menschl. Gesellschaft 59
Hallfeld, M. A., Die Mission und die Apologie der Kirche . . . 55
Hardy, E., Der Buddhismus nach älteren Pali-Werken 180
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Die Vernunft in der Geschichte, hrsg. von G. Lasson 59
Heiler, F., Das Gebet 41
— Die buddhistische Versenkung . 41
— Luthers religionsgeschichtliche Bedeutung 41
— Die Bedeutung der Mystik für die Weltreligionen 41
Heilmaier, L., Die Gottheit in der älteren christlichen Kunst . . . 241
— Prüfung der Grundlagen d. religionslosen Moralunterrichtes . 51
Heimbucher, M., Was ist von den Baptisten zu halten 48
Heinemann, Br., Sozialisierung . . 190
Heinisch. P., Die Weissagungen des Alten Testamentes von dem kommenden Erlöser 185
Hellinghaus, Die kirchl. Hymnen in den Nachbildungen deutscher Dichter 124
Herber, P. u. Becker, L., Elternpflicht, 4. Aufl. 52
Herre, Ch. L., Der Vorhallen-Zyklus im Münster zu Freiburg i. Br. als Bauhüttenloge 56

Seite

Hertling, v., Ein Jahr in der Reichskanzlei 177
Hessen, J., Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem hl. Augustinus 181
— Die Religionsphilosophie des Neukantianismus 240
— Die Begründung der Erkenntnis nach dem hl. Augustinus . . . 189
Hettinger, F., Apologie d. Christentums. 3. Bd. 10. Aufl. hrsg. v. E. Müller 179
Heußner, A., Die philosophischen Weltanschauungen u. ihre Hauptvertreter[5] 189
— Einführung in die Psychologie . 255
— Einführung in die Wilh. Wundts Philosophie und Psychologie . . 255
Hieronymus, dem hl. Festnummer der Benediktinischen Monatsschrift Nr. 9—12, 2. Jahrg. 1920 . . 238
Hörmann, G., Christi Liebe, Gebet und göttliches Siegel 55
Hoffmann, C., Das Fortleben n. d. Tode als Experimentalwissenschaft 240
Hoffmeister, K., Der Dom zu Halberstadt 253
Holle, H. G., Allgemeine Biologie . 127
Holz, B., Ludwig Richter, d. Mann und sein Werk 252
Holzapfel, Heribert, Christus im Lichte der Vernunft 239
Hommerich, A., Deutschtum und Schiedsgerichtsbarkeit 52
Honnef, J., Die soziale Predigt . 123
Hotzelt, W., Veit II. von Würzburg, Fürstbischof von Bamberg 1561 bis 1577 176
Huch, R., Luthers Glaube . . . 242
Huonder, Anton, S. I., Zur Geschichte des Missionstheaters 55

Jselin, E. L., Der Untergang der christlichen Kirche in Nordafrika 175
Jäger, J., Ist Jesus Christus ein Suggestionstherapeut gewesen? . 178
Jahrbuch des Franziskus-Xaverius-Missionsvereins 1919 186
Jakubczyk, K., Der deutsche Eichendorff 192
Jansen, Bernhard, S. I., Leibniz, erkenntnistheoretischer Realist . . 189
— Die Lehre Olivis über das Verhältnis von Leib und Seele . . 120
Jansen, J., O. M. I., Das Ordensrecht. 2. Aufl. 244
Jentsch, C., Wie dem Protestantismus Aufklärung über den Katholizismus nottut und gegeben werden soll 49

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite

Jeremias, A., Allgemeine Religionsgeschichte 180
Jeremias, E., Laienwünsche zum sozialen Ausbau der Kirche . . 181
Jörger, K., Was jeder v. Karitasverband wissen muß. 5. Aufl. . 256
Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Koptische Klöster der Gegenwart 55
— Monumentale Reste frühen Christentums in Syrien 252

Kaas, Kriegsverschollenheit und Wiederverheiratung nach staatlichem und kirchlichem Recht . . 244
Kaftan, Wie verfassen wir d. Kirche ihrem Wesen entsprechend? . . 181
Kahl, W., Die deutsche Kirche im deutschen Staat 109
Kaim, E., Samuel 185
Kassiepe, Max, M. O. I., Homiletisches Handbuch. I. Bd. . . . 54
— Homiletisches Handbuch. II. Bd. 246
Keller, F., Sonnenkraft. 2. u. 3. Aufl. 54
Keppler, P. W. von, Die Armenseelenpredigt. 6. u. 7. Aufl. . 120
— Leidensschule. 51.—60. Tausf. . 184
Kiefl, F. X., Sozialismus und Religion 255
Kinderschutz, Der vorbeugende in Stadt und Land 128
Klinger, K., Im ewigen Sommer . 48
Knöpfler, A., Lehrbuch der Kirchengeschichte[6] 175
Knopf, R., Einführung in d. Neue Testament 174
— Die Lehre der zwölf Apostel und die zwei Klemensbriefe . . . 238
Köhler, W., Die Geisteswelt U. Zwinglis 181
König, E., Das Obergutachten im Gotteslästerungsprozeß Fritsch . 44
— Friedrich Delitzsch „Die große Täuschung" kritisch beleuchtet . 139
— Kanon und Apokryphen . . . 171
Koepp, W., Einführung in das Studium der Religionspsychologie . 254
Kolb, Viktor, S. I., Aussprüche der Weltweisen des Altertums über Gott, Seele und Unsterblichkeit . 240
Kothe, W., Neuorientierung in Philosophie, Ethik, Leben und Politik oder: Neue Religion . . 48
Kraft, L., Wetterauer Dorfkirchen . 252
Kral, Jos., Der christliche Sozialismus? 1. u. 2. Aufl. 159
Krebs, E., Was kein Auge gesehen. 4. u. 5. Aufl. 120
Kreitmaier, Joh., S. I., Die Weihnachtskrippe 188
— Der Kampf um die neue Kunst 252

Seite

Kreuser, M., Noe 247
Krieg, C., Die Wissenschaft der speziellen Seelenführung. 2. Aufl. hrsg. von Franz Xaver Mutz . 51
Kropatschek, G., Lutherisches Jahrbuch. 1. Teil: Kirche u. Schule seit dem Umsturz 122
Krotz, Bonaventura, O. Pr., Das ewige Licht, hsg. v. A. Donders 247
Kühn, J., Luther und der Wormser Reichstag 1521 176
Kühnemann, G., Das Problem des Lebens 127
Külpe, O., Vorlesungen über Psychologie, hrsg. von K. Bühler . 254
Kurtscheid, Bertr., O. F. M., Das neue Kirchenrecht 122
Kurze, G., Paulus als Christusprediger für moderne Menschen 247

Lambert, F. A., Das Buch Job . 171
Lammeyer, J., Das französische Protektorat über die Christen im Orient 125
Langemann, Das national verhärtete Zentrum 246
Lanner, A., Deutsches Laienbrevier. 4. Aufl. 55
Lasker, E., Die Philosophie des Unvollendbar 189
Laun, Fr., Moderne Theosophie und katholisches Christentum . 189
Laurentius, J., Conspectus codicis iuris canonici 122
Lechtape, Heinr., S. I., Der christliche Sozialismus 59
Lehmann, W., Meister Eckehart . 120
Leimbach, K. A., Biblische Volksbücher. 11. Heft: Ekklesiastes . 171
Leitner, M., Das Ordensrecht, Handbuch des kath. Kirchenrechts, 3. Lfr. 122
— Eherecht. 3. Aufl. 244
Lemme, Christliche Glaubenslehre, 2 Bde. 59
Lemmens, Leonhard, O. F. M., Die Heidenmissionen des Spätmittelalters 125
Lenhart, G., Lehrbuch der Geschichte d. göttlichen Offenbarung. 2. Bd. 248
Leo XIII., Rerum novarum (Herder) 191
Lepsius, Joh., Deutschland und Armenien 125
Linneborn, J., Inventar d. Archivs d. Bischöflichen Generalvikariats zu Paderborn 235
Lipmann, O., Psychologische Berufsberatung 190
— Psychologie für Lehrer . . . 254
Liturgie und Kunst 57
Louis, P. J., Der Beruf zur Mission 56

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite

Lübeck, K., Georgien und die katholische Kirche 56
— Patriarch Maximos III. Maslun 185
Lutz, F. X., Ver sacrum 54

Maresch, Maria, Elisabeth, Landgräfin von Thüringen 176
— Aus Polens Geschichte u. Kultur 192
Massarette, J., Neu-Italien und die päpstliche Souveränität 122
Matern, G., Die kirchlichen Bruderschaften in Ermland 246
Mausbach, Ausgewählte Texte zur Allgemeinen Moral aus den Werken des hl. Thomas von Aquin. 2. Aufl. 51
— Katholische Moraltheologie. 3. Bd. 2. u. 3. Aufl. 243
— Kulturfragen in der deutschen Verfassung 244
Mayer, J., Alban Stolz u. Friedrich von Drais, Eduard Steinbrück, Augustin Arndt, Semla von Seydlitz, Klothilde von Werthern. 4. u. 5. Aufl. 119
Mayrhofer, Joh., Spanien. 2. Aufl. 48
Meinhold, J., Einführung i. d. Alte Testament, Geschichte, Literatur u. Religion Israels. Bd. 1 . . . 233
Messer, A., Glauben und Wissen . 178
Metzger, K., Wie gewinnen wir die Männer zurück? 184
Metzler, J., S. I., Die Apostolischen Vikariate des Nordens 244
Meurer, Ch., Bayerisches Kirchenvermögensrecht. III. Bd. 122
Millemann, A., Kurzgefaßter Unterricht für Brautleute 52
Miller, A., Die Jesuiten, Ordensleben und Schicksale 176
Minges, Parthenius, O. F. M., Der Monismus des deutschen Monistenbundes 238
Mitteilungen d. deutschen Ausland-Instituts 187
Moering, E., Ein Buch vom neuen Glauben 182
Most, M. Regina, Geh hin und künde 49
Mosterts, K., Jünglingsseelsorge . 244
Muckermann, Hermann, S. I., Die Erblichkeitsforschung und die Wiedergeburt von Familie und Volk 121
— Kind und Volk. 3. Aufl. . . 243
Müller, G. H., Die Stellung d freien Protestantismus zur katholischen Kirche 49, 51
Müller, J., Die Rechtsstellung des Apostol. Stuhles im Völkerbund 53

Seite

Müller, K., Vom Sozialismus zum Priestertum 119
Munding, E., O. S. B., Das Verzeichnis der St.-Galler Heiligenleben 249
Mutz, F. X., Die Verwaltung der heiligen Sakramente. 4. Aufl. . 243
Myconius, Friedrich, Geschichte der Reformation, hrsg. v. O Clemen 176

Naegle, A., Kirchengeschichte Böhmens. Bd. 1, T. 2 236
Nicolussi, Das Leben Christi in der heiligen Eucharistie 241
Niebergall, F., Die Aufgabe einer praktischen Dogmatik 242
Niedner, K., Demokratie u. Kirche im Ausland 109
Niepage, M., Eindrücke e. deutschen Oberlehrers aus der Türkei . . 125
Noppel, C., Der deutsche Rätegedanke und dessen Durchführung . . . 59
— Die soziale Revolution . . . 256
Noti, Severin, S. I., Donna Juliana 56

Oer, Seb. v., O. S. B., Ährenlese . 191
— Das Tagebuch meiner Mutter . 119
Oppel, A. M., Praktische Mystik . 190
Oppermann, P., Die Verwaltung des heiligen Bußsakramentes. 2. Aufl. 243
Ostwald, P., Die wirtschaftliche Entwicklung Preußens unter dem deutschen Ritterorden 236
Overbeck, F., Christentum u. Kultur 50
Overmann, Jakob, S. I., Roman, Theater und Kino im neuen Deutschland 184

Pastor, v. L., Janssens Briefe. 2 Bde. 177
Pechazek, Eduard, C. Ss. R., State in fide 248
Pechmann, Frhr. v., Zur neuen Kirchenverfassung 245
Peitz, Wilhelm M., S. I., Liber Diurnus. Beiträge zur Kenntnis der ältesten päpstlichen Kanzlei vor Gregor d. Gr. I. Teil . . 117
— Untersuchungen zu Urkundenfälschungen d. Mittelalters. I. Teil: Die Hamburger Fälschungen . . 113
Pelster, Kritische Studien zum Leben u. zu den Schriften Alberts d. Gr. 241
Perathoner, A., Kurze Einführung in das neue kirchliche Gesetzbuch. 3 Bändchen 245
Perger, Franz, C. S. Sp., Missionsgedanken im heiligen Meßopfer 56
Pesch, H., Sozialisierung 59
Pesch, Tilmann, S. I., Institutiones logicae et ontologicae. II. T., 2. Aufl., hrsg. von C. Frick, S. I. 57

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite

Peters, F. J., Petrus Chrysologus als Homilet 184
Pfennigsdorf, Im Kampf um den Glauben 242
Philo v. Alexandrien, Werke übers. von L. Cohn. Bd. 3. 170
Picard, M., Mittelalterliche Holzfiguren 56
Pikler, J., Sinnesphysiologische Untersuchungen 254
Plaßmann, J., Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften . . 58
Platons Dialoge: Charmides, Lysis, Menexenos, übers. und erläutert von O. Apelt 127
Plenge, Drei Vorlesungen über die allgemeine Organisationslehre . 256
Pölzl, Kurzgefaßter Kommentar zu den vier heiligen Evangelien. Bd. I: Das Evangelium des heil. Matthäus mit Ausschluß der Leidensgeschichte. 3. Aufl. von Dr. Innitzer 116
Pohl, H., Zur Geschichte des Mischehenrechtes in Preußen . . . 245
Prätorius, F., Bemerkungen zum Buche Hosea 44
Prana-Bibliothek H. 1–8 . . . 190
Preuschen, E., Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament 117
Preuß, H., Lutherbildnisse . . . 188
Pribilla, Max. S. I., Religionsloser Moralunterricht 51
Priester und Mission 186
Prümmer, M., Manuale iuris ecclesiastici. 2. Aufl. 245
Pruner, J. E., Lehrbuch d. Pastoraltheologie. Bd. I, 3. Aufl., hsg. von J. Seitz 243

Rademacher, A., Die religiöse Lage d. heutigen gebildeten Katholiken 179
Radermacher, H. J., Heimwärts aus Kriegsnot 191
Reichert, J., Aus Deutschlands Waffenschmiede 128
Reith, Wigberth, O. F. M., Job II 247
Religionsbüchlein, Katholisches, f. d. unteren Klassen der Volksschule . 249
Retzbach, A., Heinrich Sautier . . 191
— Leitfaden für die soziale Praxis. 11.–13. Tausend 190
Reumont, A., Die Kindheit Jesu . 185
Reuter, Joh., S. I., Neo-Confessarius practice instructus, hrsg. von J. B. Umberg S. I 52
Richstätter, C., S. I., Die Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters. 2 Bde. 180

Seite

Richter, Gregor, Isidor Schleicherts Fuldaer Chronik 47
Richter, J. u. Strümpfel, Jahrbuch d. Vereinigten Deutschen Missionskonferenzen 1920 186
Rieker, K., Zur Neugestaltung der protestantischen Kirchenverfassung in Deutschland 245
Riesch, Helene, Die hl. Hildegard von Bingen 47
Rings, Mannes M., O. P., Die Herrlichkeiten des Gebetes . . 184
Ritschl, O., Nomenklatur der theologischen Disziplinen im 17. Jahrh. 242
Ritter, A., Berlin-Bagdad . . . 192
Rockenstein, M., Spinoza Redivivus 127
Röver, H., Kunstanschauung unserer Zeit 187
Rolfes, E., Aristoteles Topik . . 128
Rosenthal, L. A., Über den Zusammenhang, die Quellen und die Entstehung der Mischna . . 115
Rost, H., Die katholische Kirche nach Zeugnissen von Nichtkatholiken . 239
Rosthorn, A. v., Unser Verhältnis zu China 187
Rothes, W., Franz Hals und die holländische Figurenmalerei . . 188
Rudolph, H., Theosophie und Christentum. Heft 24 239

Sägmüller, J. L., Der Apostolische Stuhl und der Wiederaufbau des Völkerrechtes und des Völkerfriedens 52
Saitschik, R., Der Staat und was mehr ist als er 255
Sawicki, F., Lebensanschauungen moderner Denker, 3. u. 4. Tausf. 189
Schaeffer, E., Christentum und Judentum 120
Schäfer, Timotheus, O. M. Cap., Das Eherecht nach dem Codex iuris canonici. 4. u. 5 Aufl. . . . 53
Schäfers, J., Eine altsyrische antimarkionitische Erklärung von Parabeln des Herrn u. zwei andere altsyrische Abhandlungen z. Texten des Evangeliums 172
— Evangelienzitate in Ephräms des Syrers Kommentar zu den Paulinischen Schriften 173
Scharlau, M., Kämpfe 119
Schauerte, H., Die Bußlehre des Johannes Eck 241
Scheffler, K., Der Geist der Gotik . 126
Scheler, M., Vom Umsturz d. Werte. 2 Bde, 2. Aufl. 58
Schellauf, F., Zehnminutenpredigten. 2. Aufl. 184

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite

Schilling, O., Das Völkerrecht nach Thomas von Aquin 52
— Der kirchliche Eigentumsbegriff 183
Schlecht, J., Kalender bayrischer u. schwäbischer Kunst 1920 . . . 252
Schlenz, J., Ehegesetz des tschechoslowakischen Saates v. 27. 5. 1919 245
Schlöß, H., Einführung in die Psychiatrie, 2. Aufl. 51
Schlosser, Fr., Jugendfürsorgegesetz 128
Schlund, Erhard, O. F. M., Der Ordensstand u. seine Gegner . 240
Schmeidler, B., Hamburg-Bremen und Nordost-Europa vom 9.—11. Jahrhundert 113
Schmidt, A., Der Verfassungsneubau der evangelischen Kirche Württembergs 246
Schmidt, H., Philosophisches Wörterbuch. 4. Aufl. 58
Schmidt, W., Das Recht d. Bischofswahlen in Preußen 246
Schmitt, Jos., Staat und Kirche . 108
Schneider, A., Die abendländische Spekulation des zwölften Jahrhunderts in ihrem Verhältnis zur aristotelischen u. jüdisch-arabischen Philosophie 188
Schneider, C., Die Welt wie sie jetzt ist und wie sie sein wird . . . 119
Schneider, Bekenntniskirche oder Zweckverband? 246
Schrönghamer-Heimdal, F., Vom Geist der Liebe 192
Schrörs, H., Katholische Staatsauffassung 108
— Untersuchungen zu dem Streite Kaiser Friedrichs I. mit Papst Hadrian IV. 1157—1158 . . . 237
Schubert, H. v., Christentum und Kommunismus 192
Schulte, A., Griechisch-deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament . 116
Schulte, P. Johannes Chrysostomus, O. M. Cap., Die Kirche und die Gebildeten. 3. u. 4. Aufl. . . 51
Schulung, Politische, der Frauen . 191
Schulz, A., Die Bücher Samuel. 1. Halbband 170
— 2. Halbband 232
Schwäbl, F., Die vorkarolingische Basilika St. Emmeran in Regensburg 196
Schwager, S. V. D., Emilie Huch . 186
Schweiger, J., Schutzengelheim in Lautrach von 1869—1919 . . 256
Senger, A., Der Bamberger Kaiserdom 253
Sickenberger, J., Kurzgefaßte Einleitung in das N. T. 2. Aufl. . 234

Seite

Sierp, H., Demokratie und Weltanschauung 59
Sierp, Walter, S. I., Die Marianischen Kongregationen in Deutschland . 191
Sievers, R., Braunschweig . . . 57
Sleidan, G. O., „J. K. U." Internationale Betätigung d. deutschen Katholizismus im Weltkriege . 49
Slisansky, L., Newe Reisebeschreibung nacher Jerusalem undt dem H. Landte 176
Soden, v. H., Die Entstehung der Kirche. I. Bd. 241
— Vom Urchristentum zum Katholizismus. II. Bd. 241
Sorgnit, F., Der Unterricht in der Biblischen Geschichte im ersten Schuljahr. 2. Aufl. 249
Spahn, M., Die Großmächte . . 47
Spettmann, Hieronymus, O. F. M., Die Psychologie des Johannes Pecham 189
Speulhof van den, Joh. Bapt., Unser Gottsuchen und Gottfinden . . 49
Stadtmüller, M., O. P., Das neue Ordensrecht 122
Stammler, R., Recht und Kirche . 245
Stange, Merkbuch zur Kirchentrennungsfrage in Sachsen . . 109
Stapper, R., Grundriß d. Liturgik² 124
Steilen, D., Historische Grabmalkunst im Unterwesergebiet 188
Steinmann, A., Die Jungfrauengeburt und die vergleichende Religionsgeschichte 178
Steinmetzer, F. X., Jesus, der Jungfrauensohn u. die altorientalische Mythe 178
Stellung, die, der Parteien zu den Kirchen- und Schulfragen . . . 109
Stieglitz, H., Katechetische Entwürfe für das dritte Schuljahr . . . 249
Stiglmayr, Jos., S. I., Jesuiten . . 47
Stingeder, F., Geschichte der Schriftpredigt 123
Störmann, August, Studien zur Geschichte des Königreichs Mallorka 237
Straubinger, H., Die Religion und ihre Grundwahrheiten in der deutschen Philosophie seit Leibniz 239
Straubinger, J., Karitaspredigten und -ansprachen 192
Stummel, H., Paramentik, Lief. 6 . 251
Sybel, L. v., Frühchristliche Kunst . 252

Telch, K., Epitome Theologiae Moralis universae. 4. Aufl. . . . 242
Terhünte, S. C. I., Die religiöse Lage der Katholiken Frankreichs in der dritten Republik 246

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite

Thilo, M., In welchem Jahre geschah d. sog. syrisch-ephraemitische Invasion, u. wann bestieg Hiskia den Thron? 172
Thimme, F. — E. Rolffs, Revolution und Kirche 122
Traub, Zur Lage der evangelischen Kirche 242

Ulrich von Richentals Chronik des Konzils zu Konstanz, hrsg. von O. H. Brandt 176

Väth, Alfons, S. I., Der hl. Thomas, der Apostel Indiens 55
— Die Entscheidungsstunde der katholischen Weltmission 186
Verlage, J., Die Wissenschaft des Seins² 190
Victorinus, Ep. Petav., opp., hrsg. von J. Haußleiter 118
Vlaming, Th. M., Eherecht. 3. Aufl., 1. Bd. 122
Vogels, H. J., Novum Testamentum graece 234

Walter, Fr., Die Wiedergeburt der deutschen Familie nach dem Weltkrieg 128
— Naturgemäßes Leben und die deutsche Kultur 128
Was ist Buddhismus und was will er? 180
Wasmann, Erich, S. I., Haeckels Monismus eine Kulturgefahr . 239
Watterott, Ignaz, O. M. I., Mutter Klara Fey 47
— Mutter Klara Fey. 3. u. 4. Aufl. 256
Weigelin, E., Sitte, Recht u. Moral 245
Wenzel, M., Juristische Grundprobleme. I: Der Begriff des Gesetzes 245

Seite

Wernle, P., Der evangelische Glaube nach den Hauptschriften der Reformatoren: III. Calvin . . . 182
Werthmann, L., Das Auswanderproblem 256
Westerwoudt, Father Felix . . . 186
Wiegand, F., Dogmengeschichte . . 120
Wilbrandt, R., Sozialismus . . . 59
Wilczewski, v. St., Frühansprachen 248
Willems, C., Die Galileifrage . . 48
Wilms, P. Hieronymus, O. Pr., Aus mittelalterlichen Frauenklöstern. 2. u. 3. Aufl. 48
Witte, H., 99 Sätze 182
Witzel, M., O. F. M., Der Drachenkämpfer Ninib 235
Würsdörfer, J., Erkennen u. Wissen nach Gregor von Rimini . . . 189
Wunderle, G., Grundzüge der Religionsphilosophie 179
Wundt, W., Logik. 4. Aufl. . . 127
Wynen, A., Die Rechts- u. insbesondere die Vermögensfähigkeit des Apostolischen Stuhles nach internationalem Recht 244

Zach, F., Auf der Wetterwarte der Zeit 256
Zankow, St., Die Verfassung der bulgarischen orthodoxen Kirche . 53
Zilsel, E., Die Geniereligion . . 178
Zimmermann, O., Trennung von Kirche und Staat 168
Zimmermann, Otto, S. I., Das Dasein Gottes. I. Bändchen: Der immergleiche Gott 239
Zoepfl, F., Johannes Altenstaig . 117
Zschokke, H., Historia Sacra Veteris Testamenti, 7. Auflage hsg. von J. Döller 236
Zuhorn, W., Kirchengeschichte der Stadt Warendorf. 2 Bde. . . 236

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

1. Heft.

Theologie und Glaube

Zeitschrift für den katholischen Klerus

herausgegeben von den Professoren der Bischöflichen philosophisch-theologischen Akademie zu Paderborn:
Dr. Dr. N. Peters, H. Poggel, B. Bartmann, H. Müller, B. Funke, F. Tenckhoff, A. Fuchs, J. Feldmann, E. Schneider, P. Simon.

Inhalt des ersten Heftes:

P. Max Kassiepe O. M. I.: Die Volksmission bei den Protestanten / Dr. Heinrich Schauerte: Zur Praxis der Osterbeichte im Mittelalter / P. Remigius Goving O. F. M.: Soll die Kirche der expressionistischen Kunst ihre Tore öffnen? / Kleine Beiträge von Emil Springer S. J. / Erlasse und Entscheidungen / Besprechungen / Aus der Theologie der Gegenwart / Umschau in Welt und Kirche / Literarischer Anzeiger.

Jhrg. 12 | Verlag von Ferdinand Schöningh, Paderborn | 1920

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Inhaltsangabe.

P. Max Kassiepe O. M. I.: Die Volksmission bei den Protestanten 1
Dr. Heinrich Schauerte: Zur Praxis der Osterbeichte im Mittelalter 15
P. Remigius Boving O. F. M.: Soll die Kirche der expressionistischen Kunst ihre Tore öffnen? 18

Kleine Beiträge:
Emil Springer S. I.: „Per huius aquae et vini mysterium." Über die symbolische Bedeutung der Vermischung von Wasser und Wein bei der Opferung 33

Erlasse und Entscheidungen (E. Schneider) 38

Besprechungen (A. Fuchs) 41

Aus der Theologie der Gegenwart: 44
Altes Testament (N. Peters). — Neues Testament (H. Poggel). — Kirchengeschichte (Fr. Tenckhoff). — Religionswissenschaft, Apologetik (A. Fuchs). — Dogmatik, Dogmengeschichte (B. Bartmann). — Ethik, Moraltheologie, Pastoral (H. Müller). — Kirchenrecht (E. Schneider). — Homiletik (Jos. Brögger). — Liturgik (C. Gierse). — Missionswissenschaft (F. Schwager). — Christliche Kunst, Archäologie (A. Fuchs). — Philosophie (J. Feldmann). — Soziale Frage, Vereinswesen (W. Liese).

Umschau in Welt und Kirche: 60
Deutschland (Pr. Desiderius Breitenstein O. F. M.) — Ungarn (Dr. Aurel Martin).

Literarischer Anzeiger 95 . . . . . 1*

„Die vorliegende Zeitschrift bietet zunächst dem Klerus ihre Dienste an. Sie will ihm dazu behilflich sein, daß er mit der Wissenschaft, auf die er angewiesen ist, enge Fühlung behalte und sich mit ihren Aufgaben und Zielen, mit ihren Bewegungen und Kämpfen, mit ihren Fortschritten und Errungenschaften leichter vertraut machen könne" (Bischof Dr. Wilhelm Schneider im Geleitswort zu „Theologie und Glaube", Jahrg. 1 [1909], H. 1, S. 5). Demgemäß erblickt diese Zeitschrift ihre erste Aufgabe darin, über die Arbeiten und Ergebnisse der Forschung auf den verschiedenen Gebieten der Gesamttheologie regelmäßig zu orientieren, die Resultate der theologischen Wissenschaft zu sammeln und zu vermitteln. Im Dienste des Glaubens möchte sie dazu beitragen, das religiöse Geistesleben auch weiterer Kreise zu heben, zu klären und zu befruchten.

Wegen der ins Ungemessene gehenden Steigerung der Preise für Papier, Druck und Löhne ist in diesem Jahre eine Einschränkung der Zeitschrift auf 4 Hefte zu je 4 Bogen unbedingt erforderlich. Dieser Jahrgang kostet ℳ 16,— zuzüglich 20% Verlagsteuerungszuschlag (Sortimentszuschlag, Porto und Verpackung werden besonders berechnet). Schriftleitung und Verlag hoffen bestimmt, demnächst zum alten Umfang und zum früheren Preise zurückkehren zu können. Sie bitten die Bezieher, der Zeitschrift auch in diesen schweren Tagen treu bleiben zu wollen und ihr so über diese harte Übergangszeit hinwegzuhelfen. **Die Schriftleitung.**

Alle für die Redaktion bestimmten Sendungen (Manuskripte, Bücher, Tauschexemplare usw.) wolle man richten **an die Redaktion der Zeitschrift „Theologie und Glaube" in Paderborn (Westfalen).** Das gleiche gilt von den erledigten Druckkorrekturen. Das Manuskript bleibt nach Erledigung der Korrektur im Besitze des Verfassers. Von den Abhandlungen erhält der Verfasser gratis sechs Abzüge; bei Mehrbedarf sind die dadurch entstehenden Kosten der Verlagsfirma zu vergüten.

Heft 1 des 12. Jahrganges (1920) ist ausgegeben worden am 17. Juni 1920; das folgende Heft erscheint August 1920.

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Die Volksmission bei den Protestanten.

Von P. Max Kassiepe O. M. I., Köln-Melaten (Oblatenkloster).

In der Beurteilung mancher katholischen Einrichtungen hat sich seit dem Kriege in gläubigen protestantischen Kreisen ein bemerkenswerter Umschwung vollzogen. Er hängt teilweise zusammen mit dem Erstarken der hochkirchlichen Bewegung innerhalb des deutschen Protestantismus, die auf der Suche nach einer sichtbaren, selbständigen Kirchenordnung ist und bei der Reform ihres kirchlichen Lebens und Kultus notwendig auf katholische Vor- und Urbilder zurückgreifen muß, wenn sie überhaupt — christlich sein will[1].

Andere protestantische Kreise sind durch den Zusammenbruch ihres Staatskirchentums und durch die Erkenntnis, daß der Protestantismus im Kriege vollständig versagt hat, auf die katholische Kirche aufmerksam geworden, die als wirkliche Volkskirche auch heute noch Einfluß auf die Masse des Volkes besitzt. — Manche protestantische Feldgeistliche haben im Kriege zum erstenmal katholische Seelsorge kennen gelernt, obwohl gesagt werden muß, daß die katholische Militärseelsorge noch lange nicht überall sich nach ihrer Eigenart auswirken konnte. Das lag besonders im Anfang an der fast ganz auf protestantische Bedürfnisse zugeschnittenen „Kath. Militär-Kirchenordnung", oft auch an der absoluten Verständnislosigkeit militärischer Dienststellen für katholische Angelegenheiten. Immerhin hat man gesehen, daß der katholische Priester ganz anders im Volke steht als der protestantische Prediger. Man möchte der katholischen Kirche gern das Geheimnis ihres Einflusses auf das Volk ablauschen, möchte katholische Einrichtungen in protestantischem Geiste umformen und weiterbilden. — Wir wissen, daß dies ein vergebliches Beginnen ist; daß nur entschlossene Rückkehr zur eigentlichen Heilsanstalt Gottes, zur einzigen wahren Kirche Jesu Christi Rettung bringen kann. Mit tiefem und innigem Mitgefühl sehen wir so viele ernste und aufrichtige Geister sich fast vergebens abmühen, da ihnen die Verbindung mit dem in seiner Kirche lebendig fortwirkenden Christus fehlt. Sie bleiben meistens auch auf halbem Wege stehen. Einerseits finden sie bei näherem Studium der katholischen Kirche so vieles, was ihnen durchaus richtig, heilsam und schön erscheint, so

[1] Vgl. Albani, D. theol. Joh., Du bist Petrus! Zur Begründung der hochkirchlichen Vereinigung, Siegen 1919; Hansen, H., Spieße und Nägel, 95 Streitsätze wider die Irrnisse und Wirrnisse unserer Zeit, lat. und deutsch. Verlag Sophus G. Carstens, Altona; Breitenbach, Fr., Das evangelische Ordenswesen und seine Verwirklichung, Siegen 1919; ferner die Monatschrift: Die Hochkirche, Verlag der Evang. Missionsgesellschaft, Berlin und Siegen, 1. Jahrg. 1919. Vgl. auch die gut orientierenden Artikel von Geistl. Rat Prof. Dr. Hoffmann in Nr. 39 u. 40 der Allg. Rundschau, München 1919

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

daß sie es gern annehmen möchten; — anderseits müssen sie stets fürchten, von ihren Glaubensgenossen als „katholisierend" verschrien zu werden. Dieser Vorwurf scheint infolge jahrhundertelang eingesogener Vorurteile für ein protestantisches Gewissen ungefähr das Schlimmste zu bedeuten, was es überhaupt gibt. Deshalb wagen viele nicht so zu schreiben und zu handeln, wie sie denken.

Das zeigt sich unverkennbar auch in der vorsichtigen Art und Weise, wie man die Einrichtung der katholischen Volksmissionen in das protestantische kirchliche Leben zu übertragen versucht, nachdem sich die Überzeugung von ihrer Notwendigkeit, besonders nach dem verlorenen Kriege, endlich freie Bahn gebrochen hat. In kurzer Zeit sind eine Menge Schriften[1] darüber erschienen, die schon durch ihren großen und schnellen Absatz ein Beweis dafür sind, wie tief drüben das Interesse für diese Frage ist. Eine objektive Würdigung dieser verhältnismäßig jungen Bewegung mag auch für katholische Seelsorger und Missionare von Nutzen sein.

1. Geschichte der protestantischen Volksmission.

Ebenso wie der Protestantismus als solcher sich jahrhundertelang nicht um die Heidenmission gekümmert hat, so hat auch die offizielle evangelische Kirche bis in unsere Tage keine eigentliche Missionsarbeit für die Getauften gekannt. Was da bis heute geschehen ist, ging von Sekten, frommen Gemeinschaften und einzelnen besonders eifrigen Persönlichkeiten aus, wurde von den kirchlichen Obrigkeiten nicht immer gern gesehen und nutzte im allgemeinen weniger der toten Kirche als den Gemeinschaften, die immer mehr die Zuflucht derjenigen bildeten, die, unzufrieden mit dem kalten, rationalistischen oder liberalen Geiste ihrer Kirche, ein lebendigeres und frömmeres Christentum suchten. Den Weg zur Mutterkirche, den Berge von Vorurteilen ihnen versperren, kennen sie eben noch nicht.

Joh. Heinrich Wichern, dem Vater der „Innern Mission" gebührt das Verdienst, vor, während und nach der Revolution von 1848 auf die Notwendigkeit der Volksmission kräftig hingewiesen zu haben. Sein Aufsatz: „Die Proletarier und die Kirche"[2] hätte im Winter 1918/19 kaum klarer und schärfer geschrieben werden können. Es ist ergreifend zu lesen[3], wie dieser edle Mann bis seinem Tode im Jahre 1881 für die Idee der Volksmission gekämpft, sie durch Wort und Schrift zu verbreiten gesucht hat.

---

[1] U. a. Hilbert, Kirchliche Volksmission, Leipzig 1916; ders., Volksmission und Innere Mission, ebda. 1917; ders., Die Volksmission — eine bleibende Aufgabe der evangelischen Kirche, Nr. 5/6 der „Bausteine", Dresden 1918; Füllkrug, Handbuch der Volksmission, Schwerin 1919; ders., Hefte zum Handbuch der Volksmission: I. Die Bedeutung der Volksmission für die Erweckung und Erneuerung unseres Volkes; II. Volksmission auf dem Lande, ebda. 1920; Bornhak, Was sagt Wichern über Evangelisation? Hamburg 1900; Beyer, Heidenmission und Volksmission in „Innere Mission", Hamburg, Juli 1917; Albani, Die Volksmission im Rahmen der kirchlichen Arbeit in Nr. 10 von „Die Hochkirche", Siegen 1919; Füllkrug-Weichert, „Die Volksmission", Monatsschrift für Evangelisation, Apologetik und Vertiefung christlichen Volkslebens, erscheint seit Januar 1920 im Verlag des Rauhen Hauses, Hamburg.

[2] „Fliegende Blätter", Hamburg 1848.

[3] Vgl. „Prinzipielles zur Inneren Mission" von Dr. J. H. Wichern, herausg. von D. Fr. Mahling, und „Quellenbuch der Innern Mission" von D. M. Hennig, Hamburg, Rauhes Haus.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Aber alles vergebens! Pastor D. Albani sagt darüber mit Recht: „Es liegt eine vernichtende Selbstkritik der (evangelischen) Kirche darin, daß der Begriff der Innern Mission der Sache, die er bezeichnen sollte, der lebendigen Volkserziehung und Volkserweckung, entwendet und auf die Werke der Barmherzigkeit übertragen wurde[1].“ Er gibt die Hauptschuld der alles Leben ertötenden Beeinflussung des Kirchenregiments durch den Staat und dem Fehlen eines einigenden und belebenden geistlichen Oberhauptes. Wenn man solche Geständnisse liest, so fragt man sich unwillkürlich: Warum kehrt ihr denn nicht zur Kirche zurück, die eure Väter verlassen haben, und die alles das besitzt, dessen Mangel ihr so schmerzlich empfindet?

Das Jahr 1888 brachte einen kleinen Fortschritt in der Volksmissionsfrage. Auf der Gnadauer Pfingstkonferenz richtete Elias Schrenk, der erste deutsche Evangelist, einen feurigen Appell zur Mitarbeit an die Pastorenschaft. Er schloß mit den Worten: „Lernet auch ein wenig von der apostolischen Zeit, von der katholischen Kirche und anderen evangelischen Kirchen[2]!“ Schrenk, der jahrzehntelang in seiner Weise recht segensreich wirkte, hat selbst manches von uns gelernt und angewendet, z. B. in der Bekämpfung des Mißbrauchs der Ehe[3]. 1888 entstand auch die Evangelistenschule Johanneum in Bonn und sprach Oberkonsistorialrat D. Sell auf dem Kongreß für J. M. in Kassel über die christliche Laientätigkeit im Reiche Gottes, ihre Notwendigkeit und ihre Schranken. Eine Folge dieses Vortrages war 1889 eine etwas bestimmtere Stellungnahme des Zentralausschusses für J. M. zur Frage der Evangelisation. Im Jahre 1897 wurde der deutsche Verband für evangelische Gemeinschaftspflege und Evangelisation gegründet; 1898 gab die im Jahre 1896 gegründete „Freie kirchlich-soziale Konferenz“ in ihren Richtlinien eine die Evangelisation warm empfehlende Erklärung ab; in demselben Jahre erließ der Evangelische Ober-Kirchenrat (E. O. K.) eine Zirkular-Verfügung über Evangelisation, die aus den Verhandlungen der 4. Generalsynode Nov./Dez. 1897 hervorgegangen war.

Was ist nun der Erfolg aller dieser behördlichen und freien Verhandlungen und Entschließungen gewesen? Aus dem Berichte der 5. Generalsynode 1903 ersehen wir, daß es im großen und ganzen bei Informationsreisen, Bildung von Ausschüssen, Konferenzen und Instruktionskursen für Geistliche geblieben ist. Von einem kräftigen Anfassen dieses doch in erster Linie seelsorglichen Problems war bei dem verknöcherten bureaukratischen System der protestantischen Landeskirchen nichts zu spüren. Der E. O. K. weist besonders auf die Schwierigkeiten und Hindernisse hin, die sich der geplanten Arbeit in manchen Gegenden entgegenstellen: „Mangel an geeigneten Persönlichkeiten, ungesunde Lehre der Redner, Widerstand der Gemeindeorgane, Mißerfolge“. Auch tritt hier wieder die Besorgnis auf, daß die Frucht besonderer Evangelisationen meist den Sekten zufallen werde. Dagegen sei die Stellung der freien Evangelisation zur verfaßten Kirche nicht mehr so schroff gegensätzlich wie früher; die Reibungen zwischen Pastoren und Evangelisten seien seltener geworden.

Eine Mitteilung des E. O. K. vom 25. September 1909 beklagt den Mangel an geeigneten Leuten für die Evangelisation und warnt um des

[1] Die Hochkirche a. a. O. S. 84.
[2] Quellenbuch a. a. O. 480.
[3] Vgl. Schrenk, Notsignal f. d. deutsche Volk S. 11. Röttgers Verlag, Kassel.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Friedens willen vor der Bildung engerer Kreise in den Gemeinden sowie vor allzu starker Betonung der persönlichen Heilsgewißheit, wie sie in Gemeinschaftskreisen üblich ist; wahrscheinlich, um die dogmenscheue Allgemeinheit nicht vor den Kopf zu stoßen.

Auf dem 30. Kongreß für I. M. zu Straßburg i. E. 1899 war nach einem Vortrage des Dr. Wurster-Heilbronn über „Evangelisation und Innere Mission" eine Resolution gefaßt worden, welche dem Zentral-Ausschuß der I. M. die Frage der Evangelisation und ihre Inangriffnahme durch die Körperschaften derselben zur weiteren Prüfung und Erörterung übergab. Im Königreich Sachsen fingen 1903 Landeskirche und Innere Mission zuerst an, Hand in Hand an der Evangelisation zu arbeiten. Der Erfolg war allerdings sehr bescheiden.

Die aus Anlaß des Wichern-Jubiläums 1908 gegründete Wichern-Vereinigung wollte auch im Sinne Wicherns tunlichst in Verbindung mit Schriftenverbreitung auf dem Boden der evangelischen Landeskirche Volksevangelisation treiben. Sie hat besonders während des Krieges an vielen Orten, meist durch Laien, Evangelisationen veranstaltet und Vorträge halten lassen.

1911 entstand der deutsch-evangelische Volksbund für öffentliche Mission des Christentums, der aber die eigentliche Missionsarbeit nicht in sein Programm aufgenommen hat, sondern sich hauptsächlich auf Schriftenverbreitung beschränkte.

Ins Rollen gekommen ist bei den Protestanten die Frage der Volksmission eigentlich erst im Jahre 1916 durch die Schrift von Professor D. Hilbert-Rostock: „Kirchliche Volksmission". Er wurde infolgedessen vom Zentral-Ausschuß der I. M. gebeten, bei der November-Konferenz 1916 einen Vortrag über „Volksmission und Innere Mission" zu halten. In diesem Vortrag ging er von den Grundgedanken seiner Broschüre aus und schilderte — damals allerdings unter mehrfachem Widerspruch — die traurigen religiös-sittlichen Zustände der deutschen Landeskirchen. Die seitherigen Erfahrungen haben ihm recht gegeben und damit seinen Vorschlägen für die Volksmission, als das große Heilmittel unserer Zeit, am meisten zum Siege verholfen.

Der Zentral-Ausschuß für Innere Mission hat seitdem eine besondere „Abteilung für Volksmission" gebildet, ist mit allen ihm angeschlossenen Landes- und Provinzialvereinen für I. M. in Verbindung getreten, hat sich an die Kirchenbehörden gewandt mit der Bitte, die Arbeit der Volksmission in ihren Bezirken aufzunehmen, und seine Dienste dafür angeboten. In ein weiteres Stadium ist die Arbeit getreten durch die Veranstaltung von Lehrgängen zur Einführung in die Arbeit der Volksmission, z. B. 1918 in Rudolstadt und Arnstadt in Thüringen, in Essen-Ruhr und Braunschweig und Treysa; 1919 in Stettin, Frankfurt a. M., Spandau, Halle, Moritzburg (Sachsen), Naumburg (Schlesien). Weitere Kurse sind geplant in Hademarschen (Schleswig-Holstein), Frankfurt a. O., Kassel, Köslin und zum zweitenmal in Moritzburg.

Als Leitfaden diente bei diesen Kursen fast überall das von Lic. Gerhard Füllkrug herausgegebene „Handbuch der Volksmission", von dem innerhalb weniger Monate drei Auflagen verkauft wurden. Das Buch ist aus den Beiträgen von 13 verschiedenen Verfassern entstanden und gibt in einzelnen Teilen noch Zeugnis von dem Tasten und Suchen nach praktischen Methoden. Manches, was uns selbstverständlich ist, wird mit großer Breite

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

ausgesponnen, während viele neuzeitliche Fragen nur flüchtig berührt werden. Was der Herausgeber und Pfarrer Lic. D. Dietrich über die katholischen Missionen und Exerzitien, Professor D. Pfennigsdorf über die Tätigkeit des Volksvereins für das katholische Deutschland sagen, läßt erkennen, daß man der katholischen Kirche im allgemeinen gerecht werden möchte. Daß trotzdem noch schiefe Urteile oder falsche Schlußfolgerungen mitunterlaufen, nehmen wir den Verfassern nicht so sehr übel, da es für Protestanten außerordentlich schwer ist, sich in die katholische Gedankenwelt einzuleben. Wir freuen uns schon über jeden Fortschritt in der Beurteilung katholischer Dinge, der dem gegenseitigen Verstehen und dadurch dem Frieden dient.

Die Innere Mission hat den Herausgeber, der durch sein Buch „Zur Seelenkunde der weiblichen Jugend" (Schwerin 1913²) und viele andere zeitgemäße Schriften bereits vorteilhaft bekannt war, als ersten Direktor in ihren Zentral-Ausschuß berufen. In der von ihm geleiteten „Abteilung für Volksmission" sollten alle Fäden für Fragen der Besorgung von Missionaren, der Schriftenverbreitung auf Missionen usw. zusammenlaufen. Allerdings ist infolge der Kurse bereits eine gewisse Dezentralisation eingetreten, indem sich für verschiedene Provinzen und Bundesstaaten besondere Ausschüsse gebildet haben[1]. Auch zeichnen auf dem offiziellen Organ der Bewegung jetzt neben der „I. M." die „Berliner Missionsgesellschaft" mit einer „Abteilung für Volksmission", sowie die „Wichern-Vereinigung" als Herausgeber.

Im Kalenderjahr 1919 sind durch Vermittlung des Zentral-Ausschusses für I. M. in Deutschland 55 Evangelisationswochen an 49 Orten veranstaltet worden mit insgesamt 450 Vorträgen, 14 Predigten und 194 Bibelstunden[2]. Das würde in bezug auf die Predigt kaum der Arbeitsleistung eines kleineren katholischen Männerklosters entsprechen, wozu bei uns aber noch wenigstens 100000 Beichten hinzugerechnet werden müßten, womit die Arbeit der Sprechstunden nicht verglichen werden kann. Es ist also, äußerlich betrachtet, noch nicht so gewaltig, was mit all den Organisationen, Kursen und Schriften erreicht wurde. Ein halbes Dutzend „Mönche" schaffen mehr. Überhaupt zeigt ein Blick auf die Geschichte der protestantischen Volksmission, daß dort etwas reichlich viel geredet, geschrieben, theoretisiert und organisiert wird. Hellsehende Leute fürchten auch jetzt schon, daß der schöne erste Eifer durch lauter Organisation getötet, die Mission zum seelenlosen Apparat, zum Betrieb werden könnte[3].

Auf katholischer Seite haben wir über die Volksmission fast zu wenig Theoretisches. Alles ist Leben und praktische Arbeit, allerdings gestützt auf die gesunde Lehre der Kirche und die Erfahrung von Jahrhunderten. Und von einer Organisierung der Volksmission für größere Gebiete war bei uns eigentlich wenig zu spüren. Da herrscht die größtmöglichste Freiheit, indem jeder Pfarrer sich die Missionare rufen kann, die ihm am meisten zusagen. Nur, daß die Nachfrage stets das Angebot der Kräfte übersteigt und viele Missionare so Übermenschliches leisten müssen, daß sie zu früh der Arbeit erliegen.

Ohne dem übermäßigen Theoretisieren und Organisieren das Wort reden zu wollen, meine ich aber doch, daß wir in dieser Hinsicht etwas von den Protestanten lernen könnten. Unsere Missionsarbeit darf nicht ausschließlich Erfahrungswissenschaft

[1] Die Volksmission, Januarheft 1920, S. 14.
[2] Ebda. S. 15.
[3] Ebda. S. 10 ff.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

bleiben, sondern müßte mehr als bisher unter Fachgenossen verschiedener Orden und im Verein mit Weltpriestern diskutiert, durch Austausch neuer Erkenntnisse vertieft und in ihren Hauptzügen so formuliert werden, daß sie leichter lehrbar und den stets wechselnden Bedürfnissen der Zeiten und Gegenden schneller angepaßt werden könnte. Die Überzeugung von dieser Notwendigkeit hat mich gedrängt, ein „Homiletisches Handbuch für Missionen usw."[1] herauszugeben, und ich bitte dringend alle Missionare und praktischen Seelsorger, die in der Volksmission Erfahrung haben, um ihre Unterstützung, damit, wie ein hervorragender Rezensent dem Buche gewünscht hat, „die Behandlung missionshomiletischer Fragen nun nicht mehr zum Stillstand kommen wird"[2]. Auch die vom Erzbischöflichen Missionsinstitut in Freiburg i. Br. herausgegebene Sammlung von Schriften „Hirt und Herde", besonders Nr. 5/6 „Der Klerus und die Volksmission" verfolgt das gleiche Ziel.

Über die mit der Zeit unbedingt notwendige bessere Organisierung der katholischen Missionsarbeit habe ich 1918 ausführliche Vorschläge gemacht[3], die allen Bischöfen und Ordensoberen zugesandt wurden und zahlreiche Anerkennungen fanden. Durch die November-Wirren mit ihren Folgen wurden allerdings viele Pläne gestört. Außer in der Erzdiözese Freiburg ist der Gedanke m. W. noch nirgendwo zur Durchführung gekommen. Und doch wäre es für uns Katholiken wesentlich leichter als für die in zahlreiche Gemeinschaften und Sekten zersplitterten Protestanten, für jede Diözese und alsdann für ganz Deutschland eine Zentralstelle für Volksmissionen zu schaffen, die, vorausschauend, anregend, helfend und regulierend, überaus segensreich wirken könnte.

2. Der äußere Verlauf einer protestantischen Volksmission.

Über die katholischen Volksmissionen bestehen bei den Protestanten oft recht schiefe Vorstellungen. Es kommt das z. T. daher, daß sie ihre Anschauungen vielfach nicht aus dem wirklichen Leben oder aus zuverlässiger katholischer Fachliteratur schöpfen, sondern sich mehr oder weniger auf das Urteil ihrer Polemiker verlassen.

Es tut mir leid, daß ich diesen Vorwurf auch gegen den sonst ziemlich sympathisch gehaltenen Aufsatz von Pfarrer Lic. D. Dietrich-Berlin in dem mehrfach erwähnten „Handbuch der Volksmission"[4] erheben muß: „Was können wir von der Volksmission der katholischen Kirche lernen?"

Wenn Herr Pfarrer Dietrich von der Volksmission der katholischen Kirche wirklich etwas lernen will, dann darf er nicht an erster Stelle die alte Schmähschrift seines Kollegen Röhrig[5] zu Rate ziehen, aus der er sogar die Zitate aus Pruner, Benger, der „Hausmission der Lazaristen" und aus meiner im Jahre 1902 erschienenen Broschüre fast wörtlich übernommen hat. Röhrig wiederum ist ja in vielen Stücken nachweislich abhängig von Hase, Handbuch der protestantischen Polemik, Götz, Lazaristen und Jesuiten, Gotha 1888 und Goetz, Redemptoristen und Protestanten, Gießen 1899.

Wie wir Katholiken über die Schrift Röhrigs urteilen, möge Herr Pfarrer Dietrich aus der Resolution entnehmen, die in einer von mehr als 500 Männern

---

[1] Paderborn, F. Schöningh. 3 Bände. Der 1. Band ist soeben in 2., der 2. Band in 1. und 2. Auflage erschienen. Der 3. Band ist noch in Bearbeitung.
[2] Kirche und Kanzel, S. 334, Paderborn 1919.
[3] Theologie und Glaube, 10. Jahrg., Heft 5/6.
[4] Füllkrug a. a. O. S. 34 ff.
[5] Röhrig, Die römischen Volksmissionen, Leipzig 1905.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

besuchten Versammlung des Volksvereins in Honnef (damaliger Wirkungskreis Röhrigs) einstimmig gefaßt wurde: „Die heute in großer Anzahl hier versammelten Katholiken protestieren gegen die in der Broschüre des Pfarrers Röhrig gegen ihren angestammten Glauben und gegen die Diener ihrer Religion erhobenen schweren Anschuldigungen, die sie in allen ihren Teilen als ungerechtfertigt ansehen und mit aller Entschiedenheit zurückweisen. Wie sie die religiösen Anschauungen ihrer andersgläubigen Mitbürger achten, beanspruchen sie auch für sich die gleiche Duldung ihrer religiösen Anschauungen und geben sich der Erwartung hin, daß derartige Angriffe in der Folge unterbleiben[1].“ Über den „wissenschaftlichen“ Wert jenes Pamphlets wurde damals von sachkundiger Seite ein geradezu vernichtendes Urteil gefällt.

Gewiß ist Dietrich zu vornehm und wohl auch zu klug, um sich die oft hämischen und ungerechten Schlußfolgerungen Röhrigs zu eigen zu machen. Aber er wäre ganz gewiß zu einem objektiveren Bilde und in manchen Punkten, z. B. über Ziel und Methode der katholischen Volksmission, zu anderem Urteil gelangt, wenn er sich von dem Banne herkömmlicher Polemik vollständig freigemacht und an den Quellen geschöpft hätte.

Ich möchte nicht in denselben Fehler fallen und will deshalb versuchen, den äußeren Verlauf und das Wesen der protestantischen Missionen nach den neuesten Veröffentlichungen der maßgebenden Kreise und nach eigener Beobachtung darzustellen.

Eine gute Übersicht bietet schon das als kurze Anleitung für den Pfarrer gedachte

„Merkblatt für die Veranstaltung einer Volksmission (Evangelisation).

Was muß der Veranstalter einer Volksmission wissen?

I. Was ist Volksmission? 1. Alle Arbeit lebendiger Christen an denen, die das Heil in Christus noch nicht gefunden haben und durch die bisherigen kirchlichen Wege und Mittel nicht mehr erreicht werden. Jeder gläubige Christ kann und soll hier mithelfen. 2. Das älteste, aber auch heute noch zeitgemäße Mittel, Menschen zu Jesus Christus zu führen, ist das Wort Gottes. Es soll im Umkreis der evangelischen Kirche kein Glied derselben mehr sein, das nicht das lautere Wort Gottes in der für es besonders geeigneten Weise hörte und die ihm sich darbietende Gelegenheit zu diesem Hören fände, auch ohne sie zu suchen. 3. Eines der besten Mittel auch heute noch, um das Wort Gottes den Menschen zu bringen, ist die Evangelisation, die oftmals von rechter Apologetik begleitet sein wird.

II. Für die Vorbereitung der Evangelisation sei folgendes bemerkt: 1. Wer Evangelisation in seiner Gemeinde haben oder veranstalten will, der setze sich mit seinem Ortspfarrer in Verbindung, um möglichst durch ihn und mit ihm die Evangelisation ins Werk zu setzen. 2. Es ist gut, wenn die Kirchengemeinde als solche mit ihrem Pfarrer, ihrem geordneten Vorstand, ihren Vereinen und Gemeinschaften gemeinsam die Vorbereitungen der Evangelisation übernimmt. 3. Der Evangelist geht nur dorthin, wohin er gerufen wird. 4. Er kann gerufen werden vom Pfarramt, von einem Verein, einer Gemeinschaft, einem Freundeskreise oder einzelnen Personen. Es ist durchaus wünschenswert, ja notwendig, daß vorher eine Verständigung zwischen dem Pfarrer, den betr. Vereinen usw. stattfindet, und daß auch diese den Evangelisten niemals ohne Vorbesprechung mit dem Pfarrer rufen. 5. Wer durch Vermittlung des Zentral-Ausschusses für Innere Mission eine Evangelisation wünscht, wende sich an dessen Geschäftsstelle (Abteilung für Volksmission),

[1] Köln. Volksztg. 1905, Nr. 324, 356, 360.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

aber mindestens drei Monate vor der gewünschten Evangelisationswoche, da es nicht möglich ist, in kurzer Zeit geeignete Evangelisten für die Arbeit freizumachen. Er begehre auch nicht einen Evangelisten mit großem Namen, sondern bitte im Vertrauen um einen lebendigen Zeugen Jesu Christi. Er zögere auch nicht mit der Veranstaltung, wenn voraussichtlich nur mit geringem Besuch zu rechnen ist. 6. Der Zentral-Ausschuß trägt die Reise- und Aufenthaltskosten für den Evangelisten, bittet dagegen um den Ertrag der eingesammelten Kollekten ohne Abzug. Die örtlichen Unkosten (Saalmiete, Einladungszettel, Inserate, Entschädigungen für persönliche Hilfsdienste) sind, wenn irgend möglich, von der veranstaltenden Gemeinde zu übernehmen. Bei besonderer Dürftigkeit der Gemeinde können Ausnahmen hiervon gemacht werden. Gewährung von geeignetem Freiquartier für den Evangelisten wird mit Dank angenommen. Die Kollekten dienen dem Zentral-Ausschuß dazu, die an vielen Orten, besonders auf dem Lande und den kleinen Städten, durch eine Evangelisation entstehenden hohen Unkosten zu decken. „Einer trage des anderen Last." 7. Die Vorbereitung der Evangelisation geschieht durch treue Fürbitte in kleinen Kreisen, durch Abkündigung von der Kanzel, durch Bekanntmachung in den Blättern, durch Werben von Haus zu Haus, von Mund zu Mund. Jede Familie in der Gemeinde muß etwas von der bevorstehenden Evangelisation erfahren. 8. Der Veranstalter einer Evangelisation tut gut, sich das „Handbuch der Volksmission" (s. u.) sobald als möglich zu beschaffen und es eingehend für seine Arbeit zu studieren.

III. Die Evangelisation selber. 1. Die beste Zeit ist von Oktober bis Ostern, in größeren Städten auch noch in Mai und Juni oder im September. Auf dem Lande und in den kleinen Städten sind die Wochen mit Mondschein am besten dafür geeignet. 2. Eine Evangelisation muß mindestens eine volle Woche dauern, von Sonntag bis Sonntag einschließlich; wo es möglich ist, aber 10—14 Tage. Es empfiehlt sich, am Sonntag zu beginnen und womöglich am Vormittag mit einer Predigt anzufangen. Der Sonnabend bleibt am besten frei. 3. Am Nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr sind tägliche Bibelstunden sehr erwünscht. 4. Wo es geht, soll der Evangelist auch Sprechstunden am Vormittag halten. Es empfiehlt sich nicht, daß sie im Pfarrhause stattfinden, sondern an einem anderen Orte, wo jeder ihn besuchen kann, ohne beobachtet zu werden. Für billiges und stilles Unterkommen — wenn möglich in einem Privathause — wird der Evangelist sehr dankbar sein. 5. An jedem Abend soll Schriftenverkauf stattfinden. Ein Verzeichnis der Volksmissionsschriften ist für 50 Pfennig beim Zentral-Ausschuß (s. o.) erhältlich. Sämtliche angezeigte Schriften können durch die Geschäftsstelle des Zentral-Ausschusses auch bezogen werden. Rechtzeitige Bestellung ist erwünscht. Geeignete Helfer und Helferinnen aus der Gemeinde werden gern beim Schriftenverkauf mithelfen. Es empfiehlt sich, wiederholt auf den Schriftenverkauf hinzuweisen und die Titel einzelner Schriften bekanntzugeben. 6. Täglich muß in geschickter und warmer Weise über die Evangelisationsversammlungen in der örtlichen Presse berichtet werden. 7. Der Ort der Evangelisation wird in Dörfern und kleinen Städten gewöhnlich die Kirche sein. An anderen Orten wird ein Saal geeigneter sein. Es empfiehlt sich immer, zuerst in einem kleineren Raume anzufangen und dann einen größeren zu nehmen als umgekehrt. 8. Kurz vor der Abendversammlung soll eine kleine Gebetsversammlung den Pfarrer, den Evangelisten und die Helfer bei der Arbeit vereinigen. 9. Es empfiehlt sich, je nach Zusammensetzung der Gemeinde, in der Evangelisationswoche auch einige Vorträge mit apologetischem Inhalt oder Einschlag zu halten, um gerade den vielen Fragen der Gemeindeglieder nach dieser Richtung eine Antwort zu geben. 10. Besondere Versammlungen für Männer und Frauen, junge Männer und junge Mädchen,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

in denen über die christlichen Standesfragen (Sittlichkeit, Keuschheit, Enthaltsamkeit) gesprochen wird, sind notwendig und erwünscht.

IV. Die Nacharbeit. 1. Am letzten Tage der Evangelisation werden die angeregten Christen gebeten, zu einer besonderen Versammlung sich einzufinden, bei der über die weitere Arbeit mit ihnen gesprochen werden soll. 2. Diese Versammlung muß von einer sachkundigen, erfahrenen Persönlichkeit, am besten vom Ortspfarrer, geleitet werden. Der Evangelist kann an ihr teilnehmen, braucht es aber nicht zu tun. Gleichzeitig sind die Leiter der verschiedenen Vereine und Gemeinschaften anwesend. Es wird besprochen, wie die einzelnen Christen durch eigene Mitarbeit nun weiter sich in der Gemeinde betätigen wollen, und wie sie in ihrem oft noch jungen Glaubensleben gepflegt werden können durch Bibel-, Bibelbesprechstunden, Gemeinschaften, Vereine usw. 3. Es empfiehlt sich auch, sofort ein christliches Blatt in der Gemeinde einzuführen, falls sie ein solches noch nicht haben sollte, und vielleicht durch Blätterverteilung einzelnen eine Arbeit zu geben. 4. Die Hauptsache ist, daß die, bei denen Gottes Wort eine Wirkung hervorgebracht hat, nicht sich selbst überlassen bleiben, sondern in den Kreis ernster gläubiger Christen, der sie trägt und ihnen weiterhilft, gestellt werden. Am besten ist es, wenn jeder einzelne von einigen Freunden umgeben ist, besucht wird und bei ihnen Anschluß findet. 5. Wo keine Nacharbeit einsetzt, wird das kirchliche Leben durch Evangelisation keine wesentliche Förderung erfahren, und die Gefahr besteht, daß die geistlich angeregten Christen in ihrer Einsamkeit weiter verharren und verarmen oder Wachstum und Förderung ihres geistlichen Lebens bei den Freikirchen suchen. 6. Es empfiehlt sich, nach einigen Wochen einen Bibellehrgang in der Gemeinde zu veranstalten, bei dem die Gemeindeglieder gründlich und systematisch in einigen Nachmittags- oder Abendstunden in die Heilige Schrift, in die Glaubenslehre und das Leben unserer Kirche eingeführt werden, damit sie imstande sind, in der Schrift beständig weiter zu forschen und ihres Heils gewiß zu werden."

Der Ernst, mit dem hier und in anderen ausführlicheren Anweisungen das Problem der Seelenrettung vom protestantischen Standpunkte aus behandelt wird, nötigt auch dem katholischen Praktiker Achtung ab. Besonders muß uns aber der Inhalt einer solchen Missionswoche interessieren. Diakonus Mund-Dessau[1] stellt dafür folgendes Programm auf, das aber je nach den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen verkürzt oder erweitert werden kann:

Sonntag Vormittag: Eröffnungsgottesdienst, vielleicht mit kurzen empfehlenden und einführenden Worten des Superintendenten der Diözese.

" Nachmittag: Sittlichkeitsversammlung für junge Männer. („Der gefährlichste Feind des jungen Mannes" oder „Warum gibt es so viele unglückliche Männer?").

" Abend: Erster Evangelisationsvortrag mit apologetisch gefärbtem Thema, etwa: „Warum zweifelst du?" oder „Kann man jetzt noch an Gott glauben?" (Gegenstand immer aus der Theodizee.)

Montag: Zweiter Evangelisationsvortrag: „Gibt es ein Leben nach dem Tode?" oder „Wo sind unsere Toten?" oder „Ist mit dem Tode alles aus?"

Dienstag: Dritter Evangelisationsvortrag: „Wer war Jesus?" oder „Was läßt sich wissenschaftlich über Jesus feststellen?" oder „Geschehen heute noch Wunder?" oder „Das größte Wunder in der Menschheitsgeschichte."

[1] Füllkrug, Handbuch der Volksmission S. 115 ff.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Mittwoch: Missionsabend (mit Lichtbildern). Vortrag: „Die Mission eine Antwort auf die Frage: Was ist Wahrheit?" oder „Welche Religion hat recht?" oder „Was verdankst du dem Christentum?" oder „Sei dankbar, daß du ein evangelischer Christ sein darfst."

Donnerstag: Versammlung für Verheiratete: „Deine Ehe" oder „Geheime Fragen des Ehelebens."

Freitag: Vierter Evangelisationsvortrag: „Erhört Gott Gebete?" oder „Was hat Beten für Zweck?" oder „Die Macht des Gebetes."

Sonnabend: Religiöser Diskussionsabend für Männer über „Glauben und Wissen" oder „Können wir heute noch der Bibel glauben?" oder „Wie finde ich Gott?" oder „Die Torheit der Gottesleugner" oder „Die beiden großen Offenbarungen Gottes: „Die Bibel und das Gewissen" oder „Was uns Menschen der Neuzeit den Glauben so erschwert" oder „Warum so viele ihren Glauben verlieren."

Sonntag Vormittag: Gottesdienst mit Beichte und heiligem Abendmahl.

„ Nachmittag: Mädchenversammlung: „Reine Jugend — glückliche Jugend" oder „Ums Glück betrogen!"

„ Abend: Schlußversammlung. Letzter Evangelisationsvortrag: „Kann man seines Glaubens gewiß werden?" oder „Wie komme ich mit Gott ins Reine?"

Montag Abend: Zusammenschluß der Gewonnenen zu einer engeren religiösen Gemeinschaft, am besten zu einer Bibelstundengemeinschaft.

Falls noch ein Tag zugegeben werden kann, dann Montag: Elternabend mit Erziehungsfragen, etwa „Elternsorgen". Dann Dienstag Abend Bibelstundengründung.

Ein anderer Entwurf von Lic. Füllkrug lautet:

1. Aufsehen auf Jesum (Hebr. 12, 1—2). 2. Ein Leben ohne Sorge (1. Petri 5, 7). 3. Kraft für die Müden (Jes. 40, 29). 4. Der Weg zum Frieden (Röm. 5, 1). 5. Frohe Botschaft für Sünder (1. Tim. 1, 15). 6. Fünf Kennzeichen wahrer Christen (1. Joh. 5, 1—5). 7. Für einen ew'gen Kranz das arme Leben ganz (1. Kor. 9, 24—27). 8. Nicht murren, sondern loben (Ps. 103, 1—5). 9. Wie werde, wie bleibe, wie mache ich glücklich? (Apostelg. 16, 30—31).

Oder:

1. Gott ist da. 2. Was ist uns Jesus heute? 3. Gott suchen und Gott finden. 4. Die große Entscheidung. 5. Was ist Glaube? 6. Wie sollen wir jetzt beten? 7. Heilsgewißheit. 8. Der Christ und sein Vaterland. 9. Ein Blick hinter das Grab. 10. Weltuntergang oder Welterneuerung?

Was den Stoff der protestantischen Missionspredigt betrifft, so unterscheiden die meisten Verfasser der mir bekannten Schriften zwischen apologetischen und erweckenden Vorträgen. Letztere bezeichnet man auch als Evangelisation im engeren Sinne. Die Professoren Hilbert, Pfennigsdorf und von der Goltz betonen besonders die Notwendigkeit, zuerst durch „eine Reihe von apologetischen Vorträgen Bresche zu schlagen in die Gleichgültigkeit oder Kirchenfeindlichkeit", dann aber „die Apologetik einmünden zu lassen in die Evangelisation, deren Ziel es ist, die Gewissensentscheidung für Christus in den Seelen herbeizuführen"[1]. Generalsuperintendent D. Blau rollt in

[1] Handbuch a. a. O. S. 168 ff.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

bemerkenswerten Ausführungen über „Die Kriegsaufgaben der Apologetik“ [1] religionsphilosophische Fragen auf, die auch in unseren katholischen Missionspredigten häufig berührt werden.

Manche dieser apologetischen Vorträge sind recht anregend geschrieben, besonders wenn es sich um Analyse von Seelenstimmungen, überhaupt um psychologische Fragen handelt. Hingegen sind sie meist auffallend matt und mager, wo es auf logischen Aufbau und Schlüssigkeit der Beweise ankommt. Der Einfluß des Kantianismus scheint überall mehr oder weniger durch: der Protestantismus hat keine Philosophie. Es fehlen ihm nicht bloß die großen Gedanken der philosophia perennis, sondern auch die klaren Begriffe und festen Formen der scholastischen Denkweise.

Noch weniger ist ihm eine einigermaßen brauchbare Theologie eigen, weder im Dogma noch in der Moral. Das merkt man an der Unsicherheit und Verschwommenheit, mit der oft z. B. die eschatologischen und christologischen Wahrheiten behandelt werden.

Über Ehesünden und Keuschheit der Jugend habe ich zwei Predigten gehört, die sehr allgemein gehalten waren, denen fast jede übernatürliche Begründung fehlte, die dafür aber recht breit die natürlichen Folgen der Sünde ausmalten. Der zum Schluß angebrachte Hinweis auf Jesu Blut, das alle, auch die größte Schuld, zudecke, paßte gar nicht zum Inhalt der Predigt. Ich kann mir nicht denken, daß solche Predigten großen Nutzen gebracht haben. Allerdings habe ich von anderen gehört, die es besser verstehen sollen. Vielleicht werden die psychologischen Winke von Hoffmann in Füllkrugs Handbuch [2] manchen Evangelisten vor solchen Mißgriffen bewahren. Aber das merkt man selbst aus den besten protestantischen Predigten heraus, daß der Prediger keine Beichtpraxis hat und deshalb das menschliche Herz nicht so kennt wie ein katholischer Priester.

Eine merkwürdige Anschauung von dem, was in die Predigt paßt oder nicht paßt, fand ich bei Dietrich [3], wo er unsere katholische Gewohnheit, Vorbereitungspredigten über die Mission zu halten, abfertigt mit der Bemerkung: „Mir steht die Predigt allerdings zu hoch, als daß ich sie zu einer bloßen Belehrung über irgendeinen Akt des kirchlichen Lebens herabgewürdigt sehen möchte. Ich halte es schon verkehrt, über das Abendmahl zu predigen. Über einen ganz engen, durch den biblischen Text motivierten Hinweis auf die geplante Evangelisation dürfte eine evangelische Predigt nicht hinausgehen.“

Bei einer solchen Selbstbeschränkung braucht man sich allerdings nicht zu wundern, wenn die meisten protestantischen Predigten uns so lebensfremd anmuten und trotz aller Rhetorik so wenig ziehen, so wenig erwärmen, und wenn selbst ihre Standespredigten so wenig ins praktische Leben hinabsteigen. Wer in Christus und seiner Kirche festgegründet ist, braucht sich nicht immer nur eng an biblische Texte zu binden. Er kann unter dem Wehen des Heiligen Geistes und im Gehorsam gegen die Kirche mit einer gewissen Selbständigkeit aus den reichen Quellen der Schrift und Tradition schöpfen und so nicht bloß über Akte des kirchlichen, sondern sogar des alltäglichen Lebens im Geiste Jesu predigen.

---

[1] Handbuch a. a. O. S. 172 ff.
[2] S. 81 ff.
[3] Handbuch a. a. O. S. 40 (die Sperrung rührt von mir her).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

3. Die Erfolge der protestantischen Volksmission.

Über ein so junges Unternehmen, wie es die protestantische Volksmission ist, läßt sich noch kein abschließendes Urteil fällen. Die kirchlichen Verhältnisse liegen dort vielerorts so im argen, daß wir Katholiken selbst beim Vergleich mit den abgestandensten katholischen Ländern und Völkern uns keinen rechten Begriff davon machen können, wie zersetzend vor allem der deutsche Protestantismus auf das kirchliche und religiöse Leben seiner Anhänger eingewirkt hat. Der Protestant D. Hilbert sagt: „Es gibt im Norden Landgemeinden, in denen öfters der Gottesdienst völlig ausfallen muß, weil nicht ein einziger Kirchenbesucher erschienen ist! Und jedermann weiß, daß in mancher Großstadt in Riesenkirchen Sonntag um Sonntag nicht mehr als etwa 50 Kirchengänger sich einzufinden pflegen[1]!"

Anfangs hoffte man wohl in protestantischen Kreisen auf Massenerfolge bei der Volksmission. Allmählich ist man zurückhaltender und nüchterner geworden. „Massenbeeinflussung und Massenerfolge sind gefährlich; die Arbeit verflacht leicht, und man erringt solche Erfolge selten ohne Abstriche am Ernst des Evangeliums, um es dem großen Publikum schmackhafter zu machen, und ohne Herabsenken des religiösen und sittlichen Niveaus der Gemeinde. Oder sollen wir es schon als Gewinn buchen, wenn eine Schar urteilsloser, zu Kampf und Selbstverleugnung unwilliger und unfähiger Mitläufer eingetrieben ist? Kräfte für eine innerliche Erneuerung unseres Volkes, auf die uns heute alles ankommen muß, bringen diese nicht mit. Die Volksmassen aller Zeiten und Kulturstufen müssen von starken Persönlichkeiten geführt werden[2]." Füllkrug meint, der Ruf: „Wir müssen die Massen zurückerobern", den man heute so oft von protestantischer Seite höre, gleiche mehr einem Notschrei, vielleicht aus Furcht vor den Massen, als der brennenden Sehnsucht, ihnen das Evangelium zu bringen. Man rechne dabei nicht mit dem Terror und der Psychologie der Masse. Die Erfahrungen zeigten, daß keine Art von Evangeliumsverkündigung in der Gegenwart imstande sei, große Teile unseres Volkes, die Arbeitermassen und die Scharen der Gebildeten zu gewinnen. Beide lehnen das Christentum, seine kirchliche und außerordentliche Verkündigung kalt, überlegen, gleichgültig oder feindselig ab. Es werde immer eine arge Enttäuschung geben, wenn man glaube, durch außerordentliche Veranstaltungen an einen großen Teil des Volkes mit einem Male heranzukommen. Jede Art von Volksmission, die nur dieses Ziel erstrebe, sei von vornherein ein Schlag ins Wasser. Man müsse nur zunächst etliche gewinnen, die dann selber weiterarbeiteten[3].

Mit wehmütigem Interesse müssen wir sehen, wie derselbe Protestantismus, der durch seine Solafides-Lehre, durch Abschaffung der evangelischen Räte, des Meßopfers, der Sakramente usw. das Streben nach Vollkommenheit, den Heroismus opferwilliger Seelen und das Leben der Frömmigkeit auf weiten Gebieten brachgelegt hat, jetzt nach allen diesen verlorenen Schätzen suchen muß. Ob es nicht die Strafe ist für die Geringschätzung, mit der man so lange auf den Katholizismus als einen minderwertigen Kulturfaktor herabgeschaut hat, und für das Pochen auf die eigene Kulturkraft, der man

[1] Kirchliche Volksmission a. a. O. S. 51.
[2] Warneck, „Massen- oder Einzelgewinnung in der Volksmission?" Innere Mission 1919, 10. Heft, S. 296 (Hamburg).
[3] Hefte zum Handbuch a. a. O. I. S. 24 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

auch alle Erfolge im Weltkriege zuzuschreiben geneigt war? Und wie hat man früher die katholische Lehre von der Kirche als überwundenen Standpunkt behandelt und sich der evangelischen Freiheit gerühmt, die es einem jeden möglich macht, nach seiner subjektiven Auffassung sein Christentum sich zurechtzulegen und nach seinen persönlichen Ansichten zu leben, ohne daß die Kirche etwas dareinzureden hat! Dabei bleibt man immer noch Mitglied der inneren unsichtbaren Kirche der Reformation! Bitter klagt Füllkrug über so viele evangelische Christen, die mit dieser Freiheit nichts anzufangen wissen. „Sie haben die Freiheit, zu beichten und das heilige Abendmahl zu empfangen, und halten doch das erste für römisch und das zweite für entbehrlich[1]." Dennoch hält er „nach wie vor fest daran, daß die Frömmigkeit eines Volkes nicht bloß in den Gedanken und in der Idee bestehen, nicht nur eine rein geistige in Gemüts- und Stimmungswerten sich verflüchtende sein dürfe, sondern daß sie den festen Knochenbau einer sichtbaren Kirche nötig habe ... So braucht die Volksmission unbedingt den festen Halt einer sie stützenden, tragenden, hebenden, haltenden und für sie betenden Kirche"[2]. Was er sich darunter vorstellt, ist nicht recht ersichtlich; denn gleich darauf lehnt er „die Organisation einer behördlich bedingten großen Körperschaft mit Beamten und Synodenapparat" als zu „schwerfällig", den Wagemut und die schnelle Initiative hindernd ab. Ob denn nicht allmählich ernsten Protestanten die Erkenntnis dämmert, weshalb Gott seine Kirche nicht auf den auslegungsfähigen toten Buchstaben, sondern auf eine lebendige persönliche Autorität gründete, und weshalb es eine sichtbare Kirche mit einem unfehlbaren Lehramt geben muß?

In diesem Mangel an einer göttlichen unfehlbaren Autorität und einer von Christus gestifteten sichtbaren Gemeinschaft wird der tiefste Grund des schließlichen Mißerfolges der protestantischen Volksmission liegen.

Es steht ja nichts im Wege, daß besonders volkstümliche und eifrige Redner das unter der Asche noch glimmende Fünkchen evangelischen Glaubenslebens wieder etwas anblasen, und so manche Teilerfolge erzielt werden[3]. Gewisse Grundwahrheiten über Gott und Ewigkeit, Sünde und Sühne, Erlösung und Gnade, die allen Christen gemeinsam sind, mögen so noch für einen Teil des protestantischen Volkes gerettet werden, so daß es nicht ganz im Unglauben versinkt und später vielleicht, wenn Gott will, den Weg zur Mutterkirche eher zurückfindet.

Aber in eine tote Kirche das lebendige Bewußtsein der Glaubenspflicht und der Forderungen des Glaubens durch Volksmissionen wieder hineinzutragen, halte ich für ein vergebliches Bemühen. Denn wer gibt dem Evangelisten das Recht dazu? Auf wessen Ansehen und Auftrag kann sich sein Wort stützen in einer Kirche, in der es fast so viel Glaubensbekenntnisse als Theologieprofessoren gibt? Ganz zu schweigen von der ungläubigen Gesinnung, der offenen oder versteckten Leugnung der Gottheit Christi durch offizielle „Hirten", d. h. durch zahlreiche Pastoren dieses armen Volkes, das man missionieren will. Der Eifer der Gemeinschaften in Ehren: sie werden

---

[1] Ebda. S. 31. [2] S. 28.

[3] Füllkrug, Hefte zum Handbuch der Volksmission a. a. O. II, S. 9 f. bringt einige Beispiele von tröstlichen Erfolgen in Landgemeinden. Ich habe aber Evangelisationswochen in fast ganz protestantischen Städten erlebt, bei denen die Beteiligung geradezu kläglich war, trotz der voraufgegangenen papiernen Propaganda.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

durch die Volksmissionen sicher an Anhang gewinnen! Das offizielle protestantische Kirchentum aber wird durch dieselben in seinem inneren Verfall nicht lange mehr aufgehalten werden können. Und wer gibt dem zerschlagenen und durch die ewigen Wahrheiten aufgeschreckten Gewissen die tröstliche Sicherheit, daß Gott ihm tatsächlich seine Sünden verziehen hat? Mit der von den pietistischen Sekten übernommenen persönlichen „Heilsgewißheit", die nicht einmal von der Mehrzahl der Protestanten angenommen wird, ist praktisch nicht viel anzufangen. Überhaupt liegt in dem übermäßigen Betonen der „Erweckung" als eines subjektiven Erlebens der Bekehrung eine große Gefahr, in Schwärmerei und geistlichen Hochmut zu geraten, wie manche Berichte deutlich erkennen lassen.

Mit anerkennenswerter Offenheit wendet sich der hochkirchliche Pastor Dr. Albani gegen die Behauptung von Lic. D. Dietrich: Der katholische Standpunkt der Beichte stehe tiefer, verglichen mit dem protestantischen der Erweckung: „Welche subjektivistische Torheit! . . . Weiß Dietrich nicht, daß dort, ‚wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit'? Was will er mehr, als daß der Christ die Vergebung empfange ‚als von Gott selbst'[1]?" Protestanten haben es uns oft bestätigt, daß den Erweckungspredigten ihrer Evangelisten etwas fehlt, was nur die katholische Kirche besitzt: die Versöhnung mit Gott und der Abschluß des vergangenen Sündenlebens durch eine reumütige Beichte. Es mehren sich die Fälle, daß Protestanten die ererbte Scheu ablegen und den Beichtstuhl des katholischen Priesters aufsuchen, um diesem ihr Herz auszuschütten. Möchten sie nur immer den Mut finden, auch den letzten Schritt zu tun, der sie erst in den Stand setzt, die Lossprechung zu erhalten in jener Kirche, der Christus allein die Gewalt gegeben hat, zu binden und zu lösen, in der allein es Priester und Beichtväter gibt, die der armen Menschheit heute noch notwendiger sind als Prediger.

* * *

Wie stellen wir Katholiken uns schließlich zur Nachahmung katholischer Seelsorgsformen durch die Protestanten?

„Aus verschiedenen Gründen wünschen wir von ganzem Herzen, die Nichtkatholiken insgesamt möchten alles für sich übernehmen, was sie sich Wahres, Gutes und Schönes aus unserem kirchlichen Leben überhaupt und insbesondere aus der katholischen (Missions- und) Exerzitienseelsorge ersehen können. Aber auch für die christusgläubigen Kreise werden sich Schwierigkeiten ergeben. Denn wie nach Wurms Worten[2] die sichtbare Erlösung in der Person Jesu unsere Herzen ganz anders emporreißt als eine unsichtbare Wahrheit allein, so zieht der Gekreuzigte ganz anders ‚alles an sich', wenn er in Gestalt der katholischen Kirche mit sichtbarer Verfassung und Sakramentengnade unter den Seinen mystisch und mystisch-real fortlebt, als wenn er nur von ferne erkannt oder in Heilsgewißheitserlebnissen des Innern irgendwie nahe geglaubt wird.

Eine äußerliche Hinübernahme unserer (Missionen und) Exerzitien würden deshalb manche Katholiken gewiß ungern sehen (auch den Gebrauch des Ausdruckes: ‚Volksmission' statt ‚Evangelisation'); wie Berliner Evangelische ungern sahen, daß unkirchliche Kreise sich ganz in Formen von Konfirmationsfeiern an die Berliner Jugend wandten.

[1] Die Hochkirche a. a. O. S. 87.
[2] Dr. Alois Wurm, Vom innerlichen Christentum, München, Ars Sacra-Verlag.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Eine pietätvolle Neufüllung von uns entlehnter Seelsorgsformen aber mißgönnten wir Katholiken den Evangelischen im allgemeinen sicher nicht. Vielleicht sind jedoch unsere Formen der Seelsorge mit dem katholischen Glauben und Leben enger verknüpft, als es auf den ersten Blick scheinen möchte[1]." Der Unterschied des Jesusverhältnisses bei Katholiken und Protestanten ist zu bedeutend. Das ist der tiefste Grund, warum die protestantische Evangelisation niemals die Wirkungen der katholischen Volksmission erreichen kann.

Zur Praxis der Osterbeichte im Mittelalter.

Von Dr. theol. Heinrich Schauerte, Dortmund.

Durch die Bestimmung des vierten Laterankonzils (Denz. Nr. 437) war die Beichte wenigstens einmal im Jahre vorgeschrieben. Damit wurde nur ein längst geübter Brauch festgelegt. Vor dem Konzil gab es bereits Vorschriften, wenigstens dreimal im Jahre (Ostern, Weihnachten und Pfingsten) die heilige Kommunion zu empfangen, wie es beispielsweise Kanon 18 des Konzils zu Agde (i. J. 506) bestimmte[2]. Diese drei Feste stellen die Hauptmomente der Gründung des Reiches Christi dar, die durch den Empfang der Sakramente von den Gläubigen immer wieder von neuem erlebt werden sollten. Dr. Johann Eck, der die Beichte gegen die Reformatoren zu verteidigen hatte, folgert daraus, daß darin auch das Gebot dreimaliger Beichte stillschweigend enthalten sei, da ja der hl. Paulus vor der heiligen Kommunion eine Selbstprüfung verlange. Tatsächlich waren auch vor dem Laterankonzil Bestimmungen erlassen, wenigstens einmal im Jahre, nach manchen Vorschriften sogar dreimal im Jahre zu beichten[3].

Die Bestimmung des Laterankonzils wollte nun keineswegs die Beichte auf das einmalige Bekenntnis im Jahre beschränken, die Kirche wünschte vielmehr eine öftere Beichte, und daran hielt man auch fest; vor allem fanden sich die Gläubigen an den drei Hauptfesten zum Sakramentenempfange ein. Zu Luthers Zeit rät Eck eine viermalige Beichte im Jahre an, damit auf diese Weise die Osterbeichte erleichtert werde. Überhaupt meint er, man solle oft zur Beichte kommen, dann falle sie auch nicht schwer[4].

---

[1] P. Hartmann Eberl O. S. B., „Ein neuer Ruf nach Exerzitien" in „Allgemeine Rundschau" Nr. 32, S. 464, München 1919.

[2] Näheres s. KL 3, 731; Hefele, Konziliengeschichte 2², 653; Schmitz H. J., Die Bußbücher und die Bußdisziplin der Kirche 1 (Mainz 1883) 418 f.

[3] Näheres bei Binterim A. J., Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der Christ-Katholischen Kirche, Bd. 5, 3 S. 265–268; Kirsch P. A., Zur Geschichte der katholischen Beichte (Würzburg 1902) 174. 179. 181 f.; Klee H., Die Beichte (Frankfurt 1828) 274; Koeniger A. M., Die Beicht nach Cäsarius v. Heisterbach (München 1906) 56. Otto von Bamberg, Apostel der Pommern († 1139), mahnte seine Neubekehrten, drei- oder viermal im Jahre zu beichten, falls es nicht etwa noch öfter notwendig sei; Klee 274; Kirsch 180 f.

[4] Brandt A., Johann Ecks Predigttätigkeit an U. L. Frau zu Ingolstadt (Münster 1914) 151; Greving J., Johann Ecks Pfarrbuch für U. L. Frau in Ingolstadt (Münster 1908) 125 Anm. 5; Eck J., De septem sacramentis (Antwerpen 1536) Hom. 44.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Mochte nun auch das Weihnachtsfest wegen der Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn für die Beichte besonders geeignet erscheinen, so stand doch, wie früher, so auch im späteren Mittelalter die vierzigtägige Fastenzeit als für die Beichte besonders passend im Vordergrunde, einmal wegen der folgenden Osterkommunion, dann aber auch, weil der Gedanke, mit Christus geistigerweise aufzuerstehen, die Gläubigen zur Beichte einlud. Das war nun keineswegs neu; denn ältere Verordnungen forderten bereits, daß man in der Woche vor Beginn der Fastenzeit beichte. Man drang darauf, daß die Gläubigen die Beichte der Fastenzeit vorausschickten, damit diese Bußzeit mit dem Sündenbekenntnis ihren Anfang nehme. Die Beichte bis ans Ende der Fastenzeit hinauszuschieben galt als Schande und wurde so angesehen, als habe der Zwang dazu getrieben[1].

Bei der kanonischen (öffentlichen) Buße wurden die Pönitenten am Aschermittwoch in die Zahl der Büßer aufgenommen, um dann am Gründonnerstag die Absolution und Wiederaufnahme zu erlangen. Auch diejenigen, welche nichts begangen hatten, was eine öffentliche Buße verdiente, sollten in dieser Zeit ihre Sünden dem Priester bekennen; auch erhielten diese häufig am Aschermittwoch die Lossprechung von läßlichen (keiner öffentlichen Buße bedürftigen Sünden) und dann am Gründonnerstag die Lossprechung von Todsünden[2].

Eine Erinnerung daran mag die noch zu Beginn der Neuzeit bestehende Praxis sein, in der Fastenzeit zweimal zu beichten, nämlich am Anfang und am Ende derselben. Nach Peter von Blois († um 1200) beichtete man zu Beginn der Fasten die schweren Sünden und am Ende der Fastenzeit, vor Empfang der heiligen Kommunion die läßlichen Sünden, sowohl die früheren als auch die während der Fastenzeit begangenen, um desto reiner zur heiligen Kommunion zu gehen[3]. Diese Übung hat sich bis in die Reformationszeit erhalten; Eck fordert nämlich auch in seinen Predigten die Gläubigen zu zweimaliger Beichte in der Fastenzeit auf, und zwar soll die erste schon früh abgelegt werden. Er bezeichnet es als eine große Torheit, lange mit der Osterbeichte zu warten, weil dadurch die Seele mancher Gnadengüter verlustig gehe. Er nennt diese Doppelbeichte einen „alten kirchlichen Brauch", „eine heilsame, christliche Gewohnheit", rühmt ihre Vorteile und stellt denjenigen als einen schlechten Sohn seiner Kirche hin, welcher sich ihr ohne Grund entziehe, weil ein solcher ja „einen nützlichen und notwendigen Brauch der Kirche nicht halte"; wer ohne Grund nicht zweimal zur Beichte komme, bekehre sich nicht von ganzem Herzen zu Gott. Eck legt auf diese Doppelbeichte großes Gewicht und hebt ihren Nutzen fast in jeder Fastenpredigt hervor[4].

In der Praxis dieser Doppelbeichte findet sich eine Abweichung von derjenigen, wie sie Peter von Blois berichtet. Nach Eck bekennt der Pönitent in der ersten Beichte zu Beginn der Fastenzeit bereits alle Sünden und dann am Ende der Quadragesima vor Empfang der heiligen Kommunion diese noch einmal zugleich mit denen, die ihm noch eingefallen sind oder die er neu begangen hat[5]. Jedoch brauche die zweite Beichte nicht da abgelegt zu

---

[1] Vgl. Kirsch 173 ff.; Klee 279.
[2] Vgl. Klee 278. [3] Klee 278 Anm. d.
[4] S. Eck a. a. O. Hom. 45, nr. 1; Brandt 151. 163. 208 f.; Schauerte H., Die Bußlehre des Johannes Eck (Münster 1919) 182 ff.
[5] Eck a. a. O. Hom. 47.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

werden, wo man die erste abgelegt hat[1]. Eck beschränkt also die zweite Beichte nicht auf das Bekenntnis der läßlichen Sünden, sondern denkt an eine Wiederholung aller Sünden, also an eine Art Generalbeichte.

Als Nutzen dieser doppelten Beichte hebt Eck hervor, daß durch sie die Vorbereitung auf die heilige Kommunion besser und darum der Empfang fruchtbarer sei; was in der ersten Beichte ob menschlicher Schwachheit ausgelassen worden sei, das könne in der zweiten Beichte noch aufgedeckt werden. An dieser zweimaligen Beichte sehe Gott ferner den guten Willen und die Liebe des Pönitenten. Wer allerdings durch wichtige Geschäfte in Anspruch genommen sei, könne, so meint Eck, sich auch durch einmalige Beichte so gut vorbereiten wie ein anderer durch zweimalige. Das solle jedoch nicht allgemeine Regel werden, sondern die übrigen Gläubigen sollten an der Doppelbeichte festhalten und nicht leichthin ihren Sinn und Willen davon abkehren.

Die zu jener Zeit übliche Frist zur Erfüllung der Osterpflicht dauerte von Palmsonntag bis zum Weißen Sonntag. Am Palmsonntag, Gründonnerstag und Ostern genügte bereits der größte Teil der Gläubigen der Osterpflicht; aber auch an den anderen Tagen der Karwoche und selbst am Karfreitag wurde damals die heilige Kommunion ausgeteilt. — Wie es zur Zeit Luthers um die Beobachtung des Gebotes der jährlichen Beichte stand, zeigt eine Stelle in Ecks Predigten, worin er klagt, daß es Leute gebe, die gegen das Gebot der Kirche die Beichte von Jahr zu Jahr aufschöben, sei es, weil sie das Kirchengebot verachteten und überhaupt nicht mehr beichten wollten — so sei es bei den Neuerern —, sei es bloß aus einer gewissen Trägheit und Gleichgültigkeit heraus, wie sie bei solchen sich finde, die alles Göttliche gering achteten. Er wendet sich mit eindringlichem Ernste gegen diesen Aufschub, der schon so mancher Seele verhängnisvoll geworden sei. Eck drang darauf, daß die Gläubigen sich die genügende Zeit zur Vorbereitung auf den Empfang der heiligen Sakramente gönnten, namentlich solche, die nur einmal im Jahre beichteten. Er klagt einmal, daß es solche gebe, die nicht einmal ein einziges Stündchen auf die Gewissenserforschung verwenden wollten. Damit die Gläubigen hinreichend Gelegenheit zur Beichte hatten, wurde in seiner Pfarrkirche zu Ingolstadt am Palmsonntag und Gründonnerstag des Morgens schon von 3 Uhr ab Beichte gehört, damit diejenigen, die nicht am Tage vorher hatten beichten können, es jetzt noch tun konnten[2]. Von einem „laxen Buß- und Beichtwesen“[3] kann darum in jener Zeit nicht allgemeinhin die Rede sein. Daß man im ausgehenden Mittelalter in der Vorbereitung auf die Beichte nicht lax war, zeigen die ausführlichen Beichtspiegel aus jener Zeit.

Die jährliche Beichte ist nach Eck gleichsam eine Erneuerung der Christenheit. Wenn man sie abschaffe, so würden viele Menschen im Bösen verharren, die nun, durch die Beichte dazu aufgefordert, sich wieder bekehren[4]. — Der Gedanke, daß die Fastenzeit eine Bußzeit und die Osterzeit und Osterkommunion einen Markstein der Herzenserneuerung bilden sollen, war also damals tief ins christliche Bewußtsein eingedrungen.

---

[1] Eck Hom 44.
[2] S. Eck a. a. O. Hom. 44 u. 45; Brandt 158; Greving 125 f.
[3] So z. B. Dieckhoff A. W., Der Ablaßstreit (Gotha 1886) S. 20.
[4] Eck, De poenitentia lib. IV cap. 12.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

So konnte denn mit Recht das Konzil von Trient die Sitte, „in jener heiligen und am meisten dazu geeigneten Zeit der Quadragesima" zu beichten, als jetzt in der ganzen Kirche üblich hinstellen und „als einen frommen und billigerweise beizubehaltenden" Brauch empfehlen (Sess. XIV cap. 5).

Soll die Kirche der expressionistischen Kunst ihre Tore öffnen?

Von P. Remigius Boving O. F. M., Bonn.

Das große Evangelium der selbstherrlichen Ausdruckskunst", wie Worringer einmal die neuen Offenbarungen der expressionistischen Kunst bedeutungsvoll genannt hat, soll nun auch in unseren Kirchen verkündet werden. Die Stimmen, die den Eintritt in die Kirche für jene neueste Malerei und Bildnerei fordern, die wir mit dem Sammelnamen Expressionismus bezeichnen, und die Kräfte, die dafür arbeiten, mehren sich. In Bonn veranstaltete zu Anfang dieses Jahres der Katholische Akademische Ausschuß der Studenten eine Ausstellung „Christliches Motiv und künstlerisches Zeitgewand" mit größtenteils expressionistischen Werken religiöser Graphik, Malerei und Plastik. Es sollten zunächst die Studentenschaft und dann „die kirchlichen Behörden(!) und Auftraggeber christlicher Kunst darauf hingewiesen werden, daß nur schöpferischer Wille aus zeitlicher Bedingtheit christliche Kunst zu neuem Leben erweckt"[1]. Die Kölnische Volkszeitung[2] schrieb zu dieser fast ganz expressionistischen Ausstellung: „Es ist die erste ihrer Art, nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt. Daß sie von Studenten ausgeht, ist erfreuend als Zeichen werktätigen idealen Geistes in der Jugend, beschämend aber für die für solche Dinge berufenen Kreise. Die scheinen noch immer kein Verhältnis zur neuen Kunst zu finden. Weil diese kleine Sammlung eine so deutliche Vorstellung gibt von den hohen Werten der Kunstbewegung, möchte man gerade die Theologen, die werdenden und fertigen, als die eifrigsten Besucher sehen. Aber bislang ist der schwarze Rock in diesen Räumen leider kaum vertreten ... die Kirche wird ihr (der neuen Kunst) die Pforten nicht mehr lange verschließen können und dürfen." In der Deutschen Reichszeitung[3] wußte im Anschluß an diese Ausstellung der Student August Hoff zu berichten, in Süddeutschland habe die Kirche der jungen Kunst, z. B. Altarbildern von dem Expressionisten Eberz, bereits die Tore geöffnet, und er stellte dann die Frage: „Wann werden wir hier unseren Meistern die Tore öffnen, vor denen sie harren?" Auch die von Dr. Fritz Witte redigierte Zeitschrift für christliche Kunst gibt dem Expressionismus, wenigstens unter gewissen Bedingungen, den Weg zum Gotteshause frei. Daß im Hochland Stimmen zugunsten der expressionistischen Kunst, einschließlich der religiösen, wiederholt laut geworden sind, dürfte bekannt sein. Die Frage: wie soll sich die Kirche zur neuesten bildenden Kunst, soweit sie expressionistisch ist, stellen, ist ohne Zweifel brennend geworden. Die folgenden Darlegungen möchten diese Frage ohne starke Worte und feuilletonistisches Blendwerk mit jener Klarheit und

[1] Deutsche Reichszeitung 1920, Nr. 40.
[2] Kölnische Volkszeitung 1920, Nr. 56.
[3] Deutsche Reichszeitung 1920, Nr. 40.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Sachlichkeit behandeln, die allein der Lösung eines schwierigen Problems förderlich sein können.

Der Name Expressionismus geht zurück auf den französischen Maler Julien Auguste Hervé, der im Jahre 1901 unter dem Gesamttitel Expressionisme in dem Salon des Indépendants zu Paris acht Bilder ausstellte[1]. Expressionismus ist nicht einfachhin der künstlerische Stil der Gegenwart. Er behauptet zurzeit nicht so ausschließlich das Feld des künstlerischen Schaffens, wie es Gotik und Barock in ihrer Zeit zu behaupten vermochten. Mit unserer gesamten gegenwärtigen europäischen Kultur teilt die neueste Kunst den stark individualistischen Zug und spaltet sich wie diese in viele Sonderrichtungen auseinander. Expressionismus und neueste Kunst sind deshalb nicht dasselbe. Neben einer deutlich ausgeprägten expressionistischen Richtung gibt es in der Kunst der Gegenwart andere, die entweder nichts mit dem Expressionismus gemein haben oder doch nur mehr oder weniger deutliche Anklänge an ihn aufweisen. Unsere Untersuchung gilt dem Expressionismus im eigentlichen Sinne und allen den Elementen in anderen Stilarten der Gegenwart, die mit ausgesprochen expressionistischen Eigentümlichkeiten behaftet sind.

Was ist Expressionismus seinem Wesen nach?

Man hat Kunst überhaupt definiert als Künstlerseele plus Wirklichkeit, als eine Resultante aus Natur und Künstlerseele, oder genauer, wesentlicher, als die äußere Darstellung einer durch eine Persönlichkeit innerlich verarbeiteten Wirklichkeit. Diese innerlich verarbeitete und äußerlich dargestellte Wirklichkeit ist in der nichtexpressionistischen Kunst die Wirklichkeit, die außerhalb des schaffenden Künstlers existiert. In diesem Sinne ist jede Art dieser Kunst relativ gegenständlich. Die expressionistische Kunst ist relativ ungegenständlich. Der Expressionist will nicht die außerhalb des schaffenden Subjektes existierende Wirklichkeit als solche darstellen, sondern seine mehr oder weniger subjektiv geformten, wenn auch irgendwie auf diese Wirklichkeit bezogenen Vorstellungen, sein inneres Erleben, das Geistige, Absolute, Wesenhafte in den äußeren Dingen, das *τὸ ἐπὶ πᾶσι κοινόν*, nicht die Naturzufälligkeit sondern ihre Gesetzhaftigkeit, den göttlichen *νόμος* in der Welt, die metaphysische Spur auf den Dingen, wie Hausenstein[2] das universale zu nennen beliebt, überweltlich-übersinnliche Anschauungen, visionär geschaute Tatsächlichkeiten, „die ekstatischen Gesten der Seele". Der Expressionist lehnt es ab, „Echo und Sklave der äußeren Welt zu sein". „Uns dient", sagt er, „die Welt, um uns selbst zu sehen. Die Welt fängt im Menschen an." So wird der Expressionismus nach Worringers Ausdruck zum „Protest gegen die Gebundenheit der Kunst an gewisse formale Natürlichkeits- und Schönheitsbegriffe. An Stelle des Lebendig-Schönen und Natürlich-Wahren tritt die lebenüberwindende Starrheit von der Natürlichkeit abweichender, aber ausdrucksstarker abstrakter Formwerte[3]. Oder wie Braun sagt: „Das Ich triumphiert über das Objekt. — Der Mensch schaut nach innen und denkt nach außen, das heißt, die Sache wird dauernd mit psychologischen Momenten durchsetzt und nach psychologischen Kategorien begriffen. Man kann von einem Psychismus

[1] Vgl. Das Kunstblatt 1918, Okt. 327.
[2] Vom Expressionismus in der Malerei. Berlin 1919, 49.
[3] Kunst und Künstler. 14, 5.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

der Kunst sprechen, der natürlich ein Subjektivismus ist[1]." Zur weiteren Erläuterung und Ergänzung des Gesagten und um der Gefahr zu entgehen, das Wesen des Expressionismus einseitig zu erfassen, möchte ich noch einigen Verehrern und Verteidigern des Expressionismus zu diesem Punkte das Wort erteilen.

Paul Westheim, der Herausgeber der expressionistischen Zeitschrift „Das Kunstblatt", gibt uns über das Wesen dieser neuen Kunst die Offenbarung: „Wie das Chaos nicht Vorbild sein konnte für das Weltgefüge, dessen Bild der Schöpfer in sich trug und das nach seiner Eingebung zu der Harmonie gekommen ist, in der es schwebt, so muß der Künstler wieder formen nach dem Gesetz der großen Harmonien, die unerlöst und dem profanen Sinn ungreifbar in den Dingen schlummern. Das Zufällige, das Nur-Sehbare sinkt als etwas Belangloses, und aus dem geistigen Element, das die Form ist, baut sich eine in sich beschlossene Ordnung, das neue visionär geschaute Kunstwerk auf . . . So ist um uns herum diese neue Jugend aufgestanden, diese Starken, die aus der Versklavung im Mechanistischen, aus dieser wirklichen Finsternis ins Licht des Geistigen wollen. Ihre Gier muß es sein, die Welt von innen zu erobern, alles Seiende aus seinem Wesen, aus der eingeborenen Form heraus zu umfassen[2]." Paul Erich Küppers ergänzt diese Offenbarung: „Der Blick, der lange genug an der schimmernden Haut der Dinge hing, der dringt nun in heißem Bemühen durch die Oberfläche hindurch zum Wesen der Dinge vor, der sucht nun nicht mehr Einzelerscheinung und Vielheit, sondern den großen Zusammenhang, die Vereinfachung . . ., der will nicht mehr das Vorüberhuschende und Relative, sondern das Ewige und Absolute, nicht den Schein, sondern das Wesen, nicht das Sinnliche, sondern das Geistige[3]." Ludwig Coellen, einer der klarsten Denker aus dem expressionistischen Kulturkreise, betont wiederholt, daß der Expressionismus im Gegensatze zu der vorexpressionistischen Kunst, die er Individualstil nennt, nicht das Individuelle, sondern das Allgemeine darstellt: „Die expressionistische Kunst entkleidet den Gegenstand seines naturhaft geltenden Individualwertes und nimmt ihn in die Form hinein als bloßes Glied und letzte Wirklichkeitskonkretion einer allgemeineren Seinslebendigkeit[4]." „Die Gegenstände sind auf einfachste lineare Formen reduziert, welche nur der objektiven Gesamtkomposition des Bildes dienen und diese zu einem Symbol einer reinen und starken Geistigkeit machen[5]." Das expressionistische Bild erstrebt nach ihm nicht mehr wie die Malerei der Renaissance eine räumliche Tiefenillusion. Es will nicht Perspektive, sondern Flachform, nicht Tiefe, sondern Fläche. Die Farben dienen nicht mehr der praktischen Sehweise, sie erläutern nicht die Gestalten und Formen, sie sind reine Farben an sich, die Linien reine Linien an sich. Nach Hausenstein verschwindet aus der expressionistischen Malerei die Kategorie des Lichtes, des Tones, der wonnereiche Kultus des Stimmungsmäßigen, die Hingebung an die Natur, das Pittoreske der vorexpressionistischen Malerei, der Kolorismus der Leiblschule. Es kommt das

---

[1] Studien zum Expressionismus in Zeitschrift für Ästhetik und Kunstwissenschaft, 1918, 3.
[2] Von den inneren Gesichten in Das Kunstblatt 1917, 1.
[3] Kunstauffassung und Weltgefühl ebd. 7.
[4] Ebd. 1918, März.
[5] Die neue Malerei. München 1914, 73.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

bewußt Barbarische der Farbe. „Barbarismus," schreibt er, „das Wort ist hier nicht aus dem Geiste des Widerspruches gesagt; es ist einfache Bezeichnung einer Sache, die sich selbst so meint. Nolde will Barbar sein. Denn wahrlich, Barbar, Wilder sein, ist etwas[1]." „Es kommt die Beurkundung des Dinglichen (d. h. wohl soviel als Darstellung der Urformen der Dinge), Begeisterung für Grundformen der Dinge (Kugel, Kreis, Würfel, Viereck, Dreieck, Zylinder): lapidare Hervorkehrung des magischen Sinnes der Erde, der steife Strich, die starre Kontur, die harte Achse, die Wut des Künstlers, sein Fanatismus für das Dynamische . . . Man geht zurück zu den „gotischen Primitiven und von da aus zu allen Primitiven überhaupt — auch zum Hauspfahl und Fetisch der Wilden, zu den Chinesen und zu dem gebauchten, gebogenen Barock indischer Frauenleiber[2]." Man wollte zum Metaphysischen und dachte dem Metaphysischen um so näher zu sein, je mehr man abstrahierte. Daß Hausenstein mit dieser Erläuterung hauptsächlich der formalen Elemente des Expressionismus im wesentlichen das Richtige getroffen hat, beweisen die expressionistischen Werke.

Zur Charakterisierung des Wesens der expressionistischen Malerei und Bildnerei dürften diese Ausführungen vorerst genügen. Verschiedene Einzelheiten werden im folgenden noch klarer herausgestellt werden. Daß bei dem Subjektivismus, der die ganze expressionistische Bewegung beherrscht, sich innerhalb derselben verschiedene Richtungen und Gruppen herausgebildet haben, wäre a priori nachweisbar. Besonderungen in den Richtungen mußten namentlich dadurch entstehen, daß in der Abstraktion der individuellen Dinge die einen radikaler sein zu müssen glaubten als die anderen. Kandinsky z. B. wollte die platonischen Ideen in immaterieller Reinheit wiedergeben; für seine Kompositionen gab es keine Körper mehr, sondern nur noch Farben und Linien. Er verschmähte grundsätzlich jeden Kompromiß mit der Kunst der gewesenen Jahrtausende. Die Mehrzahl der Expressionisten glaubte das Geistige fassen und formen zu können, ohne den letzten Rest von Körperlichkeit in der erdhaften Natur abzustreifen, und arbeitet immer noch mit gewissen Grundformen der körperlichen Dinge.

Man hat auch unterschieden zwischen einer aristokratischen und einer demokratischen Richtung innerhalb des Expressionismus. Ob das mit Recht geschehen sei und ob weiterhin, je nach der Stellung, die Expressionisten zu dem ihnen nahestehenden Kubismus einnahmen, — die ist z. B. bei Lyonel Feininger eine andere als bei Kokoschka —, noch Richtungsunterschiede zu machen seien, diese und ähnliche Fragen können hier nach der in der Einleitung gegebenen grundsätzlichen Erklärung übergangen werden. Mit der Klärung des Wesens der expressionistischen Kunst ist schon eine brauchbare Grundlage zu deren Beurteilung gegeben.

---

[1] Ebd. 25. — Diesen Zug zur „Wildheit" beleuchtet folgende Notiz in Das Kunstblatt 1918, Sept. 286: „Pechstein, Heckel, Kirchner siedelten sich mit mehreren Modellen für einige Monate an einem der in Dresdens Umgebung belegenen Seen an und verbrachten mit ihnen die Tage, so gut es das Klima erlaubte, unbekleidet im Freien. Eine kleine, baumbestandene Insel, welche bald watend, bald schwimmend erreicht wurde, bot eine Art Lagerplatz, und so führten sie scheinbar ein Leben in der Art eines wilden Volksstammes. Was Gaugin in der Südsee gesucht hatte, schufen sie sich in unmittelbarer Nähe der Großstadt."

[2] Ebd. 26 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Was ist vom Standpunkte der Kirche aus vom Expressionismus in der bildenden Kunst zu halten?

Angenommen, mit expressionistischen Mitteln könne ein wahres Kunstwerk geschaffen werden, so wird doch die Kirche ihre Entscheidung für oder gegen den Expressionismus mit Recht davon abhängig machen, welche Werte er für sie als Kunst und als christliche Kunst aufzuweisen vermag. Die expressionistische Kunst will Ausdruckskunst *κατ' ἐξοχήν* sein. Wir sahen, daß sie unter Zurückstellung der formalen Schönheitswerte des Künstlerischen ausdrucksvolle, abstrakte Formwerte erstrebt. Wird dadurch der Wert des expressionistischen Kunstwerkes vermehrt oder vermindert? Es ist eine durchaus sichere Feststellung der Psychologie des künstlerischen Schaffens, daß alles künstlerische Schaffen eine vom gefühlsbetonten Erleben ausgehende, bewußte Willenstätigkeit, verbunden mit einem nicht ziellos und planlos verlaufenden Streben nach Form und Gestaltung in einem bleibenden Werke ist. Planloses Streben nach Ausdruck ist, wie die experimentelle Psychologie mit voller Gewißheit nachweist, jedem gefühlsbetonten seelischen Erleben eigen. Mit der Notwendigkeit eines elementaren, psycho-physischen Mechanismus, oft rein reflektorisch, folgt bei jedem normalen Menschen auf ein inneres Erleben irgendein Ausdruck des damit verbundenen Gefühles. Aber wenn alle Menschen das Bedürfnis nach Ausdruck ihrer Gefühle haben, so streben durchaus nicht alle danach, ihr gefühlsbetontes Erleben in einer ganz bestimmten Form und in einem bleibenden Werke darzustellen. Dieses Streben, dieses Motiv — man kann es Formmotiv oder Werkmotiv oder Darstellungsmotiv nennen — ist das spezifisch Künstlerische im künstlerischen Schaffen. Ausdrucksvoll sein ist an sich nichts Künstlerisches. Sonst wäre die Raserei eines Zornigen, die in wilden Gebärden und wüstem Geschrei „ausdrucksvoll" wird, auch Kunst. Erst das Formmotiv gibt einem Ausdruck künstlerischen Wert. Weil dieses Formmotiv notwendig ein leitendes Motiv im künstlerischen Schaffen ist, so kann ein Kunstwerk nur dann entstehen, wenn es die mit diesem Motiv gegebenen grundsätzlichen Forderungen erfüllt. Welches sind diese Forderungen oder welches ist der tiefere Sinn dieses Form- oder Darstellungsmotives? Der künstlerisch Schaffende will durch die rein anschaulichen Mittel der Form die Mitteilung seiner Ideen, seines seelischen Erlebens erleichtern. Nicht mehr auf dem Umwege des diskursiven, sondern auf dem geraden Wege des intuitiven Erkennens soll diese Mitteilung geschehen. Durch die ästhetischen Werte, die das Werk des Künstlers dadurch erhält, soll zugleich eine Anreizung zur willigen Entgegennahme jener Mitteilung gegeben werden. Prägnant gesprochen, liegt also in jedem Kunstwerk anreizende Veranschaulichung eines Geistigen oder Seelischen, und je vollkommener ein Kunstwerk diese anreizende Veranschaulichung besitzt, desto wertvoller ist es. Die Forderungen des Formmotivs sind die Forderungen dieser anreizenden Veranschaulichung. Vollkommener besitzt ein Kunstwerk anreizende Veranschaulichung, das ausdrucksvoll, verständlich und schön zugleich in möglichst hohem Maße ist, als jenes, das die eine oder andere dieser drei Eigenschaften nicht besitzt oder diese Eigenschaften in geringerem Maße besitzt. Mit anderen Worten, nicht allein durch Ausdrucksfülle, sondern auch durch Verständlichkeit und Schönheit wird der Wert eines Kunstwerkes bestimmt. Es kann ohne weiteres zugegeben werden, daß das expressionistische Kunstwerk ausdrucksvoll ist, soweit die Welt der Gefühle in Betracht kommt, ob

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

es aber auch ausdrucksvoll ist, soweit die Welt des Geistigen, des Metaphysischen, der artmäßigen Wesenheiten in Betracht kommt, ist eine Frage, die hier noch näher zu untersuchen ist.

Das Geistige, Metaphysische drückt ein Kunstwerk im Bereiche der bildenden Künste erst dann wirklich aus, wenn es objektive Verständlichkeit besitzt, wenn das Geistige sichtbare Form geworden ist. Erst formgewordene Geistigkeit besitzt Ausdrucksfülle. Die Expressionisten wollen, wie oben dargelegt worden ist, das Metaphysische, die Wesenheiten der Dinge als solche, oder, in der Sprache der philosophia perennis ausgedrückt, die universalia als solche, ihres Individualwertes entkleidet darstellen. Wir müssen, um bei diesem letzten Ausdrucke zu bleiben, hier unterscheiden zwischen universalia ante rem und universalia in re. Universalia ante rem sind sowohl die platonischen Ideen, die als getrennt von den Sinnesdingen existierend aufgefaßt wurden, als auch die Ideen im göttlichen Verstande, nach deren Bild die Dinge geschaffen sind. Universalia in re sind die artmäßigen Wesenheiten als der innere Grund der konkreten Einzeldinge. Die universalia ante rem sind als solche in keiner Weise Objekt unserer Sinne, sondern nur unseres Verstandes. Wie sie „aussehen", weiß Gott allein. Sie können als solche auch nicht unmittelbar sichtbar gemacht werden. Um das universale in re, die artmäßigen Wesenheiten der Dinge darstellen zu können, müßte die malerische Abstraktion dieser Wesenheiten ebenso möglich sein, wie es die logische Abstraktion dieser Wesenheiten ist. Das ist aber nicht der Fall. Der Philosoph kann durch logische Abstraktion die eine Wesenheit aus vielen Individuen rein und glatt herausschälen, z. B. aus mehreren Menschen das Allgemeine animal rationale, der bildende Künstler kann es nicht. Sein „Bild" vom Allgemeinen bleibt ein sichtbares und muß ein sichtbares, mit zufälligen Merkmalen behaftetes bleiben, weil alles Sichtbare notwendig Merkmale des Individuellen, des contingens, an sich trägt. In Wirklichkeit hat auch kein Expressionist als bildender Künstler je die reine Wesenheit eines Dinges dargestellt. Die Tiere des Franz Mark stellen nicht die ungemischten Wesenheiten dieser Tiere dar, die Soldaten auf Felix Müllers „Kasernenhof" und die Menschen auf Erich Heckels Bilde „Die Tote" nicht die ungemischten Wesenheiten dieser Menschen. Kandinskys Farben- und Linienkompositionen sind nicht der reine ungemischte Niederschlag „intensivster Geistigkeit in voller immaterieller Reinheit". In diesem Sinne ist also der Expressionismus in Wirklichkeit nicht ausdrucksvoll.

Die Expressionisten haben angefangen, als Künstler den Metaphysiker zu spielen, aber sie haben sich als schlechte Philosophen erwiesen. Ihre Äußerungen und ihre Werke zeigen, daß sie die Grundbegriffe Wesenheit, Geistigkeit, metaphysisches und physisches Sein, Bewußtsein, Seele, Geist nicht auseinanderhalten. Weil sie diese Begriffe vermengen, auch deshalb geschieht es oft, daß sie ins Geistige wollen und nur bis zum Psychologischen kommen. Immer wieder betonen die Expressionisten, über die sinnlichen Erscheinungen hinweg die geistigen Dinge fassen zu wollen. Neuestens hat Heinz Herke diesem hohen Streben die erhabenen Worte gewidmet: „Mit nie gesehener Inbrunst (?) sucht die Seele der Zeit, hinter die Erscheinungen, zu den Gedankendingen zu kommen; mit irren Augen möchte sie lesen in jenen Sternbildern, die vor und über allem Irdischen leuchten, leben- und lichtbringend: Platon nannte sie Ideen. In der Kunst möchte man die trügerischen Sinne

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

am liebsten ganz ausschalten, um anzubeten im Geiste vor Stern und Kern[1]." Sehr schöne Worte, aber „mit Worten läßt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten". Könnte ihnen nur auch die Wirklichkeit entsprechen! Wo sehen diese Idealisten den Weg zu ihren Sternbildern? In der Negation. Einmal in der Negation alles Technischen. Kandinsky sagt: „Um dem Geistigen die stärkste Realität zu verleihen, kämpft der Künstler gegen das Artistische, die Kunstleistung als Folge raffinierter Geschicklichkeit[2]." Dann auch in der Negation des Naturwahren und Naturschönen, die zu einer Deformation, zum Verbiegen und Verrenken der Natur führt. Aber ‚naturam expellas furca, tamen usque recurret'. Sie kommen von der Natur nicht los; deshalb ersetzen sie die Erfahrungswelt durch eine ihr immerhin ähnliche, opfern jedes gesunde Verhältnis zur Wirklichkeit und bilden sich ein, hiermit das Geistige an allen vier Zipfeln erfaßt zu haben." Diese bitteren Worte schreibt den Expressionisten Max Dessoir, der Herausgeber der Zeitschrift für Ästhetik und Kunstwissenschaft, leider das Richtige treffend, ins Stammbuch[3]. Hat denn das Geistige nicht auch eine positive Konkretion in dem expressionistischen Bilde erfahren? Ersuchen wir diese eminent geistigen Bildschöpfer, uns klipp und klar zu sagen, wo nun in diesen ihren rätselhaften Gestaltungen das Geistige wirklich sichtbare Form geworden sei, so werden sie etwas verlegen sein. Vielleicht werden sie Ähnliches entgegnen wie das, was Schürmeyer über Campendonks Kunst schrieb: „Man kann ein Bild von Campendonk nicht erklären; denn das Mysterium ist unerforschlich. Durch Analysen zerhackt man seine Seele und bringt sie um den köstlichen Genuß[4]." Und dann denken wir: „Da steh' ich nun, ich armer Tor, und bin so klug wie grad zuvor." Oder sie werden vielleicht ebenso emphatisch mit Ludwig Coellen behaupten, in der seelischen Ergriffenheit und Rhythmik dieser Komposition seien die Gestalten zu einem „Symbol einer reinen und starken Geistigkeit geworden". Also nicht die Geistigkeit selbst, sondern das Symbol der Geistigkeit ist hier sichtbare Form geworden. Offenbar sind solche Symbole willkürliche Symbole des Geistigen, d. h., sie sind weder durch die Konvention noch durch die Natur der Sache von vornherein allgemein verständlich. Durch willkürliche Symbole, die jedesmal einer neuen Erklärung ihrer Bedeutung bedürfen, um verständlich zu sein, eine Idee veranschaulichen wollen, heißt nicht die Veranschaulichung des Geistigen erleichtern, fördern, sondern hemmen, heißt nicht den künstlerischen Wahrnehmungs- und Mitteilungsprozeß beschleunigen, sondern verlangsamen. Der Sinn der bildenden Kunst ist aber Erleichterung der Erkenntnis des Unsichtbaren, Veranschaulichung des Unendlichen im Endlichen. Die Kunst des Mittelalters redete gewiß auch in Symbolen zum Volke, aber diese Symbole waren einige relativ wenige, die entweder durch die Konvention oder durch den christlichen Unterricht oder die Natur der Sache ohne Erklärung dem Verstehen des Volkes geläufig waren; sie waren nur eine Zugabe zu der Verdeutlichung des Geistigen auf dem naturgegebenen und darum verständlichen Wege der Versinnlichung durch die in der sichtbaren Welt existierenden veranschaulichenden Mittel. Jene rätselhaften neuesten

[1] Hochland 1919/20 Okt.
[2] Ebd.
[3] Einführung in die Kunst der Gegenwart. Leipzig 1919, 133.
[4] Das Kunstblatt 1918, April 116.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Kunstprodukte, die in dem esoterischen Kulturkreise des Expressionismus namentlich von jugendlichen unreifen Stürmern verhimmelt werden, rufen leider den Verständigen die Spottverse der lustigen Person im Prolog zu Goethes Faust in die Erinnerung:

„In bunten Bildern wenig Klarheit,
Viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit,
So wird der beste Trank gebraut,
Der alle Welt erquickt und auferbaut.
Dann sammelt sich der Jugend schönste Blüte
Vor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung,
Dann sauget jedes zärtliche Gemüte
Aus eurem Werk sich melancholʼsche Nahrung,
Dann wird bald dies, bald jenes aufgeregt,
Ein jeder sieht, was er im Herzen trägt."

Also auch in dem Sinne ist der Expressionismus nicht ausdrucksvoll, daß das Geistige, allgemeiner gedacht, in ihm eine positive, leicht faßbare Form erhalten hätte. Symbolistische Rätselhaftigkeit mag viele reizen, wenn aber der Weg zu ihrer Lösung selbst Grüblern und Fachleuten zu lang wird oder überhaupt nicht zum Ziele führen kann, verdrießt sie. Und wo hört in dieser runenhaften Formensprache der expressionistischen Kunst die Vieldeutigkeit auf? Man frage Künstler und Kunstverständige danach, sie werden es nicht sagen können. Eine Kunst aber, die so dem Subjektivismus, der Verschwommenheit in den Anschauungen und der allgemeinen Unverständlichkeit in der Formensprache huldigt wie die expressionistische, kann die Kirche auf keinen Fall in ihren Gotteshäusern als die ‚biblia pauperum' zulassen. Dieses Volapük ist keine Sprache für das christliche Volk. Diese Esoterie gehört nicht in die christliche Gemeinde. Die Kirche kann sich nicht auf den Standpunkt jenes unerhörten, schrankenlosen Subjektivismus stellen, der im Expressionismus Grundsatz ist. Als Hüterin der reinen Lehre und der guten Sitten und als Erzieherin des Volkes hat die Kirche das Recht, von jener Kunst, die sie zur Ausschmückung ihrer kultischen Feiern, als religiöses Bildungsmittel der Gläubigen zulassen soll, die Erfüllung gewisser Bedingungen zu fordern, damit der unleugbar starke Einfluß, den die Kunst auf Denken und Leben ausübt, ein Einfluß des Segens sei. Der christliche Künstler, der als wirklich „Geistiger" die Gabe erleuchteter Weisheit besitzt, wird in solchen Forderungen der Kirche nicht eine Fessel, sondern einen gangbaren geraderen Weg zu den hohen Zielen seiner Kunst sehen, um so mehr, als die Kirche der schöpferischen Eigenart des christlichen Künstlers doch einen sehr weiten Raum freigibt. An erster Stelle wird er sich fragen: Wie kann ich am vollkommensten denselben großen Zwecken dienen, die die heilige Liturgie der Kirche verfolgt: der Ehre Gottes, der Belehrung und Erbauung der Gläubigen? Die zweite Frage: Wie kann ich mich in glänzender Weise als Schöpfer neuer Kunstwerte erweisen? wird er dieser ersten Frage unterordnen. Anders ausgedrückt; der Künstler wird sich sagen: Wie weit und auf welche Weise kann ich dadurch, daß ich schöpferisch tätig bin, den ersten Zweck der christlichen Kunst am besten erreichen? Ist durch meine künstlerische Sonderheit die Erreichung dieses Zweckes ganz oder teilweise in Frage gestellt, so muß sie fallen. Um das erste Ziel der christlichen Kunst zu erreichen, ist es nicht erforderlich, daß der Künstler zum ungebildeten Geschmacke des Volkes

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

hinabsteige, wohl aber zu den Möglichkeiten seines Verstehens, wenigstens so weit, daß sein Kunstwerk nicht Anlaß zu religiösen Irrtümern — seien sie rein dogmatischer oder mehr religiös-geschichtlicher Natur — biete und daß er das Volk wirklich in seiner Seele erfassen und zu der Höhe seiner guten religiösen Ideale emporziehen kann. Liegen auf der Leiter dieses künstlerischen Bildungsprozesses zu viele Sprossen zwischen Künstler und Volk, so kann dieses durch jenen nicht emporgezogen werden. Das l'art-pour-l'art-Prinzip in seiner unsinnigen extremsten Auslegung darf der christliche Künstler sich nicht zu eigen machen. Das lassen schon die unzweideutigen Bestimmungen des neuen Rechtsbuches nicht zu. Kanon 1279 des Codex iuris canonici bestimmt:

1. Nemini licet in ecclesiis, etiam exemptis, aliisve locis sacris ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab Ordinario sit approbata.

2. Ordinarius autem sacras imagines publice ad fidelium venerationem exponendas ne approbet, quae cum probato Ecclesiae usu non congruant.

3. Nunquam sinat Ordinarius in ecclesiis aliisve locis sacris exhiberi falsi dogmatis imagines vel quae debitam decentiam et honestatem non praeseferant aut rudibus periculosi erroris occasionem praebeant.

Die Kirche verlangt also bestimmt, daß in den Werken der christlichen Kunst die notwendige Rücksicht genommen wird auf den bewährten Gebrauch der Kirche, auf die Reinheit der Glaubenslehre und der guten Sitten und auf die seelische Verfassung der rudes, und dies letzte in dem Grade, daß diesen Ungebildeten ein christliches Bild nicht einmal Gelegenheit zu einem gefährlichen Irrtum werden darf. Mit diesen unzweideutigen Verordnungen des kirchlichen Rechtes läßt sich weder das l'art-pour-l'art-Prinzip, noch der schrankenlose, grundsätzliche Subjektivismus der expressionistischen Kunst vereinigen. Wir sahen oben, wie weit dieser Subjektivismus grundsätzlich geht. Der Expressionist stellt die außerhalb seines Ichs existierenden Wirklichkeiten nicht dar, wie sie sind, sondern wie er sie sieht, oft in visionärem Schauen und ihres Individualwertes entkleidet. Wo bleibt da die objektive Wirklichkeit der christlichen Dogmen und der sogenannten facta dogmatica, der Tatsachen der christlichen Heilsgeschichte, die mit Dogmen verknüpft sind? Da sind nicht bloß Gelegenheiten zu gefährlichen Irrtümern, sondern tatsächliche Irrtümer in grundlegenden Fragen des christlichen Denkens und Lebens unausbleiblich.

Kann die expressionistische Kunst auch nur dem historischen Christus gerecht werden? Eine eigentliche Geschichtskunst, d. h., eine Kunst, die den geschichtlichen Wirklichkeiten gerecht wird, ist innerhalb des Expressionismus, solange er seine wesentlichsten Grundsätze beibehält, überhaupt nicht möglich. Verschiebungen in dem geschichtlichen Bilde Jesu Christi, selbst wenn sie scheinbar von nicht wesentlicher Bedeutung wären, können verhängnisvolle Folgen nach sich ziehen. Dasselbe ist zu sagen von den übrigen facta dogmatica. Hier gilt gewiß, error in principiis magnus fit in fine. In dieser Beziehung ist auch in der vorexpressionistischen Kunst gesündigt worden, aber nie so — die impressionistische Kunst bis zu einem gewissen Grade ausgenommen — aus Grundsatz wie im Expressionismus.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Wenn man auch – es sei dies ganz allgemein hier bemerkt – in der christlichen Kunst der Vorzeit gewisse Analogien zum modernen Expressionismus entdeckt hat, und die Vorkämpfer des Expressionismus glauben immer mehr dieser Analogien zu entdecken, so sind doch für die Stellung, die die Kirche zur christlichen Kunst der Gegenwart einzunehmen hat, nicht in letzter Instanz die Tatsachen der Kunstgeschichte, sondern die richtigen Grundsätze, die sie aus Vernunft und Offenbarung entnimmt, maßgebend. Wenn ihr nach diesen Grundsätzen die Kunst der Vergangenheit in irgendeiner Beziehung nicht als die beste erscheinen sollte, so hat sie das Recht, für die Gegenwart und Zukunft eine bessere zu fordern. Dr. Fritz Witte hat neuestens in der Zeitschrift für christliche Kunst im Verlaufe seiner in vielen Punkten vortrefflichen Ausführungen zum Programm der christlichen Kunst der Zukunft leider auch folgende Grundsätze aufgestellt: „Es kommt für uns darauf an, daß wir die landläufigen Begriffe von Harmonie und klassischer Formschönheit nicht zum Hauptmaßstabe bei der Beurteilung der Kunstwerke machen, daß wir vielmehr den Nachdruck auf die möglichst starke sinnfällige Wiedergabe seelischer Empfindung legen. ‚Wir wollen gerührt sein und erregt werden.' Diese Worte müssen tatsächlich als Leitworte über jedweder religiösen Kunst geschrieben stehen[1]." Diese Äußerung ist mindestens in ihrer Ausdrucksweise nicht ganz korrekt. Es ist richtig, daß durch die christliche Kunst wir bzw. die Gesamtheit des christlichen Volkes gerührt und erregt werden sollen. Aber dieses Ziel – es ist nicht das einzige der christlichen Kunst, auch Belehrung gehört, was auch Witte gewiß nicht leugnet, zu ihrer Aufgabe – wird nicht zweifellos durch „möglichst starke sinnfällige Wiedergabe seelischer Empfindung" allein oder auch nur hauptsächlich erreicht. Es ist noch gar nicht als ausgemacht zu betrachten, ob nicht wenigstens viele unter uns, in der Gesamtheit des christlichen Volkes ebensosehr durch „klassische Formschönheit", selbst im landläufigen Sinne genommen, gerührt und erregt werden. Welche Macht besitzt die Schönheit in der Psyche des Volkes, nicht bloß des romanischen, sondern auch des deutschen! Welche Rolle spielt sie doch in den Liedern und im Leben unseres Volkes! Wie singt z. B. der Türmer in Goethes Faust:

„Zum Sehen geboren,
Zum Schauen bestellt,
Dem Turme geschworen
Gefällt mir die Welt.
Ich blick' in die Ferne,
Ich seh' in der Näh'
Den Mond und die Sterne,
Den Wald und das Reh.
So seh' ich in allen
Die ewige Zier,
Und wie mir's gefallen,
Gefall' ich auch mir.
Ihr glücklichen Augen,
Was je ihr gesehn,
Es sei, wie es wolle,
Es war doch so schön!"

Auch durch Schönheit im besten Sinne des Wortes, mag sie in der Natur oder der Kunst gefunden werden, werden viele im Volke gerührt und erregt. Oder hat etwa die Sixtina nicht viele auch durch ihre Schönheit gerührt und erregt? Sie sind darum noch keine sentimentalen, unkünstlerischen Naturen. War Michelangelo deshalb sentimental und unkünstlerisch, weil er tief gerührt und erregt der Schönheit so manche unsterbliche Sonette gewidmet hat, ja, weil er sie und nicht die „möglichst starke sinnfällige Wiedergabe seelischer Empfindung" den „Leitstern seines Berufes" als Künstler nennt?

[1] XXXII, 1. 8.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

„Als Leitstern des Berufs, der mir bestimmt,
Ward mir verliehn bei der Geburt die Schönheit,
Für beide Künste Leuchte mir und Spiegel.
Wer anders glaubt, ergibt sich falscher Meinung,
Es trägt nur sie das Aug' zu jenen Höhen,
Nach denen malend ich und meißelnd strebe."

Daß jener Macht, die man bald Schönheit, bald ästhetische Wohlgefälligkeit nennt, eine wichtige Aufgabe in jedem großen Kunstwerke zufällt, ist eine so sichere Feststellung der Psychologie des künstlerischen Gefallens und Genießens, daß man sich wundert, wie eine Kunstrichtung auf die spezifischen Wirkungen dieser Macht grundsätzlich verzichten kann. Die expressionistische Kunst gewinnt nicht, sondern verliert durch diesen Verzicht mindestens für die Kirche an Wert. Hält übrigens die expressionistische Kunst in der möglichst starken sinnfälligen Wiedergabe seelischer Empfindung auch jenes Maß ein, das für die christliche Kunst als Ideal zu gelten hat? Jene Lösung des schwierigen Problems, wie in der christlichen Kunst Geistigkeit und Sinnlichkeit zu verbinden seien, die die Kirche selbst in ihrer heiligen Liturgie, im besonderen in dem kirchlichen Choral gegeben hat, muß ohne Frage von allen kirchlich Gesinnten als die idealere angesehen werden. Der kirchliche Choral zeigt nun aber nicht eine möglichst starke sinnfällige Wiedergabe seelischer Empfindung in grell wirkenden Ausdrucksformen, sondern ein absichtliches Maßhalten in den rein sinnlich wirkenden Mitteln der Gesangskunst. Der kirchliche Choral ist nicht sinnlich indifferent, er hat seine auch sinnlich angenehm wirkenden Schönheiten und muß sie haben, um große Kunst zu sein; aber er geht in der Anwendung stark sinnlich wirkender Ausdrucksmotive nicht einmal so weit wie die Oper des 19. Jahrhunderts. Die im Ausdrucksmotiv so sinnfällig starke, um nicht zu sagen groteske expressionistische Malerei und Bildnerei steht in schreiendem Kontrast zu der maßvollen, von seelischer Ausgeglichenheit, Ruhe und Schönheit erfüllten Kunst des kirchlichen Chorals. Das Ideal des kirchlichen Kultus fordert aber einen Zusammenklang der Liturgie und der Formensprache der bildenden Künste, die sie im Gotteshause umgeben. Solange die Liturgie in unseren Kirchen nicht expressionistisch ist, darf es auch die bildende Kunst in ihnen nicht sein. Unsere deutsche Kunst hat immer, sobald sie einen eigenen nationalen Charakter annahm, mehr das Ausdrucksmotiv als das Formmotiv zur Geltung kommen lassen. Die katholische Kirche muß aber in ihrer Liturgie auch auf das Empfinden z. B. der romanischen Völker Rücksicht nehmen, das mehr den feinen Maßen und Verhältnissen, der Klarheit in der Form, kurz der Schönheit zugeneigt ist. Während die Deutschen das spezifische Ausdrucksmotiv der Gotik bis in seine letzten Folgerungen durchgeführt haben, stellten ihm die Italiener in ihrer Gotik die ausgleichenden Elemente des Formmotivs mit nachdrücklicher Betonung entgegen und das nicht zum Schaden der künstlerischen Werte der Gotik. Die eine Liturgie der allgemeinen Kirche muß international sein, die Kirche muß das Allgemeine über das national Besondere stellen. Selbst wenn die expressionistische Kunst eine Forderung des deutschen Geistes wäre, so müßte doch, um den notwendigen künstlerischen Einklang zwischen Liturgie und bildender Kunst in demselben Gotteshause zu erzielen, das Nationale vor dem Allgemeinen der Kirche zurücktreten und nicht umgekehrt. Nur so könnte ein Ausgleich der zwei

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

offenbar sehr verschiedenen Welten der kirchlichen Liturgie und der expressionistischen Kunst geschaffen werden. Nur so würde derselbe formbildende Geist in beiden Welten der kirchlichen Kunst wirksam sein können.

Unsere bisherigen Ausführungen haben erwiesen, daß der Expressionismus in mehreren sehr wesentlichen Aufgaben einer großen Kunst und namentlich einer großen christlichen Kunst versagt, daß die Kirche ihm deshalb mit Recht ihre Pforten verschließt. Wenn diese neueste Kunst trotzdem viele Anhänger und Freunde gefunden hat, so sind die Gründe dafür in verschiedenen Ursachen zu suchen. Manchen war der Ruf der Expressionisten: Los von der Natur, hin zum Geiste, mehr Innerlichkeit, Geistigkeit, Überweltlichkeit, aus der Seele gesprochen als ein Programm für eine neue, dem Materialismus und Naturalismus entgegengesetzte Zeit. Dies Programm ist bis jetzt leider noch mehr Losungswort als Tat. Von der Natur ist man allerdings in weitem Maße los, aber Innerlichkeit und Geistigkeit sind mehr erstrebt als erreicht worden. Überblickt man die hochgehenden Pläne und Entwürfe und die tatsächlichen Leistungen, so muß man immer wieder an das Horazische Wort: ‚Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus' denken. Das ist ja so oft das Schicksal des Jugendlich-Unreifen. Manche zieht das Neue, Sensationelle des Expressionismus mehr als alles andere an ihm an. Es gibt ja immer noch Naturen, namentlich unter der phantasiebegabten Künstlerschaft, die sich, vor das Dilemma gestellt: entweder wahr und gut oder neu, unfehlbar für das letzte entscheiden. Sie fürchten nichts mehr als nicht neu, sondern altmodisch, philisterhaft zu sein. Wir dürfen überzeugt sein, daß manche den Expressionismus, sobald er nicht mehr Mode sein wird, ebenso mit dem „Mute der Überzeugung" verlassen werden, wie sie vor einigen Jahren den Impressionismus verließen, als dieser nicht mehr das Neueste war. Sensationssucht ist leider nicht nur eine Krankheit gewisser Nervösen, sondern verbunden mit Modefieber, eine epidemische Krankheit unseres Kino- und Panoptikumzeitalters. Es ist bemerkenswert, daß gerade unter den Führern des Expressionismus mehrere Psychopathen waren. Ich nenne: van Gogh, Cézanne, Munch und den freiwillig in den Tod gegangenen Lehmbruck. Dazu kommt der weitverbreitete Feuilletonismus in der Kunstschriftstellerei, der verhängnisvolle Mangel an festen, auf gründlicher Durchbildung in der Kunstphilosophie und experimentellen Ästhetik beruhenden Grundsätzen bei manchen Kunstreferenten unserer Tagespresse, die Sucht, lieber geistreich als philosophisch gründlich zu sein. Nur dadurch konnte der Expressionismus in der Kunstkritik Freunde finden. Daß auch die bewußte Verachtung der Technik und die Vorliebe für das Primitive, wie sie innerhalb des Expressionismus zum guten Ton gehören, manche Kunstjünger bewogen, Expressionist zu werden, halte ich nicht für ausgeschlossen. Wozu eine ganze Reihe von Jahren an einer Kunstakademie quälendes Studium und Übungen im Technischen, wenn es auch ohne diese Dinge geht? Die Frage, ob das Ziel, eine künstlerische Größe zu werden, auf dem Wege größerer Gebundenheit oder größerer Ungebundenheit zu erstreben sei, wenn es auf beiden erreichbar erscheint, wird Se. Majestät das junge „Genie" schnell beantwortet haben. Den geheimen und offenen Wünschen des souveränen Ich kommt das nobile par fratrum Expressionismus und Futurismus entschieden mehr entgegen als irgendeine Stilgattung gewesener Zeiten. Akademische Trainierung, der Zwang eines Examens, die ganze Pedanterie der Schule, das waren Dinge

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

für die gewöhnlichen, durchgefallenen, verbummelten Genies und Nicht-Genies; eigenwillige Autodidakten haben solche Dinge immer zu „überwinden" gewußt und trotzdem ihre Gemeinde gefunden; warum sollten es die Tiefen, die Geistigen im mystischen Kreise der expressionistischen Offenbarungen nicht können? Hartmann war ein Schuster, und nach ausgerechnet einem Jahre Schulung an einer Kunstgewerbeschule ist er zu einer solchen Höhe des künstlerischen Könnens — ob expressionistischen oder nichtexpressionistischen, bleibe dahingestellt — gelangt, daß eine ernst zu nehmende Kunstrevue seinem Schaffen ein ganzes Sonderheft widmet! Also. — Entia non sunt multiplicanda sine necessitate.

Noch ein sehr ernster Punkt bleibt für unsere Frage hier zu betonen. Es ist eine verhängnisvolle Täuschung, in der leider auch einige Vertreter kirchlicher Anschauungen befangen sind, wenn man glaubt, dieser neue Geist, der im Expressionismus weht, man mag ihn nun metaphysischen Drang oder Mystik, Geistigkeit, Innerlichkeit, Überweltlichkeit oder anders nennen, führe zur Kirche und ihre übernatürlichen Ziele hin. Männer, die den expressionistischen Geist gut kennen und nicht auf dem Standpunkte der katholischen Weltanschauung stehen, haben das klar gesehen und offen bekannt. Der bereits genannte Paul Westheim schreibt: „Es wird geflissentlich übersehen, daß dieser metaphysische Drang (im Expressionismus) eher von der Kirche fort, als ihr zustrebt[1]." G. F. Hartlaub hat sich eingehend, und zwar ohne sich von spezifisch katholischen Grundsätzen leiten zu lassen, neuestens in seinem Werke Kunst und Religion mit der religiösen Seite des Expressionismus befaßt, und seine Ausführungen sind sehr geeignet, den kirchlich Denkenden die Augen zu öffnen. Nur zwei Stellen seien hier aus diesem Werke erwähnt: „Zur dritten Stufe der Religion, dort, wo sie nicht mehr Gefühl, sondern förmlicher Kultus und Lehre ist (Dogma), hat schon die Kunst kein inneres Verhältnis mehr. Hier ist sie nur Dienerin, nur Kunst trotz Kirche und Glauben, freilich in diesem Trotze so erhaben, in diesem Niedergehaltenwerden so gedrungen lebendig. Wer fühlt nicht den geheimen Gegensatz zwischen Priester und Künstler, die esoterische Bewußtheit des einen, die ehrfurchtsvolle Naivität, nicht zu bändigende Kraft des anderen[2]." Und: „Im Grunde muß der heutige Künstler den Umsturz wollen[3]." Eine ähnliche Einsicht wie Westheim hat der ebenfalls oben bereits erwähnte, nichtkatholische Max Dessoir über den Expressionismus gewonnen: „Der göttliche Geist wirkt hinter den Erscheinungen, so daß sie für die religiöse Anschauung zu Gottes Ausdruck und Werkzeug werden. Gelingt es, den Irrationalismus unserer kranken Zeit zu dieser Wahrheit zurückzulenken, so kann er Gutes wirken, seine okkultistische und expressionistische Verfratzung jedoch stiftet schweres Unheil[4]." Die Gefahr schweren Unheiles muß die Kirche in der expressionistischen Bewegung

---

[1] Das Kunstblatt 1918, Juni 180.

[2] Kunst und Religion. Leipzig 1919, 7. — Ich verdanke dieses Zitat der Freundlichkeit des Herrn Professors Heinrich Schrörs, der sich die Mühe gegeben hatte, dasselbe für meine Arbeit aus dem Werke auszuschreiben. Bei der eigenen Durchsicht des Werkes überzeugte ich mich dann von neuem davon, wie notwendig für uns Katholiken Klarheit und Festigkeit der Grundsätze in der Frage Kunst und Religion ist. Ich gedenke auf Hartlaubs neuestes Werk später ausführlicher zurückzukommen.

[3] Ebd. 73.

[4] Ebd. 138.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

auch deshalb erblicken, weil diese ganze Richtung durchsetzt ist von einem für kirchliches Denken und Leben äußerst gefährlichen, verschwommenen philosophischen und namentlich theosophischen Mystizismus. P. Kreitmaier S. I. hat das in den Stimmen der Zeit in zwei ausgezeichneten Abhandlungen ausführlicher nachgewiesen und faßt sein Urteil in die Worte zusammen: „Diese Mystik ist nicht unsere Mystik, dieser Geist ist nicht unser Geist, diese Seele nicht unsere Seele. Niemals werden wir uns, das sei einmal ohne Menschenfurcht ausgesprochen, davon überzeugen können, daß diese Kunst, wie sie sich heute vor uns breitzumachen sucht, das ausdrückt, was wir unter Religion, Mystik, Geist, Verinnerlichung verstehen. Von dieser Kunst, natürlich nicht insofern sie brauchbare formelle Elemente birgt oder insofern sie ein treues Spiegelbild herrschender Geistesströmungen ist, sondern insofern sie in unserer Seele Resonanz finden soll, trennt uns dieselbe weltweite Kluft wie von ihrem kulturellen Nährboden. Das ist nicht der Geist der Bergpredigt, der uns aus diesen sich mit Vorliebe ‚religiös' gebärdenden Malereien entgegenweht, sondern ein unruhig, dämonisch flackernder Geist. Ein abgrundtiefer Pessimismus gähnt uns aus ihnen entgegen, ein einziger Verzweiflungsschrei[1]." Es gehört zur richtigen Methode der Psychologie der Kunst, daß man, um zu erforschen, aus welchem Geiste eine Kunstrichtung geboren sei, auf die Bekenntnisse derjenigen hört, die ihr Werden beeinflußt und an ihrer Wiege gestanden haben. Zu diesen gehören in Deutschland Kandinsky, Fidus und Franz Mark. Ihre Selbstbekenntnisse, aus denen hervorgeht, daß die expressionistische Kunst in Deutschland von der Theosophie der Zeit stark beeinflußt worden ist, zitiert Kreitmaier mit Recht, um zu beweisen, daß der Expressionismus Geist vom Geiste des theosophischen Mystizismus ist. Wie Bergsons Intuitionsphilosophie, die flüssig wie Wasser, unklar wie der blinde Instinkt und dunkel wie das Chaos ist, und namentlich die Gedankenwelt eines Rudolf Steiner auf unsere Expressionisten eingewirkt haben, legt Kreitmaier ausführlicher dar. Ergänzend möchte ich seinen trefflichen Ausführungen nur das Folgende hinzufügen: Das Streben der Expressionisten nach Umgestaltung der Dinge in ihren Wesensbedingtheiten, nach einer Neuschöpfung derselben in ihren Grundformen, das in den expressionistischen Programmen und Werken offenbar wird, ist theosophisch. Man lese nur das Werk des Erneuerers des theosophischen Kabbalismus im Abendlande, des in seinem Erscheinen und Verschwinden faszinierenden Emissärs und jüdischen Scheinchristen Martines Pasqualis, Traité sur la réintégration des êtres dans leurs premières propriétés, vertus et puissances spirituelles et divines, ein Werk, das innerhalb der abendländischen Tradition der Theosophie bis in die heutige Zeit hinein fortgewirkt hat. In den Werken der Expressionisten steckt sodann ein unzweifelhaft revolutionärer Zug, dem oft eine auch politisch-umstürzlerische Richtung bei ihren Urhebern sekundiert. Auch das ist Geist vom Geiste der Theosophie. Martines und seine Schule kämpften bewußt gegen Thron und Altar, Versailles und Rom. Die Verwirklichung des theosophischen Ideals, der republikanischen Welttheokratie der kabbalistischen Theosophen erwarteten der martinesische Geheimbund und seine theosophischen Vorgänger von der Weltrevolution. In ihr sahen sie zugleich den Ausdruck ihrer christischen Reintegration. Wer sich die Mühe

[1] 95 (1918), 362; vgl. 83 (1912).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

geben wollte, einmal den geheimen Fäden, die von den verschiedenen Revolutionen des Abendlandes zur heiligen Kabbala und ihren theosophischen Ausstrahlungen hinüberführen, wissenschaftlich nachzugehen, könnte ohne Zweifel höchst interessante Tatsachen ans Licht bringen.

Für den Theosophen werden ferner Dinge, die er als metaphysische, geistige Entitäten auffaßt, durch seine Intuitionen „sichtbarer". Was Steiner z. B. Astralleib, Empfindungsseele, Verstandesseele, Geistselbst, Geistesmensch nennt, sind für ihn ebenso viele sichtbare Wesensteile des Menschen und doch geistiger Natur. Der Wesensteil „Geistesmensch" im Menschen hat sogar eine Haut, die aurische Hülle, die unbegrenzter Ausdehnung fähig ist. Steiner „sieht" geistige Wesen.

Was der Theosoph sieht, das versuchen Expressionisten zu malen. Ihre gemalten „Wesenheiten" und „Grundformen der Dinge", die kosmischen Tierformen eines Mark, die Seelenbildnisse eines Munch, die astralischen Farbenwelten eines Klee, die Farbenphantasien eines Kandinsky sind die malerischen Analogien der Intuitionsbilder des Theosophen. Es kann nicht befremden, daß gerade die Theosophen sich als die besonderen Gönner der expressionistischen Kunst erweisen. Die theosophische Zeitschrift „Das Reich" hat in München sogar ein eigenes Kunsthaus für expressionistische Ausstellungen eröffnet. Das hier über Expressionismus und Theosophie Gesagte ließe sich noch durch Zeugnisse von Männern wie Braun, Dessoir und Hartlaub bekräftigen, die es deutlich genug aussprechen, daß die expressionistische Kultur und Kunst vom Geiste der Kabbalistik und Theosophie durchsetzt ist. Sapienti sat. Der Expressionismus ist nicht die Morgenröte einer neuen besseren geistigen christlichen Ära. Was die falsche Gnosis, die ihn beherrscht, zertrümmert hat, das möge bald eine wirklich verinnerlichende bessere Gnosis wieder aufbauen. Wenn jener falschen Gnosis der Gesang des Geisterchores im Faust gelten darf:

„Weh! Weh!
Du hast sie zerstört
Die schöne Welt
. . . . . .
Sie stürzt, sie zerfällt!
. . . . . .
Wir tragen
Die Trümmer in Nichts herüber
Und klagen
Über die verlorene Schöne,"

so möge dieser Gnosis derselbe Geisterchor singen:

„Mächtiger
Der Erdensöhne,
Prächtiger
Baue sie wieder,
In deinem Busen baue sie auf!
Neuen Lebenslauf
Beginne
Mit hellem Sinne,
Und neue Lieder
Tönen darauf."

Für den Klerus aber, den der Eifer für das Haus des Herrn verzehrt, oder der auch nur die Zierde des Hauses Gottes liebt, kann es der expressionistischen Kunst gegenüber, die weder als Kunst noch als christliche Kunst den Forderungen der Kirche genügt, eine zweifelhafte Haltung nicht geben. Wenn Maler oder Bildner mit wirklich expressionistischer Kunst vor den Toren der Kirche harren, so wird der Wächter dieses Heiligtums nur das entschiedene Wort für sie haben:

Davus sum, non Oedipus. — Nescio vos.

(9. 6. 20.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Kleine Beiträge.

„Per huius aquae et vini mysterium."

Über die symbolische Bedeutung der Vermischung von Wasser und Wein bei der Opferung.

Von Emil Springer S. I., Theologieprofessor in Sarajewo.

Fünf Gründe kann man angeführt finden für den Gebrauch, daß in der Messe beim Offertorium dem Weine etwas Wasser beigegossen wird: 1. Christus hat beim letzten Abendmahl so gehandelt. 2. Aus der Seite Christi ist Blut und Wasser geflossen; der Wein bedeutet dieses Blut, das Wasser jenes Wasser. 3. Die Mischung versinnbildet unsere Vereinigung mit Christus zu einem mystischen Leibe, in dem wir mit unserem Haupte bei der heiligen Messe Gott aufgeopfert werden. 4. Die Mischung versinnbildet die Menschwerdung, nämlich die Vereinigung von göttlicher und menschlicher Natur in Christus zu einer Person. 5. Die Mischung versinnbildet die Vereinigung von Seele und Leib im Menschen.

Von diesen fünf Gründen kann man den letzten gleich ausschalten. Die Tradition kennt ihn nicht, und es ist nicht einzusehen, warum diese der bloß natürlichen Ordnung angehörige Vereinigung in der heiligen Messe versinnbildet werden sollte. Auch den vierten Grund wird man besser beiseitelassen. Die Vereinigung von göttlicher und menschlicher Natur in Christo zu einer Person ist freilich die Grundlage jener Vereinigung, welche der dritte Grund enthält. Aber diese letztere Vereinigung wird nach der Tradition durch die Zeremonie versinnbildet, nicht jene Grundlage. Darum gibt das Konzil von Trient, das auch hier maßgebend ist, nur die drei ersten Gründe an. Da heißt es: „Es mahnt sodann die heilige Synode, daß den Priestern von der Kirche befohlen ist, dem im Kelche aufzuopfernden Weine Wasser beizumischen; einmal weil man glaube, daß Christus der Herr so gehandelt hat, sodann weil aus seiner Seite Wasser zugleich mit Blut hervorgegangen sei, welches Geheimnis durch diese Mischung in Erinnerung gebracht wird, und weil, da die Wasser in der Offenbarung Johannis die Völker bezeichnen, die Vereinigung des gläubigen Volkes mit Christus, dem Haupte, dargestellt wird" (Sess. 22 de sacrif. Missae cap. 7). Man sieht, das Konzil hebt durch seine Ausdrucksweise den dritten Grund ganz besonders hervor. Es fand, daß die Tradition in besonderer Weise für ihn eintrat.

Um einen Überblick über die Tradition zu gewähren, verweise ich auf folgende Stellen, die ich mir bei meinen eucharistischen Studien angemerkt habe. Der Kürze halber gebe ich bei Väterstellen nicht Werk und Kapitel an, sondern nur den Fundort bei Migne.

Am ausführlichsten handelt unter den alten Vätern der hl. Cyprian von unserem Gegenstand; sein Brief ad Caecilium de sacramento Dominici calicis bezieht sich fast ausschließlich darauf (bei Migne 4, 383—409). Einige Neuerer hatten entgegen dem Herkommen unterlassen, dem Weine Wasser zuzugießen. Cyprian tritt sehr energisch gegen sie auf. Christus selbst, sagt er, hat ja dem Weine Wasser beigemischt und hat es so angeordnet. Der Wein bedeutet Christus den Weinstock; das Wasser bedeutet uns Gläubige nach der Stelle der Apokalypse (17, 15). Wenn Wasser mit Wein gemischt wird, vereinigt sich das gläubige Volk mit Christus. Wie das Wasser nicht mehr vom Weine getrennt werden kann, so auch nicht die Kirche von Christus. Weder Wein allein noch Wasser allein kann aufgeopfert werden; denn wenn jemand nur Wein aufopfert, so fängt das Blut Christi an ohne uns zu sein; wenn aber Wasser allein bleibt, so fängt das Volk an ohne Christus zu sein; erst wenn beides innig vermischt wird, tunc saramentum spirituale et coeleste perficitur (n. 13 bei Migne 4, 395 f.).

Die vom hl. Cyprian vertretene Anschauung kehrt bei den lateinischen Vätern recht oft wieder. Faustus, Bischof von Riez in der Provence († c. 500) schreibt, daß die Mischung von Wein und Wasser die Vereinigung zwischen Christus und dem gläubigen Volke in vollkommener Liebe darstellt; das Wasser bezeichnet eben nach Ap. 17, 15 das Volk (30, 283 D). Der hl. Isidor von Sevilla († 636) redet ganz

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

im Sinne Cyprians: das Wasser bedeutet das Volk, welches sich mit Christus vereinigt; wie das im Wein aufgegangene Wasser nicht mehr von jenem getrennt werden kann, so auch nicht die Kirche von Christus (83, 755B). Nach Beda Venerabilis († 735) wird dem Weine Wasser beigemischt, weil wir in Christus und Christus in uns bleiben muß; der hl. Johannes bezeugt ja, daß die Wasser die Völker bedeuten; Isidor fügt noch den auch schon von Cyprian ausgesprochenen Gedanken hinzu, daß auch im Brot Wasser ist und Mehl ohne Wasser nicht aufgeopfert wird, weil sonst Christus von den Gläubigen, das Haupt von den Gliedern getrennt erschiene (92, 597A). Der hl. Beatus († 798) und sein Schüler Etherius erwähnen im Briefe an Elipandus, daß nach dem hl. Cyprian Wasser in den Wein gegossen wird, weil das Wasser das Volk bedeutet; wenn Wasser in den Kelch gegossen wird, so vereinigt sich das Volk mit Christus und die Gläubigen werden dem, an den sie geglaubt, angegliedert und verbunden (96, 941B). Auch nach Alkuin († 804) bedeutet das Wasser das Volk; das dem Mehl im Brote beigemischte Wasser hat dieselbe Bedeutung, es bedeutet auch unsere Einverleibung in Christus (100, 289C). Nach Paschasius Radbertus ist ein Hauptgrund der Vermischung die Tatsache, daß aus der Seite Christi Blut und Wasser geflossen; das Wasser, welches aus der Seite Christi geflossen, stellt die Kirche dar, die ja, wie Cyprian beweist, durch Wasser bezeichnet wird; wir werden mit Christus in diesem Sakramente des Heiles vereinigt und auch aufgeopfert; wenn Wein ohne Wasser aufgeopfert würde, wäre Christus ohne uns, wenn Wasser ohne Wein aufgeopfert würde, wäre das Volk ohne Christus; die Vereinigung beider Flüssigkeiten birgt in sich das Geheimnis der Kirche, es mögen darum die Gläubigen frohlocken, daß sie durch die Gnade in einer solchen Verbindung mit Christus stehen (120, 1307s). Auch im Briefe an Frudegard schreibt er, daß das in den Wein gegossene Wasser das durch die Taufe reingewaschene Volk bedeutet; Christus und die Kirche sind ein Leib, und es wird weder Christus ohne die Kirche, noch die Kirche ohne Christus aufgeopfert (ib. 1352s). Der um 902 gestorbene Bischof von Soissons, Rikulf, weist die Priester an, Wasser mit Wein zu vermischen; das Wasser, welches aus der Seite Christi geflossen, bezeichnet sicher die Gläubigen, das mit seinem Haupte vereinigte Volk (131, 19B). Der hl. Petrus Damiani († c. 1072) gibt in seiner Erklärung der heiligen Messe auch als Grund der Zeremonie an, daß das Wasser das Volk bedeutet und dem Weine beigegeben wird, um die Vereinigung Christi mit dem Volke anzudeuten (145, 884A). Ebenso wird nach Anselm von Laon († 1117) Wein mit Wasser gemischt, weil wir in Christus bleiben müssen und Christus in uns, denn nach dem hl. Johannes bedeutet das Wasser die Völker; es darf nicht Wein allein und auch nicht Mehl allein aufgeopfert werden, weil dann das Haupt getrennt von den Gliedern erschiene (162, 1471A). Nach Honorius von Autun († c. 1150) tritt Wasser zum Opfer hinzu, weil aus der Seite Christi auch Wasser geflossen, und das Wasser nach Johannes die Völker bedeutet; deshalb wird Wasser dem Weine beigemischt, weil das Volk durch Christi Blut erlöst, durch das Taufwasser reingewaschen, durch den Genuß dieser Speise und dieses Weines mit Christus vereinigt wird (172, 555A). Hugo von St. Viktor († ca. 1141) beantwortet die Frage, warum dem Weine Wasser beigemischt werde, dahin, daß das Wasser das Volk bedeute; es darf nicht Wein ohne Wasser aufgeopfert werden, weil Christus nicht gelitten hätte, wenn nicht fürs Volk; noch viel weniger darf Wasser ohne Wein aufgeopfert werden, weil das Volk nur von Christus erlöst ist (175, 531B). Ganz ähnlich schreibt er an einer anderen Stelle (176, 145C). Nach Abälard lesen wir nicht, daß Christus diesem Sakramente Wasser beigegeben; es wird beigegeben, weil es die (bekehrte) Heidenwelt bedeutet nach Ap. 17, 15; weil die Völker vor dem Tode Christi nicht in die Kirche eingetreten, war es beim letzten Abendmahle nicht angemessen, Wasser dem Weine beizumischen; die Kirche hat dies erst nach dem Eintritt der Heidenwelt ins Reich Christi getan (178, 1742AB). Wenn auch das hier Gesagte teilweise falsch ist, so liegt ihm doch die richtige Idee zugrunde, daß die Zeremonie unsere Vereinigung mit Christus versinnbildet. Ein sonst unbekannter Laie schreibt um diese Zeit, daß das mit Wein vermischte Wasser die Vereinigung der Glieder Christi mit dem Haupte bedeute, weil nach Ap. 17, 15 die Wasser die Völker bezeichnen (184, 988D). Der 1191 gestorbene Erzbischof von Canterbury, Balduin, leugnet, daß deshalb Wasser mit Wein vermischt werde, weil aus der Seite Christi Blut und Wasser geflossen; das Wasser bedeute das Taufwasser und werde dem Weine beigemischt, weil es, wie man sagt, das Volk bedeutet, das durch Christi Leiden erlöst worden; wenn also jemand Wein ohne Wasser opferte, bliebe Christus ohne uns (204, 772A). Innozenz III.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

(† 1216) bestimmt in seiner Erklärung der heiligen Messe die Bedeutung der Zeremonie so: Christus hat das Volk, welches nach Apok. 17 durch das Wasser versinnbildet wird, im Tode mit Gott versöhnt und sein Blut für dasselbe vergossen; aus der Seite Christi ist Blut und Wasser geflossen, wodurch die Vereinigung von Christus und Volk angedeutet wird; wenn dem Weine Wasser beigegossen wird, vereinigen sich Christus und Volk (217, 833C). Von der Vereinigung zwischen Christus und Volk und dem Vorgange nach dem Tode Christi erklärt auch Hildebert von Lavardin († ca. 1133) die Zeremonie (171, 1180AB u. 1204B). Johannes von Rotterdam († 1079) schreibt kurz: „Die Mischung von Wein und Wasser ist die Verbindung von Christus und der Kirche" (147, 203). Abweichend von anderen sieht ein Schriftsteller im Wasser den Glauben, den Hl. Geist, die Reinheit versinnbildet (177, 459CD), ganz vereinzelt, wie es scheint.

Ähnlich wie die Väter äußern sich auch die abendländischen Synoden. Die in Braga in Spanien 675 abgehaltene Synode richtet sich im 2. Kapitel ganz nach den Worten Cyprians (Harduin III, 1033BC). Ebenso das Konzil von Worms vom Jahre 868 im 4. Kanon (Hard. V, 738B). Das Konzil von Tribur am Rhein (bei Mainz) vom Jahre 895 erklärt im 19. Kanon, daß weder Wasser noch Wein allein geopfert werden, weil beides (sic!) aus der Seite Christi geflossen; dadurch wird angedeutet, daß die Völker, die nach dem hl. Johannes durchs Wasser versinnbildet werden, nicht von Christus, dessen Blut im Kelche ist, getrennt werden dürfen; zwei Teile sollen Wein sein, weil die Majestät Christi größer ist als die Gebrechlichkeit des Volkes; der dritte Teil soll Wasser sein, wodurch die Schwäche der menschlichen Natur angedeutet wird (Hard. VI, 445BC). Das Konzil von Florenz weist im decretum pro Armenis die Armenier, welche gegen allgemeine Tradition und Gebrauch Wein ohne Zusatz von Wasser aufgeopfert hatten, an, sich nach dem Gebrauche der römischen Kirche, die ihre Lehre von Petrus und Paulus empfangen, und nach dem Gebrauche aller lateinischen und griechischen Kirchen zu richten, und dem im Kelche aufzuopferndem Weine etwas Wasser beizugeben; es führt die drei später vom Konzil von Trient wiederholten Gründe an (Hard. IX, 439B—D)[1].

In mehreren abendländischen Liturgien, besonders in der Ambrosianischen und bei den Kartäusern sagt man, während man das Wasser in den Wein gießt und es segnet: „Aus der Seite Jesu Christi kam Blut und Wasser hervor. Im Namen des Vaters usw." (Vandeur, La sainte Messe p. 102).

In der morgenländischen Literatur findet man seltener Zeugnisse, die sich auf unseren Gegenstand beziehen. Stellen, worin nur behauptet wird, daß Christus auch den Wein gemischt, und die symbolische Bedeutung nicht berührt wird, können wir hier beiseite lassen. Siehe z. B. Binterim, Denkwürdigkeiten IV 2. Teil S. 55—57. Die Trullanische Synode von 693 tadelt im 22. Kanon die Armenier, die ungemischten Wein aufopferten, und sagt, daß sie sich mit Unrecht auf Chrysostomus berufen, der seiner Kirche befohlen, Wasser mit Wein zu mischen, da aus der Seite Christi Blut und Wasser geflossen zu unserer Erlösung (Harduin III 1674AB).

Nach der Liturgie des hl. Jakobus ist, wie Johannes Maro berichtet (Assemani, Codex liturg. V p. 270s), der Grund für die Mischung neben dem Vorgange Christi auch der, daß Wein und Wasser an das aus der Seite Christi geflossene Blut und Wasser erinnern. Der hl. Germanus, Patriarch von Konstantinopel († 733), gibt diesen letzteren Grund für die Zeremonie an (MSG 98, 398B). Ebenso Nikolaus Kabasilas († 1371) bei MSG 150, 385AB. Der aramenische Patriarch Gregor in seinem Briefe an den König Hayto um 1307 gibt beide Gründe an (Binterim IV 2. Teil S. 53 f.).

Die angeführten Zeugnisse machen keinen Anspruch auf Vollständigkeit, geben aber wohl sicherlich ein treues Bild der Tradition. Danach können wir behaupten, daß man im Abendlande alle drei vom Tridentinischen Konzil gegebenen Gründe festhält und den dritten (unsere Vereinigung mit Christus) besonders stark betont, ja gewöhnlich allein vorbringt, daß man dagegen im Morgenlande die ersten beiden Gründe anführt und den dritten beiseite läßt.

Man darf aber daraus keinen Gegensatz machen. Denn ob das Wasser das

[1] Auch der hl. Thomas, nach dem sich das Dekret für die Armenier gewöhnlich richtet, gibt diese drei Gründe an (S. th. III 74, 6) fügt aber noch den vierten hinzu, daß sich die Zeremonie auf die letzte Wirkung des Sakramentes, unseren Eintritt in den Himmel, beziehe. Diesen Grund hätte er besser weggelassen. Der Römische Katechismus (P. II cap. 4 n. 16) gibt nur die drei Gründe des Tridentinums.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

aus der Seite Christi geflossene Wasser oder das Volk bedeutet: es kommt schließlich beides, wie der hl. Thomas bemerkt (S. th. III, 74, 4), auf dasselbe hinaus; es wird im einen wie im anderen Falle die Vereinigung Christi mit dem Volke versinnbildet, im zweiten Falle unmittelbar, im ersten mittelbar; und zwar dadurch, daß nach überlieferter Lehre die Kirche aus der geöffneten Seite des zweiten Adam hervorgegangen, die Kirche, die da ist die Braut Christi, Fleisch von seinem Fleische und Bein von seinem Beine (nach Eph. 5, 30 im Vulgatatext). Dabei ist es dann von untergeordneter Bedeutung, ob man sich die Gläubigen direkt durch das aus Christi Seite geflossene Wasser versinnbildet denkt, wie es die Väter gewöhnlich tun[1], oder dieses Wasser aufs Taufwasser hinweisen läßt, wodurch wir Christo einverleibt werden und das (aus der Seite Christi geflossene) Blut auf die Kommunion, wodurch jene Verbindung mit Christus bewahrt und befestigt wird. Will man dem Kreuzzeichen, das über das Wasser gemacht wird, die symbolische Bedeutung, daß es den aus der Vereinigung mit Christus für die Gläubigen entspringenden Segen darstelle, wahren, so ist es am besten, wenn man sich nach dem dritten vom Tridentinischen Konzil angeführten und von ihm besonders hervorgehobenen Grunde im Wasser unmittelbar das Volk versinnbildet denkt[2].

Nun hat unsere Untersuchung zu einem sicheren Ergebnis geführt. Von den fünf anfangs angeführten Gründen sind die beiden letzten beiseitezulassen. Der erste von den drei übrig bleibenden Gründen ist geschichtlicher Natur. Nur der zweite und dritte sind symbolisch, kommen aber schließlich auf dasselbe hinaus, nämlich auf unsere Vereinigung mit Christus zu einem mystischen Leibe, auf welche sich der dritte Grund direkt bezieht. So ist demnach als Endergebnis unserer Untersuchung dies:

Die Vermischung von Wasser und Wein bei der Opferung versinnbildet unsere Vereinigung mit Christus im Geheimnis des mystischen Leibes.

Das Gebet, welches die Zeremonie begleitet, bestätigt dies Ergebnis aufs schönste.

Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti. Gott hat Adam nicht nur zum Herrn der Erde, sondern durch die Gnade auch zu seinem Kinde gemacht und zum Haupte der Menschheit, das durch seinen Gehorsam dem ganzen Geschlechte die Gnade übermitteln sollte. Er hat ihn außerdem wunderbar ausgestattet mit den donis praeternaturalibus, mit Leidensunfähigkeit, Unsterblichkeit und Freiheit von böser Begierlichkeit.

Et mirabilius reformasti. Gott hat die Menschheit durch Christus, den Gottmenschen erneuert, und zwar so, daß wir mit ihm, unserem neuen Haupte, als Glieder einen mystischen Leib bilden und in dieser Weise wie naturgemäß an seiner göttlichen Natur teilnehmen. Diese Würde ist, trotzdem uns die dona praeternaturalia fehlen, höher als die, welche wir in Adam hatten. Denn nun ist Gott Mensch. Nun liegen göttliche und menschliche Natur nicht mehr so getrennt auseinander, wie es vorher in Adam trotz der Gnade der Fall war. Nun weist unsere menschliche Natur auf die Gnade hin, auf dies über alle geschöpflichen Ansprüche weit hinausliegende Gnadengeschenk; sie scheint uns gleichsam natürlich zu sein. Nun sind wir nicht nur neben dem Sohne Gottes Kinder Gottes, sondern in ihm, da wir mit ihm einen Leib bilden. Nun haben wir auch in der Gnade ein besonderes Verhältnis zum Heiligen Geist; denn was ein Teil meines Leibes ist, muß belebt werden von meinem Geiste, von meiner Seele, und so werden wir auch als Glieder Christi belebt von seinem Geiste, dem Heiligen Geiste. So sind wir nunmehr mit Christus eins, daß wir als Glieder seines Leibes von den Toten auferstehen (der Leib muß ja nachgezogen werden, wenn das Haupt aus dem Grabe hervorgegangen), und uns in Christo zur

---

[1] So auch der hl. Thomas: Aqua fluens de latere Christi figurabat populum, qui eius sanguine redimendus et reficiendus erat (IV dist. 8 o. 1 a. 2 sol. 2 ad 5).

[2] Ursprünglich war dies Kreuzzeichen nicht im Gebrauch, sondern es wurde dafür das Wasser in Kreuzesform in den Wein gegossen. Bei Seelenmessen waren gewöhnlich weniger Kommunikanten. Darum nahm man weniger Wein, infolgedessen auch weniger Wasser, weniger, als zu einer kreuzförmigen Eingießung nötig war. So unterblieb das Kreuzzeichen. Jetzt ist der Sinn dieser Unterlassung der, daß bei Seelenmessen der dem Opfer entspringende Segen mehr den armen Seelen als dem anwesenden Volke zugewendet werden soll. S. Binterim, Denkwürdigkeiten IV 2. Teil S. 60.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Rechten des Vaters setzen, um ewig mit ihm zu herrschen (Eph. 2, 6). Wenn uns die dona praeternaturalia fehlen und wir vielen Leiden, dem Tode und der Begierlichkeit unterworfen sind, so soll sich gerade in schwerem Kampfe um so mehr die siegreiche Kraft bekunden, welche aus dem Haupte auf die Glieder überströmt[1].

Nun erklären sich von selbst die folgenden Worte: Da nobis per huius aquae et vini mysterium eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps. Das mysterium huius aquae et vini ist eben unsere Verbindung mit dem Gottmenschen zu einem mystischen Leibe, wodurch er das Haupt ist, wir die Glieder sind, er der Weinstock, wir die Reben, so daß wir durch ihn leben, wie er durch den Vater lebt. Und durch diese lebensvolle Verbindung mit dem Menschen, der Gott ist, werden wir vergöttlicht. Die Menschheit Jesu Christi ist für uns der Kanal göttlichen Lebens, und es gibt keine Teilnahme an diesem Leben, die uns nicht deshalb zufließen würde, weil wir Glieder seines Leibes sind.

Die große Wichtigkeit des behandelten Gegenstandes liegt auf der Hand: Die Kirche stellt uns bei der Opferung täglich ein überaus lehrreiches Sinnbild des übernatürlichen Lebens vor Augen, wie es jetzt in der messianischen Ordnung besteht. Es wird oft gesagt, daß unsere Verbindung mit Gott durch die Gnade veranschaulicht werden kann durch die Verbindung von Wasser mit Wein. Wie nämlich das Wasser aufgeht im Wein, wie es dessen Farbe, Geschmack, Wirkungen, Natur annimmt, so werden wir umgestaltet durch die Gnade und nehmen teil an der göttlichen Natur. Das ist richtig. Man setze aber noch hinzu, daß diese Vereinigung im corpus mysticum geschieht, und daß uns die Kirche selbst jeden Tag bei der heiligen Messe jenes Sinnbild vorführt. Sie will uns dadurch zeigen, daß wir in der Gnade ein Glied Christi, ein alter Christus werden, daß wir teilhaben an seinem Leben, seiner Schönheit, Herrlichkeit und Würde. Wir werden durch diese Lebensgemeinschaft umgewandelt in Christus, und unsere Gedanken, Worte und Werke, die aus ihm sind, nehmen teil an der Würde der Akte Christi, sind wie eine Fortsetzung derselben, unsere Gebete, Arbeiten, Leiden eine Fortsetzung seiner Gebete, Arbeiten und Leiden. Diese Lebensgemeinschaft bezieht sich natürlich in besonderer Weise aufs Opfer. All unsere Gedanken, Worte und Werke, Gebete, Arbeiten, Leiden, die aus Christus sind, werden im Opfer Christi eingeschlossen und in der Messe dem himmlischen Vater aufgeopfert zu unserem Heile und dem Heile der ganzen Welt, pro nostra et totius mundi salute. Es wird eben nicht nur Wein aufgeopfert, sondern auch das mit Wein vermischte Wasser, welches uns bedeutet.

Hier wollen wir nicht näher auf unsere Opfergemeinschaft mit Christus eingehen[2]. Es möge für diesmal genügen, die symbolische Vermischung von Wasser und Wein genauer, als es gewöhnlich geschieht, klargestellt zu haben. In den jetzigen Meßerklärungen wird gewöhnlich gesagt, daß die Zeremonie auch die Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur in Christo bedeute[3]. An sich würde sich ja der Brauch auch für diesen Zweck eignen. Das aber genügt nicht. Es muß auf die Absicht der Kirche gesehen werden. Und diese ist, wie wir gezeigt, unsere Vereinigung mit Christus zu einem mystischen Leibe zu versinnbilden.

---

[1] Siehe über unsere Würde, die wir durch Christus haben, die vortrefflichen Ausführungen Scheebens in Mysterien des Christentums § 57.

[2] Die Hauptzüge dieser Opfergemeinschaft habe ich in einem Artikel des Pastor bonus dargelegt (Weltkrieg und Weltenopfer 1916, 1 ff.).

[3] Die einzige Andeutung, daß man bei der Zeremonie an die Vereinigung der beiden Naturen in Christo gedacht, finde ich bei Binterim. Er sagt l. c. S. 52 f. von den Armeniern, welche hartnäckig die Mischung unterließen: „Sie glaubten als eifrige Anhänger des Monophysitismus, die Mischung des Wassers mit Wein oder zweier Substanzen in einem Kelche könnte ihrer Lehre über die Einheit der Natur entgegen sein. Die Einheit des Weines bedeutete nach ihrer mystischen Erklärung die Einheit der Natur in Christo.“ Wenn man nun auch behaupten wollte, daß demgegenüber auf seiten der Katholiken die Absicht bestanden habe, bei der Mischung die Vereinigung und den Unterschied der beiden Naturen in Christo zu versinnbilden, so wird doch diese Absicht, soviel ich weiß, nirgends in der Tradition bezeugt und kann deshalb nicht bestanden haben, weil dies Symbol den Monophysiten gegenüber, welche die beiden Naturen vermischten, ganz unpassend gewesen wäre.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

I. Rechtliche Materien.

Kirchliche Aktenstücke.

I. Acta Benedicti PP. XV.

1. Die Enzyklika: Paterno iam diu vom 24. Nov. 1919 (S. 437 ff.[1]) über die **Notlage der Kinder in Mitteleuropa** offenbart sich als eine Tat väterlicher Liebe und ergreifender Hilfe für die, die unschuldig unter den Folgen des Krieges zu leiden haben. Der Papst erinnert an den Mangel an Kleidung und Nahrung, dem die Kinder Mitteleuropas ausgesetzt sind. Wie er früher den belgischen Kindern in ihrem Hunger und Elend geholfen und sie der öffentlichen Barmherzigkeit der Katholiken empfohlen hat, so bittet er jetzt die Katholiken der Welt und alle wohlwollenden Menschen um Unterstützung für die bedürftigen Kinder Mitteleuropas. Er verordnet zu diesem Zwecke Gebete und öffentliche Sammlungen am 28. Dezember, dem Tage der unschuldigen Kinder, und geht durch eine Spende von 100000 £ allen Gebern mit gutem Beispiele voran.

2. Unter den Apostolischen Briefen hat besondere Bedeutung das Rundschreiben Maximum illud vom 30. Nov. 1919 über die **Missionen** (440 ff.). Unter Hervorhebung der bis in die ersten christl. Jahrhunderte zurückreichenden Bestrebungen der Kirche für die Bekehrung der Ungläubigen geht der Papst auf die heutige Lage der katholischen Missionen über. Die apostolischen Vikare und Präfekten erinnert er an die Wichtigkeit ihres Amtes und bespricht eingehend die Heranbildung des einheimischen Klerus, dessen Studiengang im allgemeinen derselbe sein soll wie in den zivilisierten Ländern. Die Propagandakongregation wird daher durch die Errichtung von Eingeborenen-Seminarien in den wichtigsten Mittelpunkten der Missionen dieses Ziel zu erstreben suchen. Sodann betont der Heilige Vater die Bedeutung einer gründlichen Ausbildung der Missionare und die Notwendigkeit der priesterlichen Tugenden für deren erfolgreiches Wirken. Sie sollen sich nicht leiten lassen von nationalen Gedanken. Am Seminar der Propaganda und am Orientalischen Institut sollen besondere Lehrstühle errichtet werden für die Vermittlung der zur Missionierung erforderlichen profanen Kenntnisse und für die Erlernung der Eingeborenensprachen. Den Gläubigen und dem Klerus legt der Papst ans Herz, durch Gebet, Förderung der Missionsberufe und Unterstützung der Missionsvereine sich an der Ausbreitung des Christentums in den Missionsländern zu beteiligen.

3. In Erwiderung der Adresse des bayerischen Episkopats spricht sich der Heilige Vater u. a. für das Weiterbestehen der päpstlichen Nuntiatur in München aus (411 f.).

3. Anläßlich der Einweihung der Herz-Jesu-Basilika auf dem Montmatre in Paris richtete der Papst ein Schreiben an den Pariser Erzbischof, Kardinal Amette, das nach verschiedenen Richtungen hin nicht ohne Interesse ist. Der Heilige Vater ermahnt das französische Volk, bei dem Danke gegen das göttliche Herz für den verliehenen Sieg nicht die Nächstenliebe zu vergessen; diese müsse sich auch auf die Feinde erstrecken, „die uns Übles zugefügt und unser Vaterland angegriffen haben". Christus möge Frankreich und dem ganzen Menschengeschlechte

[1] Für die bei den kirchlichen Erlassen und Entscheidungen angegebenen Seitenzahlen ist, wenn nicht anders bemerkt wurde, Acta Apostolicae Sedis XI (1919) vol. 11 zu ergänzen.

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

mit seiner Gnade beistehen, damit „was menschliche Klugheit in der Konferenz von Versailles begonnen hat, von der göttlichen Liebe vervollkommnet und beendet werde auf dem Montmatre (412 ff.)".

II. S. Congregatio Concilii.

1. Anläßlich der Veräußerung von Weihegeschenken, die einem Gnadenbilde gewidmet waren, durch den Bischof zum Zwecke der Abtragung von Bauschulden für die betreffende Kirche untersucht die Kongregation die Frage nach dem rechtlichen Charakter solcher Weihegeschenke und der Erlaubtheit ihrer Veräußerung und gibt dabei auch eine bemerkenswerte Entscheidung über den Begriff der „res pretiosae", die gemäß CIC. can. 1532 § 1 n. 1 nur mit Genehmigung des Päpstlichen Stuhles veräußert werden dürfen. Weihegeschenke sind nicht als Widmungen für die Kirche zu betrachten, sondern für das betr. Gnadenbild bzw. den Heiligen. Weil bei der Veräußerung die Rechte Dritter nicht verletzt werden dürfen und daher deren Zustimmung zum Verkauf notwendig ist (can. 1532 § 3), so fragt es sich, wer im vorliegenden Falle diese Zustimmung zu geben hat. Als solcher kommt nicht in Betracht die Person, die das Weihegeschenk gewidmet hat, denn sie hat durch die Schenkung ihre Rechte aufgegeben, auch nicht der Eigentümer der Kirche bzw. der Verwalter ihres Vermögens, denn die Kirche ist nicht Eigentümer, sondern nur Hüter der Weihegeschenke. Eigentümer ist der Heilige. Wenn nun schon der letzte Wille Verstorbener nur vom Papste geändert werden darf (can. 1517 § 1), so muß um so mehr die Zustimmung zur Veräußerung von Gegenständen, die Heiligen gehören, dem Päpstlichen Stuhle vorbehalten bleiben. Daher dürfen ohne seine Genehmigung Weihegeschenke nicht veräußert werden. Da der Erlös aus Veräußerungen fruchtbringend angelegt werden muß (can. 1531 § 3), so darf die Verkaufssumme nicht zu Bauzwecken verwendet werden, wenn nicht auch dazu die päpstliche Genehmigung eingeholt ist. Im übrigen vertritt die Kongregation in ihrer Entscheidung mit Berufung auf can. 1497 § 2 die Ansicht, daß als res pretiosa nicht jeder aus edlem Stoff hergestellte und nicht jeder künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Gegenstand zu verstehen ist, sondern nur jener, der einen bedeutenden Wert nach dieser Richtung hin hat. Als bedeutend ist der Wert edlen Materials anzusehen, der die Höhe von 1000 £ übersteigt. Gegenstände von hohem künstlerischen oder geschichtlichen Werte sind unabhängig von ihrem Materialwert als res pretiosae anzusehen. (Entscheidung vom 12. Juli 1919. — 416 ff.)

2. In der Konzilskongregation ist am 11. November 1919 mit päpstlicher Genehmigung ein Kursus („Studio") eingerichtet worden zur Ausbildung junger Priester in der kirchlichen Verwaltungspraxis. Der Kursus dauert 3 Jahre und ist auf eine bestimmte Teilnehmerzahl beschränkt. Zur Zulassung ist erforderlich: Empfehlung des Bischofs, der Doktorgrad wenigstens im kanon. Recht und eine Bescheinigung des römischen Kardinalvikariats, daß gegen die Zulassung nichts einzuwenden sei (463).

III. S. Congregatio de Religiosis.

Das Dekret „Sacrosancta Dei ecclesia" vom 1. Januar 1911 (A. A. S. III [1911] 29 ff.) hatte bestimmt, daß Laienbrüder erst 6 Jahre nach Ablegung der einfachen Gelübde und nicht vor dem 30. Lebensjahre zu den feierlichen Gelübden zugelassen werden sollten. Der Kodex hat diese Bestimmung gemildert und gestattet in can. 573 und 574 die Ablegung der feierlichen Gelübde schon nach 3 Jahren und nach dem vollendetem 21. Lebensjahre. Die Kongregation erklärte am 6. Okt. 1919, daß für die Laienbrüder, die vor der Geltung des neuen Gesetzbuches die einfachen Gelübde abgelegt haben, diese Bestimmungen des Kodex maßgebend sein sollen (420).

IV. Pontificia Commissio ad Codicis Canones authentice interpretandos.

Unter dem 16. Okt. 1919 hat die Kommission für die authentische Auslegung des Kodex eine Reihe von Erklärungen gegeben (476 ff.), von denen die wichtigsten hier folgen:

1. Zu can. 10: Für die Form und die Wirkungen der Entlassung von Professen, die in einem Orden mit feierlichen Gelübden die einfachen ewigen Gelübde abgelegt haben, kommt das alte Recht in Betracht, nicht der Kodex.

2. Zu can. 199 § 1 u. 874 § 1: Pfarrer, und für alle Sachen bevollmächtigte Seelsorgsgeistliche, die an sich nach dem Kodex zur Delegation befugt sind, können anderen Geistlichen keine Beichtjurisdiktion geben oder erweitern ohne besondere Bevollmächtigung des Ordinarius.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

3. Zu can. 395 § 1: Der Bischof soll die Präsenzgelder der Kanoniker auch dann beschaffen, wenn in den Kirchen Chorgelder auf Grund päpstl. Privilegs bestehen.

4. Zu can. 396 § 2: Die Option auf die Dignitäten im Kapitel ist selbst da verboten, wo sie auf Grund eines besonderen päpstlichen Indultes gestattet war.

5. Zu can. 422 § 2: Die Kanoniker-Jubilare sind von jeglichem Altardienste befreit, wenn keine entgegenstehende Gewohnheit besteht.

6. Zu can. 542: Als Personen, die einer Sekte angehört haben, gelten nur die, welche vom kath. Glauben abgefallen und zu einer akathol. Sekte übergetreten sind, nicht Konvertiten, die in der Häresie geboren sind.

7. Zu can. 567 § 1 u. 578 Nr. 1: Auch Novizen und die Professen zeitlicher Gelübde haben im Todesfalle das Recht auf die Ordenssuffragien wie die Professen feierlicher oder einfacher ewiger Gelübde. Entgegenstehende Ordensregeln sind gelegentlich der Einsendung an den Päpstlichen Stuhl (s. diese Ztschr. 1919, S. 343) abzuändern.

8. Zu can. 621 § 1: Als Mendikantenorden gelten nur die Bettelorden im strengen Sinne, nicht die Dominikaner; unter Sammlung von Almosen ist auch die für die Zwecke der Klosterkirche zu verstehen.

9. Zu can. 987: Das Weihehindernis für die „filii acatholicorum" gilt auch für Söhne aus Mischehen, selbst wenn diese unter Einhaltung der bekannten Bedingungen und nach erfolgter Dispens vom Ehehindernis geschlossen sind.

10. Zu can. 1205 § 2: Das Verbot der Beerdigung in Kirchen gilt auch für unterirdische Kirchen im eigentlichen und wahren Sinne, falls sie dem Gottesdienste gewidmet sind.

11. Zu can. 1215: Als causa gravis, die von der Aussegnung der Leiche in der Kirche dispensiert, gilt nicht die Befürchtung, daß dadurch Mißstimmung bei Klerus und Volk erregt wird. Die Gewohnheit, Leichen vom Hause sofort auf den Friedhof zu bringen, ist zu verwerfen.

12. Zu can. 1900: Für die Ungültigkeitserklärung von Ehen im außergerichtlichen Verfahren, selbst ohne Zuziehung des defensor vinculi, ist der Ordinarius oder auch der Pfarrer nach Anhörung des Ordinarius zuständig, wenn: 1. zwei Katholiken an einem trident. Orte eine bloße Zivilehe eingegangen sind, die vom Staate geschieden ist, und wenn sie später eine neue Ehe eingehen oder einer weiteren bloßen Ziviltrauung die kirchliche Trauung folgen lassen wollen; 2. eine Mischehe an trident. Orte, wo die Benedictina (und die Bulle Provida) nicht galt, vor dem akathol. Religionsdiener geschlossen und staatlich geschieden ist, falls der Katholik eine neue Ehe eingehen will; 3. ein Apostat, der nur bürgerlich oder nach nichtkatholischem Ritus getraut ist, nach staatlicher Scheidung seiner Ehe sich bekehren und eine neue Ehe mit einem Katholiken vor kirchl. Forum schließen will.

E. Schneider.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Friedrich Heiler: **Das Gebet,** eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung. 8° (XVI u. 475 S.). München 1918, Ernst Reinhardt. ℳ 15,60; geb. ℳ 18,—.

— **Die buddhistische Versenkung,** eine religionsgeschichtliche Untersuchung. Ebenda 1918; ℳ 3,60.

— **Luthers religionsgeschichtliche Bedeutung.** Ebenda 1918; ℳ 1,50.

— **Die Bedeutung der Mystik für die Weltreligionen.** Ebenda 1919; ℳ 1,65.

1. Selten vermag ein junger Gelehrter gleich mit seinem Erstlingswerk sich so die allgemeine Anerkennung zu erringen und seinen Ruf so fest zu begründen, als es Heiler mit seiner Monographie über das Gebet gelungen ist. Eine wirklich bewunderungswürdige Leistung! Ein geradezu unübersehbares Quellenmaterial, die Gebetsliteratur aller Zeiten und Zonen, kennt und beherrscht er in einer Weise, die einem ergrauten Forscher Ehre machen würde. Auch weiß er den verworrenen Knäuel, in dem sich sein Material ihm darbietet, meisterhaft zu entwirren und den Leser durch eine angemessene und anziehende Darstellung zu fesseln. Wohltuend berührt der Ernst, die Ehrfurcht und die Wärme, mit der er das zentrale religiöse Phänomen der Religion, als das er das Gebet mit Recht ansieht, behandelt, und überraschend fast wirkt sein ungemein feines Einfühlungsvermögen gegenüber den verschiedenen Erscheinungsformen des Gebetes, wie sie die Religionsvergleichung unseren Blicken darbietet.

Verf. sucht zum Wesen des Gebetes vorzudringen, indem er aus der verwirrenden Fülle der Gebete einige wenige scharf umrissene Typen heraushebt „Die Urform ist das naive Beten des primitiven Menschen; Affektivität, Spontaneität, Freiheit, urwüchsiges, eudämonistisches Verlangen und konkretes realistisches Vorstellen sind seine Eigentümlichkeiten." (S. 408.) Das naive Gebet erstarrt im rituellen Gebet zu einer festen, unantastbaren Formel, deren Kenntnis dem Priester vorbehalten bleibt. Neben das rituelle Prosagebet tritt als Schöpfung der Priester der schwulstige, schwerfällige Kulthymnus hinzu. Von diesem hebt sich deutlich genug ab der literarische Hymnus, in dem eine frisch und lebendig vorgetragene Naturpoesie laut wird, die immer als Laienschöpfung anzusprechen ist. Im Gegensatz zum naiven und kultischen Gebet, sucht das philosophische Denken ein geläutertes, ethisch-rationales Gebet zu pflegen, das aber ohne Lebenskraft bleibt und nur zersetzend wirkt. „Die reinste und reichste Form alles Betens ist das Gebetsleben der großen religiösen Genien. . . . In zwei Haupttypen sondert sich die Gebetsfrömmigkeit der schöpferischen religiösen Geister: in den mystischen und den prophetischen Typ. Das mystische Beten ist die Hinwendung der von der Welt und der eigenen Leidenschaft losgelösten Seele zu Gott, dem höchsten und einzigen Wert; von der sinnenden, von stimmungsreichen Phantasiebildern sich nährenden Meditation steigt der betende Mystiker empor zur wonnevollen Kontemplation des höchsten Gutes, bis sich zuletzt die entzückte Gottesschau in der unendlichen Seligkeit der Ekstase verliert, in welcher der endliche Mensch untertaucht in die Fülle des unermeßlichen Gottes. Eine Abart der mystischen Gebetsweise ist die Versenkung der buddhistischen Frömmigkeit; . . . Das prophetische Beten ist im Gegensatz zum mystischen ein naives Ausschütten des Herzens, schlichte Aussprache der drängenden Not und des sehnsüchtigen Verlangens, Bitte um Erhörung, um Hilfe, Gnade und Heil für sich und die Brüder; das primitive Beten lebt hier auf, religiös verinnerlicht und sittlich verklärt, aber ungeschwächt in seinem konkreten Realismus." (S. 408.) Als besonderen Typ glaubt H. auch das Gebet

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

der großen Dichter und Künstler bezeichnen zu müssen, obwohl hier nur das mystische und das prophetische Beten in abgeschwächter Form wiederkehren. „Im gottesdienstlichen Gemeindegebet spricht eine sich solidarisch fühlende religiöse Gemeinschaft ihren Heilsbesitz in feierlichem Lobpreis und Dank, ihr Heilsverlangen in der allgemeinen Bitte und wechselseitiger Fürbitte aus. Ursprünglich die unmittelbare Äußerung eines kräftigen religiösen Kollektiverlebens, verhärtet sich das Gemeindegebet allmählich zu einer strenggeordneten kirchlichen Einrichtung, einem für alle Zeit gültigen Ritual, dessen Vollzug in sich selbst Wert und Notwendigkeit besitzt. Das gesetzliche und verdienstliche Individualgebet, wie es die großen Autoritäts- und Kirchenreligionen gebieten bzw. empfehlen, dient ursprünglich einem pädagogischen Zwecke; es will die Massen durch den steten Gebrauch auf die Höhe des religiösen und sittlichen Ideals emporheben; aber das Gesetz und das Vergeltungsmotiv drücken es zu einer pflichtmäßigen und verdienstlichen Leistung herab. Die unmittelbarste und lebendigste Äußerung der Frömmigkeit droht zu einem äußeren, mechanisch verrichteten Werk zu verkümmern.“ (S. 408.) Aus der Übersicht über die Typen des Gebetes ergibt sich als Resultat die Erkenntnis, daß das Gebet „ein lebendiger Verkehr des Frommen mit dem persönlich gedachten und als gegenwärtig erlebten Gott ist, ein Verkehr, der die Formen der menschlichen Gesellschaftsbeziehungen (Knechtschafts-, Kindes-, Freundes-, Brautverhältnis) widerspiegelt“. (S. 413.)

Es wird von Heiler gesagt, daß er Katholik sei. Von der liberalen protestantischen Theologie hat er aber so viel angenommen, daß er heute nicht mehr als Katholik angesprochen werden kann. Immerhin ist es wohl seiner katholischen Erziehung und der damit gegebenen Vertrautheit mit dem katholischen Gebetsleben zu danken, daß er vielen Erscheinungen des letzteren eine so objektive und unbefangene Würdigung zuteil werden läßt, wie man ihr sonst selten begegnet. So findet er in der Anrufung der Heiligen und Engel eine uralte in menschlichen Bedürfnissen tiefbegründete Form des religiösen Verkehrs mit Gott. Schöne Worte findet er auch für die Muttergottesverehrung. „Die Tabernakelmystik gehört zu den wundervollsten Phänomenen, welche die Religionsgeschichte kennt; sie ist eine der verborgenen, unversiegbaren Quelladern der katholischen Frömmigkeit.“ (S. 266). Das „Adoro te“ des hl. Thomas ist ihm das schönste mystische Gebetslied, das je gedichtet wurde. H. findet auch, daß der leidenschaftliche Kampf, den die Reformatoren gegen das kirchlich vorgeschriebene, gesetzliche und als verdienstlich gewertete Gebet führten, durchaus verkennt, daß dieses Gebet, obwohl es die Gefahr eines Mißbrauchs nahe rückt, dennoch für die Massen der Durchschnittsfrommen „allzeit ein mächtiger Hebel des religiösen Lebens gewesen ist“. (S. 407.)

Aufgefallen ist mir, daß das Breviergebet mit ganzen sechs Zeilen abgetan wird und daß auch die Praxis des heutigen Katholizismus hinsichtlich des betrachtenden Gebetes gänzlich ignoriert wird. Es kann auch nicht verschwiegen werden, daß Verf. bei dem Bemühen, die Typen des Gebetes scharf herauszuarbeiten, manchmal Sätze ausspricht, die Übertreibungen enthalten, die unangenehm wirken, wenn auch meist in dem, was andern Ortes gesagt wird, die erforderliche Korrektur sich darbietet. Insbesondere wird dort, wo Mystik und prophetische Frömmigkeit einander gegenübergestellt werden, die Mystik durchweg in ihrer schärfsten Ausprägung genommen, obwohl Verf. selbst zugibt, daß sie in dieser Form höchst selten vorkommt. Dies hat zur Folge, daß der Leser leicht der Mystik überhaupt die Eigenschaften beilegt, die nur ihrer radikalsten Gestalt zukommen. Jedenfalls wird so schließlich ein Gegensatz von solcher Schärfe herausgearbeitet, daß es eigentlich ganz unbegreiflich bleibt, wie trotzdem „bei der überwiegenden Mehrzahl der religiösen Genien das Frömmigkeitsleben eine Mischung des mystischen und prophetischen Frömmigkeitstyps darstellt“ (S. 285) und wie beide Typen sich gar „zu eigenartigen Akkorden und Harmonien verschmelzen“ können (S. 235).

Im ganzen sind wir Verf. für seine reiche Gabe aber von Herzen dankbar. Insbesondere jeder Priester, der ja ein Mann des Gebetes sein soll, wird aus dem Buche viel Belehrung, Anregung, Warnung und wahre Erbauung schöpfen.

2. Die von der buddhistischen Versenkung handelnde Habilitationsschrift Heilers ist eine sehr willkommene Ergänzung des vorbesprochenen größeren Werkes, in dem wegen Raummangels dieses Thema auf einer halben Seite erledigt werden mußte. Die vorliegende Monographie holt dies Versäumnis gründlich nach. Sie führt in wirklich vorzüglicher Weise in die Methoden der buddhistischen Versenkung ein. Besonders lehrreich ist die Gegenüberstellung der letzteren und des inneren Gebetes

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

der westländischen Mystik. Trotz der frappierenden Ähnlichkeiten der Seelenvorgänge gibt es hier fundamentale Unterschiede, so insbesondere das Fehlen des lebendigen Gottesgedankens in der buddhistischen Versenkung. Letzteres allein reicht hin, die buddhistische Versenkung, obwohl sie die folgerichtigste Form der Mystik darstellen mag, als Gebet im Ursinne des Wortes nicht gelten zu lassen. Im Schlußkapitel, in dem Christus Buddha gegenübergestellt wird, stößt uns die Charakterisierung des Flehens Christi am Kreuze „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen" als Klageruf der Enttäuschung und Verzweiflung. (S. 65.) Während in der vorausgegangenen Schrift eine Stellungnahme des Verf. nur schwach angedeutet war, spricht er hier am Schluß seinen Glauben an die innere Überlegenheit der prophetischen Frömmigkeit gegenüber der Mystik aus, wobei er erstere mit der evangelischen Frömmigkeit gleichsetzt.

3. Die dritte uns vorliegende Schrift Heilers enthält dessen am 12. Oktober 1918 in München gehaltene Probevorlesung und findet die religions-geschichtliche Bedeutung Luthers vornehmlich darin, daß er „sich von der katholischen Mystik losgelöst und an ihre Stelle eine Frömmigkeit gesetzt hat, die sich ausschließlich an der biblischen, prophetisch-evangelischen Religion orientiert". (S. 12.) Im Anschluß an Harnack und W. Herrmann vertritt H. die Ansicht, daß die Mystik die herrschende Form der katholischen Frömmigkeit war und noch in der Gegenwart ist. Hierbei wird aber übersehen, daß in der katholischen Kirche niemals jene extreme Mystik, die als scharfer Gegensatz zur prophetischen Frömmigkeit erscheint, eine irgendwie herrschende oder maßgebende Stellung eingenommen hat, sondern eine maßvolle, mit prophetischer Frömmigkeit harmonisch verbundene. Die extreme, die ekstatische Vereinigung anstrebende Mystik ist vielmehr immer auch in der katholischen Kirche eine seltene und anormale Erscheinung, wie uns denn Verf. auch oft genug selbst erklärt hat, daß sie nur für einzelne, einsame, abseits der großen Menge Wandelnde in Betracht kommt und „überhaupt ihrem Wesen nach nicht wohl Religion einer Gemeinde werden kann". (Das Gebet S. 230.) Wie wenig die extreme Mystik in der katholischen Kirche je herrschend war, ergibt sich schon daraus, daß letztere stets entschieden an den geschichtlichen Grundlagen des Glaubens festgehalten hat, während die eigentliche Mystik nach H. auf geschichtliche Heilstatsachen keinen Wert legt, diese vielmehr zu Symbolen überzeitlicher Wahrheiten abblassen läßt. (S. 226.) Man braucht übrigens nur an die im Zentrum der katholischen Frömmigkeit stehende Messe zu denken, die immer als eine reale Erneuerung des geschichtlichen Heilstodes Christi gegolten hat und deren Gebete heute noch, wie auch die des Breviers, durchaus unmystisch sind, während allerdings in der Privatfrömmigkeit und in den peripheren Gottesdiensten, z. B. den Nachmittagsandachten, eine maßvolle Jesusmystik sich Durchbruch verschafft hat.

4. Der im Druck wiedergegebene Vortrag über die Bedeutung der Mystik für die Weltreligionen, den Heiler in der Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte am 21. 3. 1919 in München gehalten hat, bedeutet gegenüber der zuletzt besprochenen Schrift, die so weit von der Mystik abrückte und sich für Luthers mystikfreie Frömmigkeit einsetzte, eine gewisse Schwenkung. Hier wird Luther nur als Bekämpfer der areopagitischen Mystik hingestellt, dagegen die Mystik sogar als Basis seiner Erneuerung des Bibelchristentums und ein mystischer Einschlag in Luthers ganzen Schrifttum anerkannt. Hier wird schließlich auch zugegeben, daß das Ideal der Frömmigkeit in einer Synthese der beiden polaren Typen, der mystischen und prophetischen Frömmigkeit zu suchen sei. Es verschlägt wenig, daß H. die Einschränkung macht, daß in dieser Synthese der prophetischen Frömmigkeit das Überwicht zukommen müsse. Wir scheiden von Heiler mit der unerschütterten Erkenntnis, daß bei einem Vergleich der Protestantismus als die ärmere Religion erscheint, die etwas verloren hat, während die katholische Kirche weit und reich genug war und ist, um alle religiösen Bedürfnisse zu befriedigen, wie dann auch H. zugibt, daß schon der hl. Augustinus die großartigste Synthese von prophetischer und mystischer Frömmigkeit vollzogen hat.

A. Fuchs.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Aus der Theologie der Gegenwart

Vorbemerkung: Für die genauere Titelangabe der hier erwähnten Schriften kann vielfach der „Literarische Anzeiger" (Anhang) verglichen werden.

Altes Testament.

In seinen **Bemerkungen zum Buche Hosea** (Berlin 1918, Reuther u. Reichard; ℳ 6,—) bietet F. Prätorius-Breslau, außer auch für die Erklärung nützlichen textkritischen sowie allgemeinen metrischen und grammatischen Bemerkungen, eine Wiederherstellung des von den „spätesten Glossen" gereinigten Textes. Während noch A. von Scholz in seinem Kommentar von 1882 von Einschaltungen in dem überlieferten Texte des Hosea, abgesehen von 8, 14, nichts wissen wollte, scheidet Pr. viele Bestandteile als sekundär aus; dabei zielt er besonders darauf, die ausgeschiedenen Glossen durch die Herausstellung der Ursachen ihres Eindringens verständlich zu machen. Das Hauptkriterium der Glossenaussonderung ist für Pr. das „Metrum" im Sinne der Sieverschen metrischen Theorie. Um diese Theorie zur Durchführung zu bringen, muß er freilich mit vielfachem Wechsel des Metrums operieren und das Buch in eine Reihe kleiner und kleinster Urbestandteile auflösen, die — abgesehen von sehr wenig Prosa — in Trimetern, Pentametern, Hexametern, Heptametern, Doppeltrimetern, Doppeltetrametern sowie in den zwei Wechselmetren des Trimeter + Pentameter sowie des Pentameter + Tetrameter fließen. Außerdem wird gerechnet mit vereinzelten Versen unsicheren Charakters, mit Brechungen, Abweichungen von dem überlieferten Wortakzent und Umrhythmisierungen infolge des Zusammenstoßes zweier betonter Silben, Betonung von Schwasilben, Schwund auslautender unbetonter Vokale, des Schwa, des anlautenden Aleph mit Schwa, des He, mit der Verkürzung von Partikeln, der Nichtanerkennung von Hilfsvokalen und der Aussprache Iisrel statt Iisra'el. Auch wer die „metrischen" Wege des verdienten Breslauer Gelehrten nicht mitwandern kann, wird insbesondere aus seinen Erklärungen des Eindringens der von ihm angenommenen Glossen gute Förderung finden, nicht nur für Hosea, und reiche Anregung zur Besinnlichkeit in der Frage der Ursprünglichkeit der Einzelsätze des Hosea.

Der Leipziger antisemitische Buchhändler Th. Fritsch war s. Z. nach vorheriger dreimaliger Verurteilung wegen Gotteslästerung (§ 166 des Strafgesetzbuches) in Leipzig auf Grund eines Obergutachtens R. Kittels-Leipzig (1914) (vgl. Theol. u. Gl. 1915, 314 f.) schließlich freigesprochen. Gegen dieses Obergutachten wendet sich E. König-Bonn nunmehr in der Schrift **Das Obergutachten im Gotteslästerungsprozeß Fritsch** (Dresden 1918, Ader u. Borel; ℳ 2,— und 10% Aufschlag). Seitdem der Burgfriede im wesenlosen Scheine hinter uns liegt, glaubt er durch freundliche Beziehungen zu dem Leipziger Kollegen um so weniger sich hemmen lassen zu sollen, „für die Feststellung der geschichtlichen Wahrheit und die darin liegende Norm der Gerechtigkeit einzutreten", da Fritsch die Stirne gehabt hat, sein Pamphlet 1916 („Der falsche Gott") neu herauszugeben samt seinen kaum zu überbietenden Roheiten (z. B. Abrahams Gott ist „der Geist der Finsternis", „der böse Geist", „der Teufel"; Jahve ist „die Personifikation des bösen Prinzips", „der Geist des Hasses und der Rache", „ein Gott der Spitzbuben", „ein Ausrotter und Verwüster", „ein Gott der Aasgeier und der Ungeziefer", „ein Geist der Tücke und der Bosheit", „das Zerrbild eines Gottes"). Der Herr Obergutachter muß böse Vorwürfe über sich ergehen lassen, so Vernachlässigung (bzw. Unterschlagung) von Textbestandteilen, falsche Ausdeutungen, Eintragung von Unhaltbarem in den Text, Hineindeutung in die alte Erzählung, unklare Halbheit und Quellenvernachlässigung, Vergewaltigung der Quellenaussagen. Der theologische Wert der Schrift Königs liegt 1. in der vorzüglichen knappen Aus-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

einandersetzung über eine Reihe von Stellen, die von der Polemik des Unglaubens immer wieder gegen den Hochstand des alttestamentlichen Gottesbegriffes hervorgeholt werden (Ex. 3, 22; 12, 36 wird mit Recht das Recht des seit Pharaos wortbrüchigem Nachstürmen herrschenden Kriegszustandes betont [נצל = plündern]). 1. Sam. 6, 19 läßt sich die Schwierigkeit besser textkritisch lösen in Anlehnung an Gr., s. S. 123 f. 198 ff. meiner Beiträge von 1899); 2. in der klaren Herausstellung eines Hauptproblems der alttestamentlichen Religionsgeschichte in Verbindung mit der Klärung des in manchen literarischen Erzeugnissen im begrifflichen Nebel schwimmenden Terminus der „Volksreligion". Kittel hatte nämlich in seinem Obergutachten den rüden Angriffen Fritschs eine andere Adresse gegeben. Nicht der Gottesglaube der zu Recht bestehenden alttestamentlichen Religion sei beschimpft, sondern die niedrigere Auffassung des Volkes, der großen Menge, des gemeinen Mannes, der großen Masse. „Die sogenannte Volksreligion Israels" ist aber nichts weiter als „die Summe von religiös-sittlichen Anschauungen und Verhaltensarten, gegen die in den Quellenschriften stets Protest erhoben wird." Es ist die verbotene oder falsche Religion im Gegensatz zu der schon in Altisrael zu Recht bestehenden Religion. Die zu Recht bestehende Religion des A. T. kennt oder anerkennt so wenig einen doppelten Jahve, wie die jetzige jüdische Religionsgemeinde. Es existiert kein Gesichtspunkt, „aus welchem die Äußerungen Fritschs gegen den Jahveglauben ihres gotteslästerlichen Charakters entkleidet werden könnten". „Den Objekten gegenüber, die Fritsch mit seinen unwahren und rohen Äußerungen angegriffen hat, ist die Gerechtigkeit verletzt."

R. Hartmann-Leipzig will die Überlieferungen über **Zelt und Lade** (Zeitschr. f. d. alttest. Wiss. 1917/18, S. 209–244) nachprüfen und läßt einige Bemerkungen über religionsgeschichtliche Parallelen folgen. Er vertritt die Meinung, „daß in der Überlieferung kein Grund zu der Annahme besteht, ... daß Zelt und Lade schon in ihren Anfängen zusammengehörig gewesen seien", daß „ein Zelt als Heiligtum eines Wanderstammes die geschichtliche Wahrscheinlichkeit für sich hat". Dagegen sei „die Lade nur aus einer bodenständigen Kultur heraus" zu verstehen. „Über ihr eigentliches Wesen werden wir stets auf Hypothesen angewiesen sein. Die Deutung als Thron bleibt m. E. unzureichend; auf der anderen Seite wird die Frage nach dem Inhalt der Lade ... unlösbar sein."

Gegenüber der apriorischen entwicklungsschematischen Behauptung, daß die Israeliten ursprünglich kein Bewußtsein von der Unsterblichkeit der Seele gehabt hätten, und diese Vorstellung erst seit der Zeit der Beziehungen zu den Iraniern auftauche, verteidigt J. Scheftelowitz-Köln in geschickter Kombinierung (vgl. z. B. die Verwendung der Trauerriten für den altisraelitischen Glauben an das Fortleben der Seele S. 220 ff.) der alttestamentlichen Daten mit reichem Material aus den Vorstellungen und Sitten der primitiven wie der alten Kulturvölker auch für die alte Zeit **Den Seelen- und Unsterblichkeitsglauben im Alten Testament** (Archiv für Religionswiss. XIX, S. 210 ff., Leipzig u. Berlin 1919, Teubner). N. Peters.

Neues Testament.

Zum Unkraut unter dem Weizen von Prof. Dr. Guthe in Ztsch. des Deut. Pal.-Ver. 1918, 164–5. Außer dem Taumellolch (lolium temulentum), der Mt. 13, 25–30 gemeint ist als den Weizen verunreinigendes Unkraut, gibt es in Syrien noch zwei andere Sorten derartigen Unkrautsamens.

Zwei urchristliche Vorschläge für ein Schlichtungsverfahren von E. v. Dobschütz (Studie zu 1. Kor. 6 u. Mt. 18) in Stud. u. Krit. 1918, 410–27. I. Die Stelle 1. Kor. 6, 1 ff. ist von besonderem Interesse für den Theologen in Hinsicht auf die Bekämpfung der übermäßigen Prozeßsucht unserer Zeit. Ihre Bedeutung in dieser Beziehung wird nach D. nicht genügend erkannt wegen exegetischer Vorurteile und Mißverständnisse. Paulus wirft der Gemeinde ein Zweifaches vor: 1. daß der Bruder mit dem Bruder rechtet, 2. daß sie das tun vor heidnischen Gerichtshöfen. Mit Übergehung des großen grundsätzlichen Gesichtspunktes, den P. für 2. geltend macht, die Würde des Christen, der selbst zur aktiven Teilnahme am Weltgericht berufen ist, bespricht D. den praktischen Vorschlag Pauli. Dieser setzt ein mit dem Relativsatz V. 5., nicht, wie man gewöhnlich annimmt, mit V. 4. wo man καθίζετε verkehrt als Imperativ faßt, während es Indikativ ist und einen Vorwurf enthält. Die ἐξουθ. sind die heidnischen Richter. Mit διακρῖναι hat Paulus nicht eine Rechtsentscheidung im eigentlichen Sinne

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

im Auge, sondern ein Schlichtungsverfahren in Güte. Er denkt nicht daran, bloß statt des heidnischen ein christliches Tribunal zu fordern. D. setzt dann weiter auseinander, wie P. sich die Sache denkt und was für Motive ihn zu dieser Anordnung bestimmen. Für den zum Schiedsrichter berufenen Bruder kommt keine äußere Norm (weder mosaisches Gesetz, noch besondere Herrnworte) in Betracht, sondern eigene Weisheit, die ein Charisma ist. Natürlich kann ein Schiedsspruch nur bei allseitiger Gutwilligkeit auf Anerkennung rechnen. Dies Motiv ist nicht die Aussonderung von der Außenwelt (eine Art synagogalen Geistes), sondern ein sittlich-ideales. Es liegt in V. 7: Lieber Unrecht leiden, als Unrecht tun, weil bei Prozessen, wenn auch das Recht siegt, doch die christliche Liebe leidet. Beim Schlichtungsverfahren kann der evangelische Grundsatz des Verzichts auf das Recht zur Geltung kommen. II. Ähnlich verhält es sich nach D. mit Mt. 18, 15—17. Er meint, die jetzige Formulierung sei nicht die ursprüngliche, und verweist auf die Parallele Lk. 17, 3. Es handle sich bei ἁμαρτήσῃ um persönliche Beleidigung (so auch Chrysostomus und die Glosse: εἰς σέ), nicht um Sünde im allgemeinen Sinne und um Kirchenzucht. Das Herrnwort folge einer biblisch-rabbinischen Tradition (Lev. 19, 17; vgl. Text der 12 Patriarchen Gad c. 6), wo Vergebung und Versöhnung verlangt wird. In der jetzigen Formulierung (ἐκκλησία) sei das Wort bei Mt. nicht ursprünglich, sondern Gemeindeprodukt. Die urchristliche Auffassung sei eine andere, die 2 oder 3 Brüder seien die erste Schlichtungsinstanz.

Zu Apg. 3, 8 von N. Schlögl in BZ. 1919, 150. Wenn Lukas die 1, 1—3 erwähnten Quellen sprechen läßt, so zeigt sich, daß Hebräisch (nicht etwa Aramäisch) die Ursprache derselben war. Ein sprechendes Beispiel dafür ist Apg. 3, 8.

Die ursprüngliche Form der Seligpreisungen von K. Köhler-Briese in Th. Stud. u. Krit. 1918, 157—92. K.s Kritik setzt ein bei Mt. 5, 11. Die Überlieferung dieses Makarismus in Handschriften und Zitaten zeigt eine arge Textverwirrung, er ist stark und fortgesetzt bearbeitet. Aus der Form des Nachsatzes 12c vermutet K., daß ursprünglich in 11 nur διώξωσιν ὑμ. stand. Diese Vermutung werde bestätigt durch v. 10, der nach K.s eingehender Untersuchung (160 ff.) eine nur aus 10a bestehende Randglosse zum anders geformten Makarismus 11 war, um ihn den 3—9 vorangegangenen gleichförmig zu machen. Der jetzige Nachsatz 10b = v. 3 sei später eingefügt, während der Glossator sich als Verheißung zu seiner umgemodelten Seligpreisung die zu v. 11 gehörige, also v. 12 gedacht habe. Auch ἕνεκ. δικ. v. 11 ist nach K. ein (alter) Zusatz, vielleicht aus 1. Petr. 3, 14 hergenommen; ebenso ψευδόμενοι; ἕνεκ. ἐμοῦ ist aus Lk. 6, 22 eingesetzt. Ὀνειδισ. ist eingedrungene Randglosse aus 1. Petr. 4, 14; εἰπ. πον. ῥ. ist aus Lk. 6, 22 zu ὀνειδ. angemerkt. — v. 12 (Nachsatz zu 11) hat ursprünglich nur die Hinweisung auf das Prophetengeschick gehabt οὕτως — προφήτας. Die Erweiterung χαίρετε usw. ist auf 1. Petr. 1, 12 zurückzuführen. Die Verheißung ὅτι ὁ μισθός κ. τ. λ. ist später angefügt, um dem Satze eine Verheißung zu geben, wie die anderen eine solche haben (Cyprian kennt sie nicht). — Der Makarismus von den πραεῖς ist zu streichen. Er stört die Symmetrie (hl. Siebenzahl), und seine Stellung schwankt. Lesefrucht aus Ps. 37, 11, als Parallele zu v. 3. — Mt. hat zweifellos drei Makarismen geben wollen, die die Bedürftigkeit, sowie drei, die die Würdigkeit betonen. Deshalb ist auch in v. 3 τῷ πνευμ. und v. 6 τὴν δικαιοσ. zu streichen, weil sie den ersten drei Makarismen einen religiös-sittlichen Stempel aufprägen, den sie nach Mt.' Auffassung nicht hatten. — Der ursprüngliche Wortlaut der Makarismen in Q. läßt sich feststellen durch die lukanischen Weherufe, die offenbar eine ganz mechanische Umkehrung — (eigene Arbeit des Lk.) — der Makarismen gewesen sind. Hiernach hat der I Mak. ursprünglich in Q. und bei Lk. gelautet: μ. οἱ πτ. ὅτι παρακληθήσεσθε statt des jetzigen aus Mt. später aufgepfropften Schlusses, der dem Sinne nach = παρακληθ. — Der ursprünglichen Verheißung παρακλ. hat Mt. in πενθοῦντες einen neuen Kopf gegeben = Js. 61, 1—3, dem Sinne nach ist es gleich κλαίοντες bei Lk. Makarismus 2 u. 3 bei Lk. standen, abgesehen von νῦν, in Q. Im vierten Wehe ist zu lesen: ὅταν καλῶς εἴπωσιν οἱ ἀνθρ. und dementsprechend im vierten Mak.: μ. ὅταν κακῶς εἴπωσιν οἱ ἄνθρ. Alles andere ist Bearbeitung aus verschiedenen Kreisen. — v. 26b hat gelautet: κατὰ ταῦτα ἐποιουν τοῖς ψευδοπροφήταις und dementsprechend v. 23: κατὰ ταῦτα ἐποιουν τοῖς προφήταις. Die Makarismen Mt. 7—9 sind eigene Arbeit des Mt., Hinzufügung von drei Würdigkeitsmakarismen zu den drei Bedürftigkeitsmakarismen, s. o. Q hatte danach die vier Makarismen des Lk., aber in der dritten Person wie Mt.

H. Poggel.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Kirchengeschichte.

Im 6. Hefte der Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und der Diözese Fulda (Fulda 1917, Fuldaer Aktiendruckerei) veröffentlicht Gregor Richter **Isidor Schleicherts Fuldaer Chronik (1633—1833)** nebst Urkunden zur Entstehung des Bistums Fulda (1662–1757). In der umfangreichen Einleitung erregen besonders die Ausführungen Richters zu der Frage der kirchlichen Jurisdiktionsgewalt der Fuldaer Äbte über ihre weltlichen Untertanen Interesse. Die quasiepiskopale Jurisdiktion, welche die Äbte zur Zeit der Errichtung des Bistums Äbten, hatte sich erst allmählich gebildet. Die Chronik beginnt mit den ältesten Zeiten, doch hatte die Veröffentlichung des älteren Teiles kein Interesse. Schleichert wurde geboren 1765, trat im 18. Lebensjahre in das Kloster Fulda ein, wurde 1801 Dompfarrer und starb als solcher 1840, nachdem er 1829 Domherr geworden war. Die Chronik schrieb er erst in seinen späteren Lebensjahren. Die im zweiten Teile veröffentlichten Urkunden betreffen namentlich die Fulda-Würzburgischen Jurisdiktionsverträge seit 1662 und die Errichtungsurkunde des Bistums Fulda nebst Erklärungen über die Mainzischen Metropolitanrechte gegenüber Fulda. Ein Anhang betrifft die Wahlstreitigkeiten nach dem Tode des Fürstabtes Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg.

Das neueste Buch von Martin Spahn, **Die Großmächte.** Richtlinien ihrer Geschichte, Maßstäbe ihres Wesens (Berlin-Wien 1918, Ullstein u. Co.; ℳ 5,50) kann man als eine Einführung in die auswärtige Politik bezeichnen. Aus der Geschichte der Großmächte seit dem Anfange des 16. Jahrh. abstrahiert Spahn die bleibenden Bedingungen des großmächtlichen Lebens. Besonders betont er immer wieder die Gegensätze von Raumpolitik und Imperialismus. Das Buch ist der Niederschlag langjähriger Beschäftigung mit Geschichte und Politik. Man gewinnt aus demselben ein gutes Verständnis der politischen Weltlage in den vergangenen Jahrhunderten, namentlich in den Dezennien vor dem großen Kriege, des Ausbruches und politischen Verlaufes des Krieges, und endlich, wie der traurige Ausgang für die Mittelmächte möglich war. Die sehr lehrreiche und zeitgemäße Lektüre sei noch ausdrücklich angelegentlich empfohlen.

Das Büchlein: **Jesuiten.** Was sie sind und was sie wollen. Ein Geleitwort zu ihrer Rückkehr in die deutsche Heimat, von Joseph Stiglmayr S. I. (Freiburg i. Br. 1918, Herder; ℳ 1,50) ist eine geschickte Zusammenstellung der wichtigsten Einrichtungen und der Betätigungen des Ordens in Vergangenheit und Gegenwart und sei weiteren Kreisen als Mittel kurzer und bündiger Orientierung empfohlen.

Ignaz Watterott O. M. I. will durch sein Buch: **Mutter Klara Fey, Stifterin der Genossenschaft der Schwestern vom armen Kinde Jesus** (Freiburg i. Br., ohne Jahr, Herder; ℳ 3,—) ihre Persönlichkeit einem weiteren Leserkreise zugänglich machen, als dies durch die größere, 1913 in zweiter Auflage erschienene Biographie P. Pfülfs S. I. möglich ist. Der Verf. will ein Lebensbild kerniger deutscher Frömmigkeit bieten, die auf echte Verinnerlichung, die sich im praktischen Wirken betätigt, den Hauptwert legt, und die Durchführung seiner Absicht ist ihm wohlgelungen. Sechs hübsche Bilder sind dem Buche eingefügt. Der Buchschmuck rührt von Schwester Amabilis, geb. Elisabeth Güldenpfennig aus Paderborn, her.

Die bei Herder erscheinende sehr nützliche Sammlung der Frauenbilder ist von der Hand von Helene Riesch, der Verfasserin der „hl. Katharina von Siena", um eine Nummer vermehrt worden: **Die hl. Hildegard von Bingen** (Freiburg i. Br., ohne Jahr. Mit 2 Bildern. br. ℳ 2,60, geb. 3,40). Es ist wegen der Stellung Hildegards in der deutschen Mystik ein besonders interessanter Gegenstand, den sich die Verfasserin erwählt hat. Sie hat sich ihrer wegen der Eigenartigkeit des Stoffes nicht leichten Aufgabe mit großem Geschick erledigt. Mögen namentlich die Frauen aus der Lektüre des anziehend geschriebenen Buches reichen Nutzen ziehen.

Die Schrift: **Die Franziskus-Forschung** in ihrer Entwicklung dargestellt, von P. Fidentius van den Borne O. F. M. (Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar München, IV. Reihe Nr. 6. München 1917, Lentnersche Buchhandlung [E. Stahl]; ℳ 3,20) ist mit Fleiß und gesundem kritischen Urteil gearbeitet. Der Verfasser ist den beiden Zwecken, die er sich gesetzt hat, eine rasch orientierende Einführung in die verwickelte Franziskusforschung zu bieten und, was er an und für sich viel höher einschätzt, die Entwicklung dieser Forschung darzustellen, gerecht geworden.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Das in 2. und 3. Auflage vorliegende Buch: **Aus mittelalterlichen Frauenklöstern**, von P. Hieronymus Wilms O. Pr. (Freiburg i. Br., ohne Jahr, Herder; ℳ 3,80) bietet einzelne Szenen aus dem Leben der mittelalterlichen deutschen Nonnen als Geistesblüten aus jenen Pflegstätten der Mystik. Es sind mehr als 100 kleine Erzählungen. P. Raymundus van Bergen O. Pr. hat dazu 10 Bilder gezeichnet. Dieses „Bilderbuch ohne Bilder", wie es jemand zutreffend genannt hat, bietet weitesten Kreisen, namentlich Frauenkreisen und hier wiederum den Ordensfrauen, belehrende und unterhaltende Lektüre.

Für das Interesse, welches Klemens August Eickholts **Roms letzte Tage unter der Tiara** (s. diese Zeitschrift 1918, S. 533) gefunden haben, spricht der Umstand, daß das Buch bereits in 2. und 3. (gänzlich unveränderter) Auflage erschienen ist (Freiburg i. Br. ohne Jahr, Herder; geb. ℳ 4,80).

Daß Johannes Mayrhofers Buch: **Spanien**, Reisebilder, sich die Gunst vieler Leser erworben hat, zeigt der Umstand, daß bereits eine zweite Auflage notwendig wurde (4.–7. Tausend. Mit 17 Bildern und einer Karte. Freiburg i. Br., ohne Jahr, Herder; geb. ℳ 5,20. Vgl. die Besprechung der ersten Auflage in dieser Zeitschrift 1916, S. 270).

Unter dem Titel **Im ewigen Sommer** beschreibt Karl Klinger seine Indienreise im Weltkrieg (Innsbruck 1917, Tyrolia; ℳ 4,50). Der Verf. – Deutschböhme und geistlicher Professor in Reichenberg – machte sich am 14. Juli 1914 zu einer mehrmonatigen Reise nach Indien auf, besuchte auch ungehindert Ceylon und den südlichen Teil des Dekan, wurde aber dann in Colombo zum Gefangenen erklärt. Jedoch wurde ihm bald die Weiterreise nach Java gestattet. Hier dehnte sich sein Aufenthalt, in seiner Länge unfreiwillig, bis zum Mai 1915 aus; damals wurde er als Geistlicher ausgetauscht. Der Verf. bevorzugt in seiner in anregendem Tone gehaltenen Schilderung die ethnographischen, kulturellen und religiösen Momente, sowie – er scheint Lehrer der Naturgeschichte zu sein – die Fauna und Flora. Dabei flicht er religiöse und ethische Reflexionen ein. Die Lektüre des zeitgemäßen Buches sei weiten Kreisen angelegentlich empfohlen. Fr. Tenckhoff.

Religionswissenschaft, Apologetik.

Christus in der Zeitenwende. Fragen und Frohgedanken zweier Jahrtausende, Katholiken und Protestanten unseres deutschen Vaterlandes zum Jahrhunderttag des 31. Oktober 1517 gewidmet. Von B. A. Betzinger, Oberlandesgerichtsrat a. D. (München o. J. [1917], Lucas-Verlag; ℳ 1,–). Ein warm und begeistert geschriebenes Schriftchen eines Katholiken zum Reformationsfest, das in vornehmer und irenischer Weise für die katholische Kirche wirbt.

Neuorientierung in Philosophie, Ethik, Leben und Politik oder: Neue Religion. Von W. Kothe (Dresden-Weinböhla 1918, Verlag Aurora; ℳ 5,–). Eine warmherzig, aus edelmenschlichem Empfinden und sozialem Verständnis heraus geschriebene Werbeschrift für ein freies, frohes Christentum, in dem für Protestanten und Katholiken Raum sein soll. Trotz vieler beherzigenswerter Anregungen können wir dem Ganzen nicht zustimmen. Auch im einzelnen begegnen schwere Entgleisungen, wie die Forderung der Zulassung der Vielweiberei unter gewissen Bedingungen, sowie die Aufhebung des Zölibates des katholischen Klerus.

Was ist von den Baptisten zu halten? Von Dr. M. Heimbucher (Regensburg 1918, vorm. G. J. Manz; ℳ 2,–). Seiner Aufklärungsschrift über „Methodisten, Adventisten und Neu-Apostolische Gemeinde" läßt Verf., veranlaßt durch die rege Missionstätigkeit dieser Sekte, die vorliegende Schrift über die Baptisten folgen. Verf. schildert zunächst kurz den Entwicklungsgang der Baptistengemeinde, darauf folgt die Darlegung ihrer Hauptlehren und deren Widerlegung aus der Heiligen Schrift. Den Schluß macht ein Verzeichnis baptistischer Literatur. Überall wo die Sekte einzudringen sucht, ist die vorliegende Schrift ganz unentbehrlich.

Die Galileifrage. Ihre Bedeutung für Glauben und Wissen. Von Dr. C. Willems, Professor am Trierer Priesterseminar (Trier o. J. [1919] Paulinus-Druckerei; ℳ 0,75). Das Schriftchen ist ein willkommener Separatabzug aus dem „Pastor bonus". Mit Recht sagt Verf.: „Die Galileifrage wird immer aktuell bleiben; sie ist wie keine andere geeignet, über das Verhältnis von Glauben und Wissen, von Bibel und Naturwissenschaft, von kirchlicher Autorität und Glaubenspflicht Licht zu verbreiten."

(10. 6. 20.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Die Stellung des freien Protestantismus zur katholischen Kirche faßt Dr. Georg Hermann Müller in einem gedruckt vorliegenden Vortrag (Dresden 1919, Wilhelm und Bertha von Baensch-Stiftung; ℳ 1,50) in den drei Sätzen zusammen: Keine Verschleierung des religiösen Unterschiedes ist angebracht. Ein autoritatives katholisches Kirchenstaatstum, das sich auf göttliches Recht gründet, ist abzulehnen. Im Unterschied zu der überwiegenden katholischen Auffassung steht der freie Protestantismus den staatlichen und Wirtschaftsformen völlig neutral gegenüber.

Geh hin und künde. Von M. Regina Most (Freiburg, Herder; ℳ 3,50). Diese Autobiographie einer modernen Konvertitin, über die wir Jahrgang 1918 S. 413 dieser Zeitschrift berichteten, liegt nunmehr bereits in 9.–12. Auflage (17.–25. Tausend) vor. Das außerordentlich günstig aufgenommene Buch ist nunmehr in dankenswerter Weise ergänzt worden, sofern eine Ordensschwester der Verfasserin den Lebenslauf der letzteren, der nur bis zur Konversion reichte, ergänzt hat. Das Buch hat dadurch um 65 Seiten Umfang gewonnen und befriedigt durch die vollständigere Darstellung mehr als die früheren Auflagen. Auch einige köstliche Proben der Dichtung Regina Mosts sind aufgenommen.

Wie dem Protestantismus Aufklärung über den Katholizismus nottut und gegeben werden soll. Aus dem literarischen Nachlaß von Dr. Carl Jentsch herausgegeben von Dr. phil. Ant. Heinr. Rosen (Leipzig 1917, Friedr. Wilh. Grunow; ℳ 1,20). Der ehemalige katholische Kaplan und nachmalige altkatholische Pfarrer und Publizist Carl Jentsch wirkte zeitlebens für eine Verständigung der Konfessionen, wie sie für den katholischen Standpunkt unannehmbar ist. Er will weder die Katholiken zu Protestanten, noch diese zu Katholiken machen, sieht vielmehr in beiden Konfessionen durch die Verschiedenheit des nordisch-germanischen und des romanischen Volkscharakters bedingte, vollkommen gleich berechtigte Ausprägungen ein und desselben Christentums. Die vorliegende Schrift gibt in kürzerer Fassung den Hauptinhalt seines größeren Werkes „Christentum und Kirche in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" und will namentlich evangelischen Religionslehrern dienen, ihren Schülern zu einer objektiven Einschätzung des Katholizismus zu verhelfen. Angefügt sind noch zwei Aufsätze Jentschs aus der Kriegszeit, die ihn mit großer Hoffnung hinsichtlich eines friedlichen Zusammengehens der Konfessionen erfüllte.

„J. K. U." Internationale Betätigung des deutschen Katholizismus im Weltkriege. Von G. O. Sleidan, Berlin 1918, Säemann-Verlag; ℳ 1,50. Verf. berichtet über die bekannte Tätigkeit des Arbeitsausschusses zur Verteidigung deutscher und katholischer Interessen im Weltkriege, über die Sammlung eines besonderen Peterspfennigs im Kriege, die beiden Zürcher Tagungen der J(nternationalen) K(atholischen) U(nion) und das katholische Weltfriedenswerk vom Weißen Kreuz. Er findet in diesen internationalen Bestrebungen der Katholiken eine Gefahr für die deutsche Einigkeit.

Unser Gottsuchen und Gottfinden. Gedanken über Gottesglauben und Atheismus. Von Joh. Bapt. van den Speulhof (Köln 1918, Bachem). Das für die Jugend bestimmte, lebhaft, klar und überzeugend geschriebene apologetische Werkchen sei bestens empfohlen. A. Fuchs.

Dogmatik, Dogmengeschichte.

Diekamp, **Katholische Dogmatik** II² (ℳ 9,–). Der Standpunkt des Verfassers ist gekennzeichnet durch den Untertitel: „Nach den Grundsätzen des hl. Thomas." Dieser zweite Band enthält die Lehre von der Schöpfung, von der Erlösung, von der Gnade. In der Lehre von der Gnade tritt Verf., wie vorauszusehen war, voll für jene Theorie ein, die als „Thomismus" in den Schulen bekannt ist und n. u. E. diesen Namen mit Recht trägt, weil sie auf Thomas sich gründet. Daß sie alle Dunkelheiten aufhellt, ist freilich von vornherein nicht zu erwarten. Die Molinisten werden immer wieder den Verlust der menschlichen Freiheit und die göttliche Begründung des Bösen dagegen anführen. Und dennoch scheint auch uns mit dem Begriff der causa prima keine andere Theorie vereinbar als die thomistische. Aber wie erkennt Gott das Böse? Aus der Verweigerung der Gnade? Aus einem negativen Prinzip ergibt sich noch keine positive Erkenntnis detaillierter böser Einzelhandlungen. Die Dogmatik von D. sei bestens empfohlen.

Grabmann, **Einführung in die Summa Theologiae des hl. Thomas von Aquin** (ℳ 4,40). In drei Kapiteln behandelt G. den Stoff: 1. Literarhistorische

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Untersuchungen. 2. Geist und Form der theol. Summa. 3. Gedanken zur Erklärung und Verwertung der Summa. Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß wir uns nicht vergreifen, wenn wir bei G. Rat holen über Thomas.

Lemme, **Christliche Glaubenslehre** (2 Bde, Edwin Runge, Berlin-Lichterfelde; ℳ 15,— u. 22,—). Man wird die Dogmatik eines modernen Protestanten nur nach den im heutigen Protestantismus geltenden Maßstäben beurteilen können. Nach diesen legt jeder Theologe in seinem Werke mehr oder weniger sein persönliches Bekenntnis ab von dem Glauben, den er sich auf Grund seiner Forschung gebildet hat. „Ich bin stets, unbekümmert um den Eindruck, den Weg gegangen, auf den mich mein eigenes inneres Erleben und das Schriftstudium wiesen, und bin darum völlig darauf gefaßt, daß manchen manches nicht bloß in der Glaubenslehre, sondern noch mehr in der Apologetik als eine ‚harte Rede' erscheinen wird." Aber dann versteht man wenig die vorher geäußerte Klage des Verfassers über „die Zerfahrenheit, in welcher die Dogmatik sich befindet". „Ich denke nicht bloß", sagt er, „an die Gegensätze, die zwischen den verschiedenen Dogmatikern bestehen, sondern besonders auch an die geradezu schreienden Widersprüche, welche Dogmatiken, deren Verfasser sich nicht in den Gegensätzen zurechtzufinden wissen, der inneren Einheit berauben." Jeder Protestant hat doch dasselbe Recht, nach eigenem Erleben seine Dogmatik zu schreiben. Kirchenbildend freilich ist dies Prinzip nicht. Zuerst behandelt Verf. nach einer Einleitung die Offenbarung von Gottes Wesen und Eigenschaften in seinem Wirken; dann in Jesus Christus, zuletzt im Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche. Man wird sich nicht wundern, daß die Lehre von der Trinität fehlt; denn der gesamte neuere Protestantismus kennt nur eine Offenbarungstrinität: Gott offenbart sich in dreifacher Weise. Auf Einzelheiten dürfen wir wegen Raummangels nicht eingehen.

Franz Overbeck, **Christentum und Kultur** (Basel, Benno Schwabe u. Co.; 300 S.). Es sind von Bernoulli gesammelte Aufsätze des freisinnigen Kirchenhistorikers Overbeck über Urchristentum, Mittelalter und neuere Theologie. Es ist interessant, wie die verschiedenen theologischen Richtungen sich in dem Kopfe des liberalen Gelehrten — „Theologe" wollte er in keiner Weise sein, die Theologie hat nach ihm das Evangelium verderbt — spiegeln und zu schärfstem Widerspruch reizen. Der Katholizismus kommt bei dem Sohne einer katholischen Mutter noch glimpflich davon. Der letzte Aufsatz handelt vom Tode, als dem letzten erreichbaren Moment der persönlichen Existenz. Der Theologie Harnacks hat er ein ganzes alphabetisches Lexikon der Polemik gewidmet.

P. Feine, **Theologie des Neuen Testaments** (Hinrich, Leipzig; ℳ 23,— kein Zuschlag). Gern zeigen wir diese 3. Auflage des schon früher in unserer Zeitschrift eingehend (1912 S. 862 f.) besprochenen Buches an. Die neue Auflage ist „durchgearbeitet", was den Verf. vielfach zu positiveren und geschlosseneren Zusammenhängen geführt hat. Besonders bekämpft er die von vielen anderen behaupteten paulinischen Antinomien, indem er den Apostel durchweg auf die Gedankenwelt Jesu zurückführt. Bezüglich der so geräuschvoll auftretenden Religionsgeschichte urteilt F., daß wir „heute über den Scheitelpunkt" ihrer Flutwelle hinaus sind und daß es dabei bleibt: „Das Christentum ist und bleibt Eigenbau. Die direkten Einflüsse von außen her sind im N. T. mehr formaler Natur." Das haben die katholischen Theologen, die sich mit der Sache befaßten, immer behauptet.

B. Dörries, **Der Glaube an die Welt** (K. R. Langewiesche, Königstein im Taunus; ℳ 2,45). Gefordert wird der „Glaube" an die Natur, an die Nation, an sich selbst und seinen Genius etwa im Sinne von Goethe.

Paul Fischer, **Glaube.** Ein Wort zum Frieden unter den verschiedenen Richtungen innerhalb des Protestantismus (Tübingen, Mohr; ℳ 7,20). In ruhiger Darlegung zeigt der Verf., wie ihn die Forschung von der Seite der Orthodoxen sacht, aber konsequent in das liberale Lager hinübergeführt hat. Von der Höhe seiner persönlichen Entwicklung aus zeigt er an einer Menge von Beispielen: Bibel, Gott, Welt, Jesus, Eschatologie „den Unterschied zwischen positivem und liberalem Verständnis des Glaubens". Vieles Alte fällt unter seiner Kritik dahin. Er sucht und findet Gott hauptsächlich in der Natur und Geschichte und mahnt seine Brüder, ihn dort suchen und finden zu lehren. Zuletzt kommt er auf den Glaubensbegriff: „Glauben entspringt nur aus dem Erleben Gottes"; „wenn Gott selbst in unserem Erleben Gottes die Erkenntnis von ihm aufzwingt". „Bekenntnis, Bekenntnistreue und Bekenntnispflicht" wird abgelehnt. Die Schrift ist ein klares Spiegelbild des Neuprotestantismus.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Dr. G. H. Müller, **Die Stellung des freien Protestantismus zur katholischen Kirche** (Dresden, von Baensch-Stiftung-Druckerei; ℳ 1,50). Ein Vortrag, 1919 in Dresden gehalten: Keine Verschleierung des religiösen Unterschiedes; kein „katholisches Kirchenstaatstum"; Neutralität „in staatlichen und Wirtschaftsformen".

Dr. Erich Bischof, **Das Jenseits der Seele** (Geheime Wissenschaften: Alchemie, Magie, Kabbala). Zur Mystik des Lebens nach dem Tode. (Berlin, Barsdorf; 240 S.) Die Seele ist eine Substanz, unsterblich, kehrt ewig wieder, wandert von Körper zu Körper wegen früherer Sünden zwecks künftiger Reinigung, kommt mit ihrer Wandernung nie zu Ende — also Ahasverus, der ewige Jude. Auch diese Schrift soll eine Trostschrift fürs deutsche Volk sein am Ende des Weltkrieges!

B. Bartmann.

Ethik, Moraltheologie, Pastoral.

Mausbachs **Ausgewählte Texte zur Allgemeinen Moral aus den Werken des hl. Thomas von Aquin** (Verlag Aschendorff) liegen in zweiter, vermehrter Auflage vor. Eine vortreffliche Sammlung für akademische Übungen und zum Privatstudium.

Die Schrift **Religionsloser Moralunterricht** von Max Pribilla S. I. behandelt den heute doppelt wichtigen Gegenstand in guten Ausführungen (Verlag Herder).

Eine vernichtende **Prüfung der Grundlagen des religionslosen Moralunterrichtes** hat der Münchener Kurat Ludwig Heilmaier in 17 Leitsätzen vorgelegt (München, J. J. Lentner).

Der Wiener Mediziner Dr. Heinrich Schlöß schrieb das Buch, das unter dem Titel **Einführung in die Psychiatrie** für weitere Kreise jüngst in zweiter, umgearbeiteter und vermehrter Auflage bei Herder erschien, ursprünglich als eine Propädeutik der Psychiatrie für Theologen und Pädagogen; der bekannte Pastoraltheologe Prälat Swoboda steht dem Werke nahe. Für Geistliche und Erzieher hat es besonderen Wert.

Dr. P. Johannes Chrysostomus Schulte O. M. Cap. hat sein wertvolles Buch **Die Kirche und die Gebildeten** (Herder) für die 3. und 4. Auflage unter Berücksichtigung neuer Anregungen und neuer Nöte so tüchtig bearbeitet, daß „fast ein neues Buch" daraus geworden ist. Die Schrift ist eine köstliche Gabe für uns Priester und für die gebildeten katholischen Laien. Sie will nicht bloß flüchtig gelesen, sondern innerlich verarbeitet sein und in die Praxis umgesetzt werden. Und dann: voran zur Tat! Der Verfasser schreibt mit Recht im Geleitwort: „Seelsorger wie vor allem auch religiös interessierte Laien müssen in systematischer und planmäßiger Weise das schwierige Problem jetzt praktisch zu lösen suchen. An Erfahrungen fehlt es nicht mehr."

Es ist eine Freude, von dem ausgezeichneten Werk **Heilige Pfade, Ein Buch aus des Priesters Welt und Seele** von Dr. Karl Eder die 4. und 5. Auflage (8.—12. Tausend) anzeigen zu können (Herder). Der ausführlicheren Besprechung in dieser Zeitschrift 1917, S. 558 sei hier nur der herzliche Wunsch beigefügt, es möchten recht viele Priester und auch Laien das Buch zur Hand nehmen. Namentlich der Priesterseele ist es eine wahre Labsal für stille, sinnende Stunden.

Das Buch **Paulus als Seelsorger** hat B. Bartmann aus innerster Seele und aus der großen Sorge um Kirche und Priesterarbeit heraus vor allem für praktische Seelsorger geschrieben (Verlag F. Schöningh). „Nur paulinische Naturen vermögen das Christentum aus seiner abendländischen Krisis zu erretten und zu dem so ersehnten neuen Aufschwung zu führen." Bartmann kennt und liebt seinen Paulus. Mögen sich recht viele Priester von dem Verfasser zur Kenntnis und Liebe und Nacheiferung des Völkerapostels führen lassen.

Cornelius Krieg veröffentlichte s. Z. als ersten Band seiner unter dem Titel „Wissenschaft der Seelenleitung" zusammengefaßten Pastoraltheologie bei Herder ein Werk über **Die Wissenschaft der speziellen Seelenführung.** Die erste Auflage war schon seit 1911 vergriffen. Nunmehr hat der Freiburger Domkapitular und frühere Priesterseminar-Regens Franz Xaver Mutz eine zweite, verbesserte Auflage des guten und gediegenen Werkes herausgegeben. Das Buch behandelt die Einzelseelsorge (leiblich-seelische Verfassung, Sünde, Lebensstand und Beruf, Mittel der Individualseelsorge) und die Gemeinschaftsseelsorge (Pflege des Glaubensstandes, der Sittlichkeit in Gemeinde, Familie, Schule usw., der kirchlichen Karitas in Armenpflege, Fürsorge,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Vereinstätigkeit usw.). Daß Krieg-Mutz die psychologische Seite besonders betonen, die Seelsorge vor allem seelisch, innerlich, mit bewußter Ablehnung von Schablone und Mechanismus fassen und daß das weite Gebiet der neuzeitlichen Seelsorgsfragen und -nöte mit möglichster Vollständigkeit berücksichtigt wird, das sind Vorzüge des schönen Werkes, die eigens angemerkt seien.

Die dritte Auflage der Lehmkuhlschen Neuausgabe des bekannten **Neo-Confessarius practice instructus** des P. Johannes Reuter S. I. besorgte J. B. Umberg S. I. (Herder). Die Bestimmungen des neuen Codex iuris canonici sind berücksichtigt worden. Auch diese Neuauflage wird mit Recht ihre Freunde im Seelsorgsklerus finden.

Das früher unter dem Decknamen E. Ernst herausgegebene Buch **Elternpflicht, Erziehung der Jugend zur Sittenreinheit** haben die Verfasserinnen P. Herber und L. Becker in der jetzt vorliegenden vierten, verbesserten Auflage (Volksvereinsverlag) mit ihrem vollen Namen gezeichnet. Das Werkchen hat mit seinen verständigen, taktvollen und ernsten Erörterungen und mit seiner milden, lieben und frommen Art schon viel Segen gestiftet. Man empfehle es immer wieder namentlich unseren Müttern; sie sind es, deren heiligste und verantwortungsvollste Erziehungsarbeit sich gerade in der Anleitung der Jugend zur Sittenreinheit bewähren muß.

Ein Pseudonymus, der sich Gottlieb Erbarmer nennt, schrieb zwei Bücher über die Kleidermode (Verlag Ludwig Auer, Donauwörth). Das erste heißt **Dein Kleid? Ein ernstes Wort an Frauen und Jungfrauen**; es enthält in eindringlicher Sprache grundsätzliche Darlegungen und Mahnungen. Das zweite: **Mein Kleid ist recht!** beschäftigt sich hauptsächlich mit den Einwänden, die gegen die Grundsätze der ersten Schrift gemacht werden könnten („Wenn man vornehmen Standes ist", „Viele Geistliche haben nichts dagegen", „Aber die Heiligenbilder", „Die große Hitze" usw.). Beide Schriften verdienen allgemeine Verbreitung; es handelt sich hier um eine wirklich ernste Sache.

Ein **Kurzgefaßter Unterricht für Brautleute** von Stadtpfarrer A. Millemann ist, wie es scheint, aus der vollen Praxis herausgeschrieben worden; seine frische Art wird manchem gefallen. Der Anhang enthält einige Traureden. Verlag V. Bauch in Würzburg. H. Müller.

Kirchenrecht.

Professor Dr. Hubert Bastgen, **Die römische Frage.** Dokumente und Stimmen II. Freiburg i. B., Herder 1918; ℳ 30, geb. ℳ 32,50. Im vorliegenden zweiten Bande behandelt der Verfasser die römische Frage von der Errichtung des Königreichs Italien bis zur Auflösung des Kirchenstaates (1861–70). B. gliedert den Stoff in drei Abschnitte. Im ersten bringt er das Material bis zur Septemberkonvention von 1864; der zweite hat die Konvention selbst zum Gegenstand; der dritte behandelt die Ausführung der Konvention bis zur Auflösung des Kirchenstaates. Überall folgen den amtlichen Noten der Regierungen die ausführlichen Verhandlungen in den Parlamenten und die Stimmen der Presse. Wertvoll ist auch die mehr als 20 Seiten umfassende Zusammenstellung der einschlägigen Literatur.

Neu-Deutschland und der Vatikan (Flugschr. d. „Stimmen d. Zeit", H. 2, Freiburg, Herder 1919; ℳ 0,60). In kurzer, klarer und überzeugender Weise stellt P. F. Ehrle S. I. die Ansprüche der deutschen Katholiken auf eine andere Gestaltung der Lage des Papstes und auf die Sicherung seiner Souveränität fest. Er fordert Revision des Garantiegesetzes in friedlicher Übereinkunft mit dem Papst und weiter einen den veränderten deutschen Verhältnissen entsprechenden Ausbau der Diplomatie: Nuntiatur I. Kl. in Berlin, Deutsche Botschaft am Vatikan.

Aus der im Auftrage der Kommission für christliches Völkerrecht von G. J. Ebers herausgegebenen Sammlung **„Das Völkerrecht"** (Freiburg i. B., Herder), verdienen besondere Beachtung und Empfehlung H. 3: A. Hommerich, Deutschtum und Schiedsgerichtsbarkeit 1918, ℳ 2,50; H. 6: J. B. Sägmüller, Der Apostolische Stuhl und der Wiederaufbau des Völkerrechts und des Völkerfriedens, 1919, ℳ 3,80; H. 7: O. Schilling, Das Völkerrecht nach Thomas von Aquin, 1919, ℳ 2,20. – Die Arbeit von Hommerich, der eine erste Auktorität auf dem Gebiete des Völkerrechts, Ph. Zorn von der Bonner Universität, das Geleitwort schreibt, erbringt den Beweis, daß der Gedanke der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, die in den Friedensvorschlägen des Papstes vom August 1917

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

gefordert wird, dem deutschen Volke nicht neu ist, sondern im Rechts- und Staatsleben desselben, angefangen von den Zeiten der alten Germanen, eine große Rolle gespielt hat. — Sägmüller zeigt, daß gegenüber den verfehlten Versuchen, Vorschläge für Änderung des Völkerrechts im Kriege zu geben, die Bemühungen der Päpste darauf gerichtet gewesen sind, Kriege zu verhüten. In dieser Richtung bewegte sich auch die Friedenstätigkeit Benedikts XV. Seine Vorschläge: Abrüstung, Gleichberechtigung aller auf dem Meere, obligatorisches, internationales Schiedsgericht bilden ein ganzes Programm, das vor dem Urteil der Wissenschaft und der Staatsmänner bestehen kann. — Die Untersuchung von O. Schilling tut dar, daß das Völkerrecht in seinen Grundlinien schon niedergelegt oder wenigstens angedeutet ist bei Thomas von Aquin und daß man an den Gedanken des großen Theologen nicht vorbeigehen darf, wenn man ein festgefügtes und dauerhaftes Gebäude des Völkerrechts aufrichten will.

Unter Hinweis auf den christlichen Ursprung der Völkerbundsidee und die großen Verdienste der Kirche um den Völkerfrieden befürwortet Dr. Jos. Müller, **Die Rechtsstellung des Apostolischen Stuhles im Völkerbund** (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Völkerrecht mit Zentralsitz in Freiburg [Schweiz], Olten, Walter 1919), eine bevorzugte Beteiligung des Papstes etwa als Präsident an der Völkerbundskonferenz und stellt für die Stellung des Papsttums im Rechtssystem des Völkerbundes drei Forderungen auf: Mitwirkung des Papstes als souveräner, unparteiischer Macht; ferner aktive Beteiligung des Hl. Stuhles kraft seines Doppelmandates als Stellvertreter des göttlichen Friedensfürsten und als anerkannt höchster moralischer Auktorität; endlich fordert er im Völkerbundsvertrag den klaren Ausspruch, daß das Papsttum Friedensstifter im eminenten Sinne ist, d. h. Schiedsrichter, Vermittler und Friedensgarant.

Dr. Stef. Zankow, **Die Verfassung der bulgarischen orthodoxen Kirche.** Zürich, Leemann u. Co.; ℳ 6,—. Die Arbeit ist der erste Teil eines größeren Werkes über den rechtlichen Aufbau und das gesamte Rechtsleben der bulgarischen orthodoxen Kirche und um so mehr zu begrüßen, als jede Darstellung über dieses, eines der interessantesten und originellsten Rechtsgebilde unter den Verfassungen der orthodoxen Kirchen, bisher fehlte. Nach einleitenden Ausführungen über die Geschichte und kirchenrechtlichen Quellen behandelt Z. die Grundlagen der Verfassung und die Organe der Kirchengewalt. Der letzte Abschnitt ist dem Verhältnis von Staat und Kirche gewidmet.

Das vom Armeeoberpfarrer Albert herausgegebene **Handbuch für die katholischen Feldgeistlichen des preußischen Heeres** (Wilna 1918; ℳ 5,50) ist eine Zusammenstellung der Dienstvorschriften für die kath. Feldgeistlichen und eine Darstellung der Organisation der Feldseelsorge im verflossenen Kriege. Es sollte lediglich praktischen Zwecken dienen und einem schreienden Bedürfnis abhelfen. Dazu war es geeignet. Heute ist es ein Erinnerungszeichen an eine glücklichere Zeit. Es behält aber den Wert, jedem, der die Wahrheit wissen will, ein Bild von der ungeheuren Schwierigkeit und der weitverzweigten Tätigkeit der Feldgeistlichen zu entwerfen.

A. Arndt S. I., **Die kirchlichen und weltlichen Rechtsbestimmungen für Orden und Kongregationen.** (Seelsorger-Praxis, H. 12, Paderborn, F. Schöningh 1919; ℳ 3,60.) Diese zweite Auflage berücksichtigt die Bestimmungen des neuen kirchlichen Gesetzbuches und ist eine kurze, übersichtliche und praktische Einführung in das staatliche wie kirchliche Ordensrecht.

Das Eherecht nach dem Codex iuris canonici von P. Timotheus Schäfer O. M. Cap. (Münster, Aschendorff; ℳ 4,80, geb. ℳ 6,—) liegt schon in 4. u. 5. Auflage vor und erbringt damit den Beweis für die Beliebtheit, die es wegen der klaren, übersichtlichen Darstellung verdient.

Der Münchener Kanonist E. Eichmann veröffentlicht **Das Strafrecht des Codex iuris canonici** (Paderborn, F. Schöningh 1920; ℳ 7,20 u. 20% Teuerungszuschlag), das er in bescheidener Weise als „ersten lehrbuchartigen Behelf für Hörer und Dozenten des kirchlichen Strafrechts" bezeichnet. Abgesehen von einer kurzen geschichtlichen Einleitung über die Gesamtentwicklung des kirchlichen Strafrechts ist die Rechtsgeschichte unberücksichtigt geblieben. Die Darstellung ist rein dogmatisch gehalten und folgt ganz dem System des Kodex, dessen Kanones in der Reihenfolge des kirchlichen Gesetzbuches erörtert werden. Scharfe Interpretation, klare Sprache, übersichtliche Anordnung, vor allem Erklärung durch gut gewählte Beispiele sind die Vorzüge dieses Lehrbuches, das hiermit aufs wärmste empfohlen sei. E. Schneider.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Homiletik.

Nunmehr in II. u. III. Auflage liegt vor das empfehlenswerte Bändchen (Bücher für Seelenkultur): **Sonnenkraft.** Der Philipperbrief des hl. Paulus in Homilien für denkende Christen dargelegt von Dr. Franz Keller, Professor der Theologie an der Universität Freiburg. (Freiburg i. Br. 1919, Herdersche Verlagshandlung; 128 S., kart. ℳ 3,60.)

Ver sacrum. Fünfminuten-Ansprachen von Franz Xaver Lutz, Pfarrer. (Freiburg i. Br. 1919, Herdersche Verlagshandlung; XII u. 136 S., kart. ℳ 3,20, kart. ℳ 3,80 und Teuerungszuschlag.) Es sind kurze, skizzenhafte, manchmal zu skizzenhafte Ansprachen. Die Sprache ist knapp, frisch, an manchen Stellen packend, leider meist zu gesucht, mit vielen Fremdwörtern beschwert, oft trivial, ja geradezu drastisch. Manche Themen und ihre Ausführung würden in den Vereinssaal passen, aber nicht auf die Kanzel. Was diesen Predigten abgeht, ist die tiefere Durchdringung mit dem biblisch-dogmatischen Geiste des Christentums. Diese Predigtart darf auf unseren Kanzeln nicht heimisch werden. Wollte der Verfasser sich mehr an biblischer Gedankenwelt nähren und in seiner Sprache das Gesucht-Triviale vermeiden, dann würde er eine homiletische Gabe bieten können.

Homiletisches Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven, Triduen und für Religionsvorträge in Standesvereinen von P. Max Kassiepe M. O. I., Missionar. I. Band. (Paderborn 1919, Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh; VII u. 263 S., ℳ 7,—, geb. ℳ 9,40 u. 20% Teuerungszuschlag.) Im ersten Teile (S. 1—68) bietet das Handbuch eine kurzgefaßte Missionshomiletik über: das Ziel und Wesen der Missionspredigt, die Persönlichkeit des Missionspredigers, Anordnung, Inhalt, Ausarbeitung, äußere Gestalt und Sprache der Missionspredigt, Kunst des Vortrages und die Erfassung des Willens durch die Missionspredigt. Man fühlt überall, ein gewandter und durch lange Praxis erfahrener Missionar gibt hier für das Gelingen des Missionswerkes treffliche Ratschläge. S. 22 ff. redet der Verfasser der Bemerkung (Avis) und der Auslegung (Glosse) besonders das Wort. Ein Blick in die französische homiletische Literatur z. B. J. Berthier, M. S..., Le Prêtre dans le ministère de la Prédication, Paris 1900[6] S. 127—224 zeigt, welch ausgedehnte und wirksame Verwendung sie finden können. Im II. Abschnitte (S. 69 bis 253) findet sich eine reiche Auswahl von durchweg gut gelungenen Entwürfen für Predigten über die ewigen Wahrheiten nebst entsprechenden homiletischen Winken. K.s Werk ist für den genannten Zweck durchaus brauchbar und verdient beste Empfehlung.

Bereits wenige Monate nach Erscheinen erlebte eine II. und III. Auflage **Der junge Redner.** Einführung in die Redekunst von Willibrord Beßler O. S. B. (Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung; XII u. 364 S. u. 28 Bilder ℳ 9,40, geb. ℳ 11,— und Teuerungszuschlag.) Anlage und Zweck des Buches sind dieselben geblieben. In den Beispielen und Übungen ist auf die neuesten Tagesfragen Rücksicht genommen. (Vgl. die Besprechung der ersten Auflage in dieser Zeitschrift Jahrgang 1919 S. 171 f.)

Im Kölner Pastoralblatt 1919, Sp. 207 ff. stellt Franz Peters besonders auch mit Rücksicht auf neuere Prediger in dem Aufsatze: **Predigt und Fremdwort** die Forderung auf: wir ... „müssen im Interesse der Wahrheit, Klarheit, Volkstümlichkeit, Stilreinheit und Schönheit der Rede das Fremdwort möglichst ausschalten" (Sp. 212).

In einem zeitgemäßen und wichtigen Artikel **Die Apologetik auf der Kanzel** behandelt Clemens Loenartz S. I. in Kirche und Kanzel II. Jahrg. H. 4 S. 286—295 eingehend diese Frage und gibt beherzigenswerte Winke.

Robert Streit O. M. I. untersucht in der Zeitschrift für Missionswissenschaft 1919, S. 159 ff. den **Missionsgedanken in den Homilien des Origenes.**

Christus und die neue Zeit. Predigten über katholische Zeitaufgaben von Emil Fiedler, vorm. Feld-Divisionspfarrer. (Paderborn 1919, Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh; 60 S., ℳ 1,40 u. 20% T.) Es sind sieben kernige Predigten über katholische Zeitaufgaben. Der Verfasser beherrscht die Sprache, redet packend zum Volke, schildert lebendig und anschaulich, ruft mit Begeisterung auf zu mannhaftem Christentum. Krieg und Militärisches schauen an vielen Stellen aus diesen Predigten. Die Heilige Schrift ist spärlich verwertet. Möge der Verfasser mehr in der Schrift fundierte religiöse Gedanken in seiner hinreißenden Sprache dem

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

katholischen Volke bieten, möge das Ganze noch mehr durch und durch „Gottes Wort" sein, dann werden wir uns seiner Predigten von ganzem Herzen freuen.

Christi Liebe, Gebet und göttliches Siegel. Zehn Predigten von G. Hörmann, Pfarrer in Dezenacker. (Regensburg 1919, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz; 68 S., gr. 8° brosch. ℳ 1,80.) Ein gewisser Gegensatz zu Fiedlers Predigten kennzeichnet diese. Keine aufrüttelnde Rhetorik, wohl aber ein feiner ruhiger Stil, in den belehrenden Teilen möchte man mehr Rede wünschen. Es ist ganz biblische Welt, in der diese Predigten leben. Reiches Stellenmaterial kennt und verwertet der Verfasser. Wären diese Stellen anschaulicher erklärt und lebendiger in ihren biblischen Zusammenhang gestellt, so würden sich Wirkung und Beweiskraft – selbst unter Verzicht auf eine gewisse Vollständigkeit – gesteigert haben. Rühmend sei hervorgehoben die klare Zielstrebigkeit und durchsichtige Disponierung, die Anwendung könnte oft mehr entfaltet sein. Einzelne Sätze machen, um Mißverständnisse zu vermeiden, eine schärfere Ausdrucksweise wünschenswert z. B. S. 11 „Er ging zwar nicht in die Länder der Heiden" (gewisser Gegensatz S. 12 Z. 4); S. 30 „Und auch im öffentlichen Wirken galt vorzüglich ihnen (Eltern und Angehörigen) seine (Jesu) Liebe"; S. 56 f. „Christus hat viel für sich gebetet" (als Gegensatz zu seiner Teilnahme am öffentlichen Gottesdienste). Hörmanns Predigten bieten z. B. für Herz-Jesu-Predigten ein gutes und ausreichendes Material über Christi Person, seine Gottes- und Nächstenliebe, seine Beziehung zu verschiedenen Menschenklassen und Christi Beten. Sie seien darum angelegentlich empfohlen, es werden hier Gedanken geboten, die nicht gerade zu der alltäglichen Predigtkost gehören. J. Brögger.

Liturgik.

Seiner Psalmenübersetzung gibt Dr. A. Lanner in vierter Auflage den Titel **„Deutsches Laienbrevier, Psalmen, Hymnen und Gebete"** (Freiburg 1919, Herder; 272 S., ℳ 3,80). Um es den Laien leichter möglich zu machen, nach dem Beispiele des christlichen Altertums und des frommgläubigen Mittelalters sich „durch den Gebrauch der Psalmen zu echt kirchlicher Gebetsweise und veredeltem Gotteslob" zu erheben, bietet hier L. die Psalmen nicht mehr in der ursprünglichen Reihenfolge, sondern so, wie sie Wochentag für Wochentag und Hore für Hore im neuen Brevierpsalterium stehen. Der jambisch-trochäische Rhythmus, in die er die Psalmen gesetzt hat, erfordert oft eine recht freie Übersetzung, regt aber sicher zur Innigkeit und Begeisterung beim Psalmgebete an. Das Büchlein ist ein treffliches Hilfsmittel, den Gläubigen für ihre Andachtsübungen den Gebrauch der Psalmen lieb und wert zu machen und diese so wieder nach einem Worte des hl. Ambrosius zum „Segen des Volkes" werden zu lassen. Der Anhang anderer Gebete in gebundener Rede dürfte wohl ohne Nachteil ganz fortfallen. Im Format und in der äußeren Ausstattung richtet der Verlag das Laienbrevier am besten als eigentliches Gebetbuch ein.

In dem Artikel **Die Kirchenpatrozinien im westfälischen Teile des Bistums Münster** macht Pfr. Schütte im Münsterischen Pastoralblatt Jhrg. 1919 S. 65 ff. folgende Feststellungen: 1. Der römische Heiligenkalender hat von jeher die Wahl der Patrozinien beherrscht. Am wenigsten war das noch der Fall zur Zeit des hl. Ludgerus. 2. Später sind fränkische Heilige kaum mehr, fränkisch-deutsche nur in allergeringster Zahl zu Patronen gewählt worden. 3. Selbst die Heiligen des eigenen Landes haben bis in die neueste Zeit hinein nur geringer Beachtung bei der Patroziniumswahl sich zu erfreuen gehabt. C. Gierse, Subregens.

Missionswissenschaft.

Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte. Herausgegeben im Auftrage des Franziskus Xaverius-Missionsvereins von Dr. P. J. Louis, Generalsekretär des Xaverius-Vereins, und Religionslehrer Dr. Leo Mergentheim (Xaveriusverlag, Aachen, Heft 1–7 1918, Heft 7–12 1919). 1. Dr. P. Hallfell M. A., Die Mission und die Apologie der Kirche (Das Zeugnis der Heidenmission für die Kirche als den unter den Menschen fortlebenden Christus). 32 S., ℳ 0,75. 2. P. Anton Huonder S. I., Zur Geschichte des Missionstheaters. 80 S., ℳ 1,20. 3. Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Koptische Klöster der Gegenwart. 35 S., ℳ 1,00. 4. P. Alfons Väth S. I., Der hl. Thomas, der Apostel Indiens. 48 S., ℳ 1,00. 5. P. Bernhard Arens S. I., Das katholische Zeitungswesen in Ostasien und Ozeanien. 64 S., ℳ 1,20. 6. Dr. Konrad

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Lübeck, Georgien und die katholische Kirche. 119 S., ℳ 2,50. 7. Bischof Heinrich Döring S. I., Bilder aus der deutschen Jesuitenmission Puna. 82 S., ℳ 1,50. 8. P. Severin Noti S. I., Donna Juliana. Lebensschicksale einer christlichen Frau und Förderin des Missionswerkes am Hofe des Großmoguls. 36 S., ℳ 1,00. 9. P. Bernhard Arens S. I., Papst Pius X. und die Weltmission. 58 S., ℳ 1,50. 11. P. Franz Perger C. S. Sp., Missionsgedanken im heiligen Meßopfer. 31 S., ℳ 1,00. 12. Dr. P. J. Louis, Der Beruf zur Mission. Ein Ratgeber für Missionsfreunde. 92 S., ℳ 1,25. 13. Prof. Dr. Franz Feldmann, Laudate Dominum omnes gentes, Missionsgedanken im Buche der Psalmen. 39 S., ℳ 1,00. Die von dem rührigen Xaveriusverlag herausgegebene Sammlung will versuchen, die interessanten Erscheinungen und Probleme des katholischen Missionswesens in alter und neuer Zeit populärwissenschaftlich vorzutragen. Sie würde richtiger den Titel Beiträge zur Missionskunde (im gewöhnlichen, weiteren Sinne des Wortes) tragen, da einerseits nicht alle Beiträge Abhandlungen sind und anderseits mehrere derselben weder zur Missionskunde (in dem hier angenommenen engeren Sinne, vgl. dazu diese Zeitschrift 1919, 270), noch zur Missionsgeschichte gehören. Im übrigen hat die Aachener Broschüren-Serie den Nachweis ihrer Existenzberechtigung durch ihre zum großen Teil ansehnlichen Leistungen erbracht. Der Seelsorger findet darin so viel persönliche Anregung, sachliche Belehrung und Materialien für Vorträge, daß der dauernde Bezug nur warm empfohlen werden kann. Auch die Interessen der gebildeten Laienwelt kommen, wie ein Blick auf die Titel mehrerer Schriften lehrt, auf ihre Rechnung. In der Papst Pius X. gewidmeten Broschüre tritt dem Leser die treue Hirtensorge des verstorbenen Papstes für die Orient- und Heidenmission wie auch für das heimatliche Missionswesen in einem liebevoll gezeichneten Bilde entgegen. Befremdlicherweise finden sich S. 38 f. einseitige Ausführungen gegen die speziellen Missionsvereine, was mit den 1918 in Fulda vereinbarten Abmachungen nicht im Einklang steht. Es liegt Grund zu der Annahme vor, daß dieses Versehen von dem verantwortlichen Herausgeber der Abhandlungen am meisten bedauert wird. Zur Sache sei bemerkt, daß es unzulässig ist, private Äußerungen des Papstes, die nicht amtlich beglaubigt sind, als Beweismaterial zu benutzen, zumal dann, wenn ihnen, wie in unserem Falle, eine ganze Reihe amtlicher Kundgebungen entgegenstehen. F. Schwager.

Christliche Kunst, Archäologie.

Die Bauhütten des späten Mittelalters, ihre Organisation, Triangulaturmethode und Zahlensymbolik. Erläutert an der Kirche von Radfeld und der Hoferkapelle zu Rattenberg in Tirol von Geh. Baurat Dr. Ing. J. Haase (München 1919, „Die Kelle"-Verlag, Angermann u. Werner; ℳ 7,50). „Wie die Graphostatik für den konstruierenden Ingenieur unserer Tage das Kriterium für die rationelle Richtigkeit seiner Entwürfe bildet, so wendete der alte Baumeister der Gotik . . . seine eigenartigen geometrischen Dreieckskonstruktionen und seine Zahlensymbolik zur Nachprüfung seiner künstlerischen Entwürfe an, um der Harmonie der einzelnen Abmessungen und damit des rhythmischen Zusammenklingens im ganzen Bauwerke sicher zu sein . . . eine Methode, die sich nicht auf strenge Wissenschaftlichkeit . . . dafür aber auf eine tiefempfundene Symbolik und eine jahrhundertealte Erfahrung stützen konnte." Seinen interessanten, auf zwei kleine Tiroler Kirchen gegründeten Nachweis hat Verf. durch zehn Zeichnungen illustriert.

Der Vorhallen-Cyklus im Münster zu Freiburg i. Br. als Bauhüttenloge. Eine Geheimlehre des 13. Jahrhunderts. Von Chr. Louis Herre (Freiburg i. Br. 1919, Magnum Opus-Verlag; ℳ 1,—). Der Cyklus der 28 Figuren der Vorhalle des Freiburger Münsters bietet der Deutung erhebliche Schwierigkeiten. Insbesondere wogt der Streit darüber, ob Albert d. Gr., der in Freiburg Lektor gewesen sein soll, irgendwelchen Einfluß auf die Gestaltung des Cyklus gehabt habe. Verf. sucht die Ausdeutung nach Alberts „Summa de homine" durchzuführen. Für die nähere Begründung verweist er uns auf sein demnächst erscheinendes „großes Werk". Verf. schöpft aus okkulten Quellen. Albert d. Gr. wird als Freimaurer in Anspruch genommen und der Cyklus als Bauhüttenloge (Freimaurerloge) hingestellt.

Mittelalterliche Holzfiguren. Von Max Picard (Erlenbach-Zürich 1920; ℳ 12,—). Das Heft enthält 32 große, ganzseitige Abbildungen mittelalterlicher Holzplastiken aus den verschiedensten deutschen Museen und aus Privatbesitz. Die

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Wiedergabe der Bilder ist vorzüglich, und die herrlichen Tafeln lassen den Anschaffungspreis unter Berücksichtigung der Teuerung als sehr mäßig erscheinen. Leider bedeutet uns der vorausgeschickte Text von 27 Seiten nichts, obwohl er in einer Aufmachung gedruckt ist, die eines hervorragenden Inhaltes würdig wäre. Es ist geradezu unerhört, einen so gänzlich unverständlichen Text dem Publikum zu bieten. Man kommt sich beim Lesen vor, als stände man vor dem Bilde eines der exzessivsten Kubisten oder Futuristen. Eine Probe möge genügen: „Der Himmel wartet bei den Holzfiguren. Doch sieht man ihn jetzt nicht. Er ist entlassen wie zum Urlaub, um den Figuren einen neuen Stern zu holen, der auch bei ihnen warten will. Die Engel können nicht schlafen, während der Himmel wandert nach dem neuen Stern. Die Engel ängstigen sich, daß der Himmel nicht wiederkehrt, wenn sie ihn nachts verschwinden sehen. Der Himmel ist aber nur eingekehrt in einen Dom und ruht dort aus. Der Himmel traut sich in dem Dom sogar zu schlafen, weil der Dom eher als der Himmel die Stimme der Figuren hören kann und sie im Widerhalle noch so lange verstärkt, bis daß er aufwacht. Der neue Stern ist schon vorausgeschickt zu den Figuren und ist vielleicht schon ein Verwandelter, ehe der Himmel wieder bei ihm ist. Denn der schläft nachts in allen Domen aus." In diesem Stile geht es 27 Seiten hindurch! —

Braunschweig. Bilder aus einer alten Stadt. Gezeichnet von Rudolf Sievers (Wolfenbüttel 1919, Julius Zwißlers Verlag; ℳ 4,50). Die Mappe enthält 10 köstliche Bilder nach Federzeichnungen. Der Künstler hat es verstanden, besonders ansprechende malerische Motive aus dem Bilde der alten Stadt Heinrichs des Löwen auszuwählen.

Als Fortsetzung der Zeitschrift „Das Kirchenjahr in Liturgie und Kunst" erscheint nunmehr im Verlage von B. Kühlen in M.-Gladbach die illustrierte Zeitschrift **Liturgie und Kunst**, herausgegeben von der Benediktinerabtei Michaelsberg-Siegburg. Die Zeitschrift will in Zukunft alle Kunstfragen, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Liturgie stehen, also besonders die nicht ausgesprochen kirchliche Kunst, der im gleichen Verlag neu erscheinenden Zeitschrift „Gottesehr" überlassen. Sie selbst geht in erster Linie darauf aus, die gesamte Liturgie, den äußeren Kult der katholischen Kirche, als erhabenes Kunstwerk zu zeigen und ihre historische und praktische Entwicklung in populär-wissenschaftlichen Abhandlungen zu schildern; sie will ferner Liebe und Verständnis für die liturgische Bedeutung der einzelnen Feste des Kirchenjahres wecken. Sie will endlich sich mit den Aufgaben und Leistungen der Kunst, soweit sie im Dienste der Liturgie steht (z. B. Paramentik), befassen. Das erste Heft beginnt mit einem Artikel über den „Grundgedanken der Liturgie" von Privatdozent Otto Drinkwelder in Salzburg. P. Corbinian Wirz behandelt „Friedensgebete und Friedenswunsch in der Liturgie der heiligen Messe". In einem weiteren Aufsatze „Kirchliche Kunst und kirchliches Recht" stellt er alles zusammen, was der neue Codex iuris an Bestimmungen über Neubauten, Restaurierungen und Ausstattung der Kirchen (Altar, Tabernakel, Geräte, Gewänder, Bilder, Tonkunst) enthält. Reg.-Baumeister Joh. Keith-Hamburg beginnt in einem durch 19 Abbildungen illustrierten Aufsatz sich über „Das Wesen des katholischen Kirchenbaus" zu verbreiten. Unter der Rubrik „Aus unserer Mappe" sind allerhand Liturgie und Kunst betreffende Notizen und Nachrichten zusammengestellt. Wir wünschen der neuen Zeitschrift viele Abonnenten und eine glückliche Fahrt!

Biblische Bilder für die Kleinen, die noch nicht lesen können (Herder 1919; kart. ℳ 0,80). Das in vierter Auflage vorliegende Bändchen bringt die bekannten Herderschen Bibelbilder (46) in verkleinertem Maßstabe. A. Fuchs.

Philosophie.

Institutiones logicae et ontologicae quas secundum principia S. Thomae Aquinatis accommodavit Tilmannus Pesch S. I. Pars II. Ontologia sive Metaphysica generalis. Editio altera, abbreviata, emendata, novis aucta a Carolo Frick S. I. (Freiburg 1919, Herder; ℳ 22,—). Die von Pesch in der ersten Auflage nur kurz behandelte Ontologie wird von dem neuen Herausgeber dieser zweiten Auflage unter Berücksichtigung neuerer Literatur weit eingehender und gründlicher dargestellt. Neu behandelt sind besonders die Fragen über den Monismus, den Unterschied von Wesenheit und Existenz, den Wert, die Substanz, das Unendliche,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

das Schöne u. a. In der Lehre selbst findet sich freilich keinerlei Abweichung von der Vorlage. Die zehngliedrige aristotelische Kategorientafel wird beibehalten, da es einer besseren bisher ermangele.

Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften 1914—1919. Dreißigster Jahrgang. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben von Dr. Joseph Plaßmann. Mit 253 Bildern auf 33 Tafeln und im Text (Freiburg i. Br. 1920, Herder; ℳ 22,—.) Das in weiten Kreisen der Gebildeten hochgeschätzte naturwissenschaftliche Sammelwerk tritt in seinem dreißigsten Lebensjahre mit einem neuen Titel und neuen Zielen auf den Plan. Es läßt die Berichte über die gar zu sehr anschwellende Theorie auf allen Zweigen der naturwissenschaftlichen Forschung fallen, um sich nunmehr ganz und gar der Darstellung der praktischen Anwendungsgebiete des exakten Wissens zuzuwenden. Die von ersten Fachmännern dargebotenen Übersichten sind von staunenswerter Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit. Da hören wir von den neuesten Anwendungen des menschlichen Naturerkennens und Könnens auf den verschiedenen Gebieten der Technik, selbst der chemischen, der Forst- und Landwirtschaft, der Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, der Medizin und Tierheilkunde. Daß die Kriegsnot wie jede andere Not erfinderisch macht, zeigt nicht nur das Kriegsbrot (S. 88—91) und die Kriegsseife (S. 101—103), das bezeugt fast jede Seite des Werkes, das in dieser Hinsicht auch als ein Kriegsbuch gelten kann und zwar als eines der wertvollsten und interessantesten. Ein eigenes Kapitel über die gesamte Kriegstechnik der im Weltkriege kämpfenden Völker wie auch dasjenige über die Luftschiffe und Flugzeuge führen uns gar mitten in die Kriegsarbeit hinein. Lehrreiche Übersichten über Erdkunde uud Himmelserscheinuugen schließen das nach Inhalt und Ausstattung gleich hervorragende Prachtwerk ab.

Vom Umsturz der Werte. Der Abhandlungen und Aufsätze zweite, durchgesehene Auflage von Max Scheler. 2 Bände; der Neue Geist Verlag, Leipzig 1919; ℳ 28,—. Die „Abhandlungen und Aufsätze" des geistvollen Schriftstellers (siehe diese Zeitschr. 1918, 52 ff.) haben sich trotz hemmender Zeitumstände schnell eine die verschiedensten geistigen Kreise umfassende Gemeinde erobert, wie die baldige Neuauflage derselben bezeugt, die unter dem neuen Obertitel „Vom Umsturz der Werte" erscheint. Die Änderungen sind nur nebensächlicher Art, klärende Erweiterungen und stilistische Vereinfachungen. In der neuen Vorrede kündigt der ungemein schaffensfreudige Verfasser weitere Abhandlungen und Werke an, welche diese mehr kritisch gehaltenen Ideengänge in theoretischem und praktischem Betracht fruchtbar machen und belehren sollen „über die Art der freitätigen Aufrichtung einer positiven Lebensordnung, durch die der hier geschilderte ‚Umsturz' beseitigt wird".

Philosophisches Wörterbuch. Von Dr. Heinrich Schmidt (Jena). Vierte, verbesserte und vermehrte Auflage. (Alfred Kröners Verlag in Leipzig 1919; ℳ 3,—.) Der Standpunkt des Verfassers ist der Häckelsche Monismus: „Die Natur das All-Eine, der Mensch die Dominante des Naturgeschehens, das Ziel der Weltentwicklung Gott" (S. 6).

Wie studiert man Philosophie! Eine Anleitung zum Studium und zum Selbststudium der Philosophie, zugleich eine Einführung in die philosophischen Probleme von Dr. Max Apel, Dozent der Philosophie an der Humboldt-Hochschule, Berlin. Zweite, umgearbeitete Auflage (Stuttgart 1919, Verlag von Wilhelm Violet; ℳ 4,50). Dieser an Kant orientierte Studienführer gibt eine kurze, gute Übersicht über die hauptsächlichsten philosophischen Richtungen und Disziplinen, Methoden und Werke, jedoch mit der Einschränkung, daß eine Einführung in die aristotelisch-scholastische Gedankenwelt und den kritischen Realismus der neueren Zeit fehlt. Selbst die Literaturangaben über diese Denkrichtungen sind vermieden. Nur Stöckl, Geschichte der neueren Philosophie und zwei Zeitschriften mit dem Zusatz „katholisch" werden in dieser Hinsicht genannt.

Transzendentale Systematik. Untersuchungen zur Begründung der Erkenntnistheorie von Hans Cornelius. (Verlag von E. Reinhardt, München; ℳ 8,—.) Die transzendentale Systematik soll eine konsequente Fortbildung des transzendentalen Idealismus im Kantischen Sinne sein. An die Stelle des unerkennbaren Dings an sich trete überall — sowohl in der physischen wie in der psychischen Welt — der erkennbare Zusammenhang der Erscheinungen nach Gesetzen. Die Außenwelt wie die Innenwelt sei danach nicht ein seinem Wesen nach unserem Erkennen Fremdes und Unzugängliches, sondern vielmehr etwas, was nur als Gegenstand unseres Erkennens bestehe.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Die Vernunft in der Geschichte. Einleitung in die Philosophie der Weltgeschichte. Auf Grund des aufbehaltenen handschriftlichen Materials neu hrsg. von Georg Lasson, Pastor an St. Bartholomäus, Berlin. (Leipzig, Felix Meiner; ℳ 6,60.) Diese neue Herausgabe der bekannten Hegelschen Philosophie der Geschichte wird dadurch besonders wertvoll, daß sie erstmalig die eigenhändigen Niederschriften Hegels wie auch die Nachschriften nach seinen Vorlesungen getreu wiedergibt. Die in diesem ersten Bande herausgegebene Einleitung führt nicht nur in Hegels Geschichtsauffassung, sondern auch in die Grundanschauungen seiner Philosophie am leichtverständlichsten ein.

J. Feldmann.

Soziale Frage, Vereinswesen.

Die Gesellschaft und ihre Organisation findet naturgemäß heute überaus reiche Besprechung, insbesondere mit Berücksichtigung der Ziele des Sozialismus. Sehr brauchbar für breitere Volkskreise sind die Vorträge des Speyerer Domvikars Dr. Jos. Hafen, **Die menschliche Gesellschaft** (gr. 8°; IV, 68; ℳ 1,60; Landau-Queichheim 1919, St. Paulusstift). Die Bauteile des Staates, das Staatsgefüge, das Staatsgebäude, Familie, Arbeit, Gesellschaftsschichten: das sind die Themata, die hier in schwungvoller, religiös-warmer Darstellung behandelt werden, hauptsächlich im Anschluß an Papst Leos Rundschreiben. Der Preis ist bei dem großen (freilich auch unpraktischen) Format erstaunlich gering.

Einen geschickten Auszug aus den grundsätzlichen Darlegungen des bekannten Volkswirtschaftslehrers H. Pesch (in der großen Nationalökonomie) bietet sein Ordensgenosse Heinr. Lechtape mit dem Schriftchen **Der christl. Sozialismus**, die Wirtschaftsverfassung der Zukunft (Freiburg 1919, Herder; 49, ℳ 1,50). Die Solidarität als Grundlage, das soziale Arbeitssystem als Form (Genossenschaft im politischen wie wirtschaftlichen Leben) wird in den Vorzügen gegenüber Individualismus und Sozialismus behandelt. Warum hat L. nicht auch den schönen Namen „Solidarismus" von P. mit übernommen? „Christlichen Sozialismus" lehnen wir ab; Christentum und Sozialismus sind Gegensätze und nicht bloß in religiöser Hinsicht.

Die „Stimmen der Zeit" haben neuerdings eine Sammlung von **„Flugschriften"** herausgegeben, die sich mit brennenden Tagesfragen befassen. Es liegen mir die Hefte 5, 6, 7 u. 9 vor: H. Pesch, **Sozialisierung**; B. Duhr, **Der Bolschewismus**; H. Sierp, **Demokratie und Weltanschauung**; C. Noppel, **Der deutsche Rätegedanke und dessen Durchführung** (je 1½–2 Bogen; ℳ 0,75). Die Broschüren könnten hie und da tiefer gehen, aber sie liefern gut ausgewähltes Material.

Ein eigenartiges Werk lieferte uns der Universitätsprofessor Rob. Wilbrandt in dem mit Herzblut geschriebenen Buche **Sozialismus** (Jena 1919, Fischer; 338 S., ℳ 15,–). Anfangs las ich es wegen seiner packenden, volksfreundlichen Darstellungsweise mit steigender Anteilnahme, die aber gegen Schluß immer mehr erlahmte. Er ist sehr begeistert für die Ziele des Sozialismus, mehr als die Sozialdemokraten selbst, denen er in einem überaus anschaulichen Bilde ihre mangelnde Entschlußkraft vorhält. „Auf einer Studienreise trat ich an eine Fabrik heran. Ein Kettenhund bellte, tobte an der Kette und schien mich zerreißen zu wollen, wenn sie etwa risse. Da riß die Kette. Der Hund tat noch einen großen Sprung. Dann stand er erschreckt still. Er war, so schien es, von der Stunde der Macht programmlos überrascht. Er traute sich nicht. Er wußte nicht, wie er das machen sollte, was nun zu tun war" (180). Das Buch bespricht in drei Teilen die Wurzeln des Sozialismus (Lage des Proletariats, Unwirtschaftlichkeit in Volks- und Weltwirtschaft), die aufkeimende Praxis (freie und Zwangs-Gemeinwirtschaft in Genossenschaften und Kriegsorganisationen), die Sozialisierung (besonders Kohlenbergbau und Landwirtschaft). Gegen die Gleichstellung von Sozialisierung und Verstaatlichung wendet sich W. entschieden, betont vielmehr den Genossenschaftsgedanken und die Wichtigkeit kleiner Besitzer. Sehr gut erörtert er dann, daß die Frage, ob Betriebe zum Sozialisieren „reif" seien, nicht so wichtig sei: es komme vor allem auf die Menschen an. „Um sozialisieren zu können, braucht man Seele — und da fehlts." Nun sollte man glauben, da müsse das Christentum diese große Lücke ausfüllen. Doch nein: der Sozialismus soll erst das wahre Christentum bringen, es überhaupt möglich machen. Die neue Erziehung, die der Verfasser fordert, die „Sozialisierung der Bildung", soll auf rein natürlichen Grundlagen ruhen. So klingt das Buch unbefriedigend, ja fast in einem Widerspruche aus.

W. Liese.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Deutschland.

Diaspora und Bonifatiusverein.

Das letztjährige Bonifatiusjubiläum hat die Aufmerksamkeit unseres katholischen Volkes in erhöhtem Maße auf die Diaspora und ihre Hilfsbedürftigkeit hingelenkt. Die Not war schon immer da; sie ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Aber was der breiten Masse unseres katholischen Volkes fehlte, war die Kenntnis dieser großen Not. Viel Neues ist der Öffentlichkeit besonders über die in jeder Beziehung armen Diasporakinder berichtet worden. Die Verluste an Kindern in der Diaspora sind ja größer als die an Erwachsenen und um so empfindlicher, als die Kinder einmal die Träger und Stützen des katholischen Lebens werden sollen. Um die Kinder zu retten, welche daheim verwahrlosen und verkommen, keinen Vater und keine Mutter mehr haben oder ganz elternlos sind, oder die wegen der weiten Entfernung in der Zeit der Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion und für den sonntäglichen Gottesdienst in der Nähe des Pfarrortes wohnen müssen, hat man in der Diaspora hauptsächlich zwei Wege eingeschlagen: Familienpflege und Anstaltspflege.

Kinder in katholischen Familien unterzubringen, kann in der Diaspora nur in beschränkter Weise durchgeführt werden. Es gibt eben zu wenig Familien, die dazu fähig und bereit sind. Die Kinder aber in katholische Gegenden zu schicken, ist in den meisten Fällen an der Unlust der Eltern wie der Kinder gescheitert. So liegt denn der Nachdruck auf dem Anstaltswesen. Wir unterscheiden Kinderheime, in denen die Kinder von klein auf gewöhnlich bis zum 15. Jahre bleiben, Kommunikantenanstalten, in denen die Kinder in der Zeit der Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion oder auch öfters in der Schulzeit einige Wochen untergebracht werden, um das katholische Leben in seiner ganzen Schönheit kennen zu lernen, endlich Kinderherbergen, in denen weitwohnende Kinder Unterkunft finden für die Nacht von Samstag auf Sonntag.

In der Diaspora gibt es augenblicklich 144 solcher Anstalten. Überall kann man es beobachten, daß es den Diasporaseelsorgern erst mit Hilfe solcher Anstalten möglich wird, durch die Kinder einen Stamm guter Katholiken in der Gemeinde heranzubilden. Der Bonifatiusverein sieht sich daher genötigt, mit allem Eifer vorzüglich die Unterstützung dieser Anstalten zu fördern.

Paderborn, 7. Februar 1920.

P. Desiderius Breitenstein O. F. M.

Ungarn.

Endlich bietet sich nach langer Zeit wieder die Möglichkeit, aus dem vielgeprüften Ungarn ein Lebenszeichen zu geben. Das unglückliche Ende des Krieges, die Revolutionen, die inneren Wirren und die feindliche Besetzung von größeren Teilen des Landes haben einen regelrechten Postverkehr sogar im Innern des Landes unmöglich gemacht. Jetzt scheint der Postverkehr nach dem Auslande endlich hergestellt zu sein. Die gebotene Gelegenheit möchte ich benutzen und einen kurzgefaßten, aber doch alle wichtigeren Ereignisse und die Zukunftsaussichten umfassenden Bericht zu erstatten.

Die erste Revolution (31. Okt. 1918) wurde unter falscher Flagge durchgeführt. Károlyi und seine Genossen haben angegeben und damit die Stimmung im Lande für sich gewonnen, daß sie erstens die nationale Unabhängigkeit Ungarns von Österreich,

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

zweitens die Demokratisierung des „feudal eingerichteten" Landes durchsetzen werden. Der eigentliche Zweck der ganzen Károlyischen Revolutionskomödie war aber, die Regierungsgewalt in die Hände der radikalen und sozialdemokratischen Elemente hinüberzuspielen. Alles, was dieser destruktiven Gesellschaft Widerstand hätte leisten können, mußte niedergerissen und vernichtet werden. Die Armee wurde zerstreut, Graf Tisza ermordet, das Parlament aufgelöst, und die politischen Gegner wurden eingekerkert. Die nüchtern denkenden Elemente der Bevölkerung und die Führer des Klerus waren der Meinung, daß die Nation von dem weiteren Hinabgleiten in die Anarchie nur dadurch zurückgehalten werden könnte, wenn man die Regierung, welche zwar revolutionär war, jedoch immerwährend die Losungsworte der Ordnung und der Konsolidation verlauten ließ, wenn auch mit Opfern, unterstützte. So erklärte sich der Klerus geneigt, sich der republikanischen Regierungsform anzupassen und sein liegendes Besitztum gegen entsprechende Ablösungen der radikalen Bodenreform preisgeben zu wollen. Im allgemeinen verhielt sich zwar der Klerus sehr zurückhaltend, manche jedoch, wie zum Beispiel Bischof Graf Mikes, konnten ihren Abscheu vor der radikalen Richtung der Károlyischen Regierung nicht verhehlen und trugen ihn in scharfen Worten zur Schau. Deshalb wurden die Güter des Bischofs in Beschlag genommen und er selbst interniert. Andere wieder ließen sich täuschen von dem Vorspiegeln der fortschrittlichen, demokratischen Freiheitsideen, welche die Grundlage der neuen Staats- und Gesellschaftsordnung sein sollten. Zur Verteidigung der Rechte des Klerus und zur Verwirklichung fortschrittlicher Reformen trat auf illegitime Weise der Priesterrat zusammen. Die Mitglieder dieser Vereinigung waren größtenteils die jüngeren Stadtgeistlichen, denen das rechtmäßige Mandat fehlte, im Auftrage und Namen des gesamten Klerus sprechen zu können. Die meisten dieser jungen Geistlichen waren von echtem kirchlichen Geiste durchdrungen und hofften durch Vermittlung des auf revolutionärem Wege entstandenen Priesterrates die kirchenfeindlichen Tendenzen der revolutionären Politik abschwächen zu können. Doch darin hatten sie sich sehr getäuscht. Bald stellte es sich heraus, daß die radikalen und sozialistischen Führer die Freiheit nur für sich in Anspruch nahmen, um jede ihnen unbequeme Meinung und Regung frei unterdrücken zu können. Der Präsident der „Volksrepublik", Graf Michael Károlyi, neigte sich immer mehr hin zu den Bolschewiki, Pfarrer Hock, Obmann des an die Stelle des Parlaments getretenen Nationalrats, fühlte sich nach eigener Aussage in diesem Rate wie ein Tierbändiger inmitten wilder Raubtiere. Da er aber die Wölfe nicht bändigen konnte, so heulte er halt mit ihnen. Die bürgerlichen Elemente, die christliche Bevölkerung wurde eingeschüchtert und durch den wild anwachsenden Terror zum Schweigen gebracht. Die Ausfälle gegen die Kirche und den Klerus wurden immer wütender. Die Regierung erklärte zwar amtlich, daß sie die Trennung des Staates und der Kirche in milder Form friedlich durchführen, den Besitz der Kirche an Boden durch die Bodenreform mit Schadenersatz in Gemeingut übernehmen werde, doch fehlte ihr der aufrichtige Wille und die feste Kraft, der gewaltsamen Sozialisierung des kirchlichen Besitztums entgegenzutreten und die Gewalttätigkeiten der extremen Richtung zu verhindern. So ging es steil abwärts bis zum 22. März, zum Ausbruch der Diktatur des Proletariats. Die Oberhirten des Landes haben noch einmal in einem mutig gehaltenen Hirtenbriefe ihre Stimme gegen die destruktiven Richtungen erhoben, die Rechte der Kirche in Erziehungs- und Eheangelegenheiten dargelegt. Dann kam der erste Internationalismus, und sie wurden der Möglichkeit beraubt, Hirtenbriefe herauszugeben und ihre Trost- und Mahnworte an die bedrängten Gläubigen zu richten.

Unterdessen wurden immer größere Teile des Landes von den feindlichen Nachbarmächten besetzt. Oberungarn von den Tschechen, Siebenbürgen von den Rumänen, Südungarn von den Serben. Wir im unbesetzten Gebiete dachten sogar mit Neid an unsere Mitbürger, die, wie wir meinten, unter dem Schutze fremder Waffen vom roten Terror verschont blieben. Jedoch kamen bald auch aus den besetzten Gebieten immer mehr beunruhigende Nachrichten. Einige Bischöfe wurden wegen ihrer festen magyarischen Gesinnung aus diesen Gebieten ausgewiesen, Bistümer wurden von ihren Metropoliten, Teile der Bistümer von ihrem Oberhirten auf solche Weise losgerissen, daß jede Verbindung und jeglicher Verkehr mit ihnen unmöglich gemacht wurde. Die Geistlichkeit wurde aufgefordert, an Gelegenheitsfesttagen der feindlichen Dynastien und an Gedenktagen der feindlichen Siege feierlichen Gottesdienst und Lobreden zu halten, man wollte die Anerkennung des Imperiums der besetzenden Mächte erzwingen. Da man aber noch immer hoffte, daß die besetzten

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Gebiete wenigstens teilweise zum Mutterlande zurückkommen werden, verweigerte man diese Besetzung als eine endgültige anzuerkennen. Im unbesetzten Lande die rote Diktatur, hier litt die Kirche unter den Gewalttätigkeiten der jüdischen Volkskommissare und des aufgehetzten Pöbels, in den besetzten Gebieten von dem entfesselten nationalistischen Terror.

Am 22. März 1919 vereinigte sich die sozialdemokratische Partei mit der kommunistischen. Károlyi dankte ab und übergab der sozialistisch-kommunistischen Vereinigung die Regierungsgewalt. Auf diese Weise entstand die ungarische Räterepublik. Es liegt außer meiner Absicht, die Einzelheiten dieser Schandwirtschaft zu erzählen, ich will mich beschränken auf das, was Kirche und Klerus während dieser Schreckensherrschaft betraf.

Sämtliche kirchlichen Besitztümer, Werte, Gebäude wurden als Eigentum des Proletarierstaates erklärt. Alles, was bisher an Liegenschaften, Wertgegenständen im Besitze der Kirche war, mußte ins Inventar aufgenommen werden. Die Kirchen und Pfarrgebäude wurden einstweilen zu gottesdienstlichen Zwecken bzw. zur Wohnung der Geistlichen gelassen, jedoch wurde allenthalben das Prinzip zur Anwendung gebracht, daß einer Person nur ein Zimmer zur Wohnung gebührt. Infolgedessen wurden die meisten bischöflichen Residenzgebäude und Kapitular-Wohnungen mit „Proletariern" oder roten Soldaten überfüllt. Ein recht unangenehmes Hausgesinde für die bisherigen Bewohner!

Die Geistlichen konnten als Privatpersonen weiter leben und seelsorgerische Tätigkeit ausüben. Insofern sie keine gegenrevolutionäre Tendenz verrieten, kümmerte sich der Staat nicht um sie. Staatliche Besoldung bekamen sie selbstverständlich keine. Wer sie braucht, soll sie bezahlen; „wer haben will, daß der Kanarienvogel ihm singe, der soll ihn füttern". Wahlrecht hatte kein Geistlicher, in staatlichem Amte oder in öffentlicher Stellung konnte kein Priester bleiben. Da der Unterricht auch als staatliche Funktion betrachtet wurde, so konnte keine kirchliche Person als Lehrer oder Professor angestellt sein. Deshalb wurden alle Priester und Ordensleute, die in Schulen Unterricht erteilten, in Erziehungsanstalten wirkten, aufgefordert, den Orden zu verlassen und als weltliche Personen sich in den Dienst des Proletarierstaates zu stellen. Insofern sie dies zu tun verweigerten, wurden sie gezwungen, die Schule und ihre Anstalt zu verlassen. Gleiche Forderung wurde an die Krankenschwestern gestellt. Trotzdem auf solche Weise die bisher in Schulen, Erziehungsanstalten und Krankenhäusern wirkende Geistlichkeit und die Ordensleute jeder Existenzmöglichkeit beraubt und obdachlos wurden, haben sie, abgesehen von einer sehr unbedeutenden Anzahl, den Drohungen oder Verlockungen standhaft Widerstand geleistet. Sie waren entschlossen, eher als Handwerker oder Feldarbeiter ihr Leben zu fristen, als um den Preis einer Apostasie sich in den Dienst der Sowjetregierung zu stellen.

Über die theologische Fakultät an der Budapester Universität war das Todesurteil auch gefällt, mit Ende des Schuljahres solle sie aufgelöst werden.

In den ersten Tagen der Diktatur hatten die kommunistischen Machthaber noch ärgere Maßnahmen gegen Kirche und Klerus geplant. Es hieß, man müsse alles anwenden, um den unheilvollen Einfluß der Kirche auf die Bevölkerung zu vereiteln und zu verhindern. Dieser Raserei wurden Schranken gesetzt durch das staunenswerte Verhalten der Bevölkerung, welche besonders auf dem Lande, aber auch in den Städten mit gesteigertem Eifer ihre Anhänglichkeit an die Kirche an den Tag legte. Die Kirchen waren besucht wie vordem selten; die Prozessionen gestalteten sich zu großen stillen Demonstrationen; die Priester wurden mit Zeichen der Anhänglichkeit überhäuft; die obdachlos gewordenen Ordensleute von Familien aufgenommen; die Geistlichkeit mit Unterstützungen an Geld- und Lebensmitteln hinlänglich versorgt. Der revolutionäre Regierungsrat sah sich gezwungen, vor Ostern eine Verordnung zu erlassen, die auch in den Kirchen zu verkünden war, laut welcher die Kirchengebäude ausschließlich zu gottesdienstlichen Zwecken gebraucht werden können und jedermann seine Religion frei üben könne. Das bedeutete keinesfalls eine freundlichere Stimmung bei der Regierung für die Kirche. Man wollte nur das gläubige Volk beschwichtigen und die Tatsache verschleiern, daß die Volkskommissare und ihre Genossen meistens Juden waren, die trotz dieser Verordnung Gefallen daran fanden, wenn der aufgereizte Pöbel Gewalttaten anwendet gegen Priester, kirchliche Personen und Institutionen, oder wenn die von ihnen bezahlten Agitatoren in Schulen und öffentlichen Versammlungen in wildester Weise losziehen gegen Kirche, Religion und christliche Moral, oder wenn die Kirche von diesen als Erzfeind der arbeitenden Klasse hin-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

gestellt wird. Der Religionsunterricht wurde aus den Schulen verbannt, die Ehe auf das einfache mündliche Ansuchen beider Eheleute lösbar erklärt. Die rein seelsorgerische Tätigkeit der Priester wurde mit bösem Verdachte verfolgt, zu den Predigten wurden Spione entsendet, die herausfinden wollten, ob der Priester irgendeine Äußerung gegen die Schreckensherrschaft fallen ließe. Nur dem klugen und vorsichtigen Verhalten der Priester und der energischen Intervention einiger Mitglieder der Ententemissionen, besonders dem italienischen Obersten Romanelli ist es zu verdanken, daß verhältnismäßig eine geringere Zahl Priester mißhandelt, eingekerkert und hingerichtet wurde. Unseres Wissens fielen etwa 15 Priester, natürlich ganz unschuldigerweise, dem roten Terror zum Opfer.

Als Antwort auf die mißlungene Offensive der roten Truppen gegen die Rumänen erfolgte anfangs August 1919 die Besetzung fast aller bisher unbesetzten Gebiete des Landes von der rumänischen Armee. Die Sowjetregierung wurde gestürzt. Einige Kommunistenführer haben sich plötzlich in Sozialdemokraten umgewandelt und wollten als solche das unglückliche Land weiter regieren. Es gelang ihnen noch, Béla Kun und dessen Gefolge hinüber nach Deutschösterreich zu befördern; sie mußten aber nach einigen Tagen weichen vor den Führern der Gegenrevolution, die mit der Losung einer nationalen und christlichen Erneuerung die Regierung des niedergetretenen und ausgeraubten Landes übernahmen. Alle „Gesetze" und Verordnungen der Károlyischen revolutionären Regierung und des Sowjets wurden für ungültig erklärt, die Kirche wurde in ihre alten Rechte eingesetzt. Man wollte sich mit Energie an die Säuberung des Landes von den destruktiven Elementen machen. Das aufgebrachte und bis auf das Blut gequälte Landvolk konnte nicht überall die gesetzmäßige Bestrafung der kommunistischen Anführer abwarten, sondern übte hie und da Volksjustiz, welche manchmal auch Unschuldige traf. Die Regierung verfügte noch nicht über eine entsprechende Brachialgewalt, um solche Ausschreitungen zu verhindern. Und eben diejenigen, die über den angeblichen „weißen Terror" den ärgsten Lärm schlugen, suchten auf jede Weise der Regierung Hindernisse und Schwierigkeiten in den Weg zu legen bei ihrem Bestreben nach Schaffung geordneter Verhältnisse. Die Regierung Friedrichs hat sich als christliche und nationale konstituiert, sie wollte eine unbeugsame christliche Richtung einschlagen. Trotzdem es offenbar war, daß die Mehrheit der Nation eine solche Regierung forderte, suchten und fanden die Feinde dieser Richtung vielfach Rückhalt und Stütze bei den Rumänen und Vertretern der Ententemächte. Es wurde ein Kompromiß erzwungen und ein Konzentrationskabinett gebildet unter dem Präsidium von Karl Huszár, einem Chef der christlichsozialen Partei. Dieses Kabinett, in welches auch ein Sozialdemokrat und ein sog. Nationaldemokrat hineingenommen werden mußte, wurde von der Entente als provisorische Regierung anerkannt. Auf diese Regierung wartete die Aufgabe, auf Grund des allgemeinen Wahlrechtes die Nationalversammlung einzuberufen und die Delegierten zur Übernahme der Friedensbedingungen nach Paris zu entsenden.

Die Wahlen zur Nationalversammlung fanden mit einem durchschlagenden Siege des christlichen Blocks statt. Wie bisher ersichtlich, erhielten die christlich-nationale Vereinigung 75, die Partei der kleinen Landwirte 79 Mandate. Letztere bekennt sich auch zur christlich-nationalen Richtung, stellt aber mehr die Interessen der Landwirte in den Vordergrund. Außerdem wurden 6 nationaldemokratische Abgeordnete und 3 außer Partei stehende gewählt. Die Sozialdemokraten haben anfangs die Absicht gehabt, auch an den Wahlen teilzunehmen. Da sie sich jedoch überzeugen mußten, daß infolge der allgemeinen Ernüchterung von der kommunistischen Betäubung ihre Anhänger sich sehr vermindert haben, zog sich die Partei unter dem Vorwande zurück, daß für sie „die Aktionsfreiheit" nicht gesichert sei. Da das Abstimmen verpflichtend war, forderte die Partei ihre Mitglieder auf, leere Stimmzettel abzugeben. Auf diese Weise konnte es doch festgestellt werden, daß sie ihrer Zahl nach kaum in Betracht kommen können. In der Liste der christlich-nationalen Partei treffen wir die gutbekannten Namen derer, die seit Jahren Vorkämpfer der christlichen Politik in Ungarn sind, wie Ottokar Prohászka, Bischof von Stuhlweißenburg, Karl Huszár, Ministerpräsident, Stefan Rakovszky, Jakob Bleyer, ein biederer Deutscher, Minister der nationalen — Minoritäten, Stefan Haller, Kultusminister, Béla Turi, Redakteur des christlichen Tageblattes „Nemzeti Ujság", Josef Vaß, Professor der Theol. an der Univ. usw. In der Partei der kleinen Landwirte nehmen viele Mitglieder Platz mit ausgeprägter christlicher Gesinnung, einige kath. und prot. Geistliche, doch gibt es auch solche, die scheinbar nicht ganz frei sind von

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

einer leichten antiklerikalen Färbung. Außer den Parteien stehen Graf Apponyi und Julius Andrássy. Für die demokratische Partei ist es bezeichnend, daß von ihren sechs Mitgliedern vier jüdischer Abstammung sind.

Kirchlicherseits sieht man mit Zuversicht dem Zusammentreten und Wirken der Nationalversammlung entgegen, und diese Zuversicht ist besonders dann gerechtfertigt, wenn es der christlichnationalen Partei gelingt, ihre Mitglieder fest und einheitlich zusammenzuhalten und ein Zusammenwirken auf christlicher Basis mit der Partei der kleinen Landwirte zu sichern.

Der Wunsch nach der monarchistischen Regierungsform ist allgemein, wie im Lande, so in der Nationalversammlung. Vorläufig wird ein interimistischer Reichsverweser gewählt werden in der Person des Heeresoberbefehlshabers Nikolaus v. Horthy. Er ist zwar Protestant, doch ein aufrichtiger Freund und Verehrer der kath. Kirche, der es einzuschätzen weiß, welchen Anteil die Kirche an der Erneuerung des Landes haben wird und haben muß. Da die Könige von Ungarn das oberste Patronatsrecht ausübten, dasselbe aber dem interimistischen Staatsoberhaupte nicht zukommt, so ist es nicht klar, wie es in diesen Angelegenheiten vorgesorgt sein wird.

Der Diktatfrieden von Neuilly ist sehr traurig nicht nur für das tausendjährige Ungarland, sondern auch für die ungarische kath. Kirche. Nächstens will ich es ausführlich darlegen, auf welche Weise diese Friedensbedingungen die Preisgabe eines Stückes kath. Kirchentums und von Millionen treuer Katholiken fordern in Hände, die nur allzu gierig darauf warten, das erstere zu nehmen und den letzteren die religiöse Freiheit zu entziehen. Millionen von Katholiken sollen von Ungarn losgerissen und Staaten angegliedert werden, die schismatisch sind oder in Sachen der Religion auf dem Standpunkte eines seichten Kulturkampfes stehen. Letzteres betrifft die strenggläubige Bevölkerung der sogen. Slowakei, wir sagen ausdrücklich nicht nur etwa der Slowaken, denn nicht diese allein sind die Bewohner des nach ihnen benannten Landstriches, sondern neben ihnen wohnen dort Hunderttausende von magyarischen und deutschsprachigen Katholiken. Sie alle sollen nun jenem Tschechenstaat angegliedert werden, der den Huskultus fördert und eine „romfreie" tschechische Nationalkirche zu gründen verspricht. Wird doch Trennung von Kirche und Staat in Prager parlamentarischen Kreisen nach französischem Muster verlangt. Im ungarischen Osten und Süden sollen zwei Millionen und dreihunderttausend Katholiken, darunter über zwei Millionen mit deutscher oder ungarischer Muttersprache, schismatischen Staaten, Rumänien und Serbien, angegliedert werden. In Ungarn hat die kath. Kirche ungeschmälert ihren alten Besitz erhalten. Werden aber jene schismatischen Staaten dieses heilige Recht respektieren oder nicht vielmehr sich an dem reichen Kirchengut zu bereichern suchen?

Wir hoffen, daß die katholischen Kreise, die kath. Presse und die parlamentarischen Parteien aller Länder diese Gefahr für das Kirchentum erkennen, Ungarn und die gefährdeten Glaubensgenossen kräftig unterstützen werden in der Forderung der Revision des Diktatfriedens von Neuilly, bis die Gerechtigkeit wiedererlangt und Ungarns natürliche Grenzen wiederhergestellt sind.

Budapest. Dr. Aurel Martin.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

2. Heft.

Theologie und Glaube

Zeitschrift für den katholischen Klerus

herausgegeben von den Professoren der Bischöflichen philosophisch-theologischen Akademie zu Paderborn:
Dr. Dr. A. Peters, H. Poggel, B. Bartmann, H. Müller, B. Funke, F. Tenckhoff, A. Fuchs, J. Feldmann, E. Schneider, P. Simon.

Inhalt des zweiten Heftes:

Dr. Alphons Steinmann: Was ist uns heute Jesus? / Dr. Rudolf Schumacher: Aquila und Priscilla / Dr. Franz Rüsche: Über experimentelle Psychologie / Kleine Beiträge von Dr. Egon Schneider, P. Desiderius Breitenstein O. F. M. und Dr. Wilhelm Liese / Erlasse und Entscheidungen / Besprechungen / Aus der Theologie der Gegenwart.

Jhrg. 12 | Verlag von Ferdinand Schöningh, Paderborn | 1920

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Inhaltsangabe.

Dr. Alphons Steinmann: Was ist uns heute Jesus? 65
Dr. Rudolf Schumacher: Aquila und Priscilla 86
Dr. Franz Rüsche: Über experimentelle Psychologie 99

Kleine Beiträge:
Dr. Egon Schneider: Neuere Literatur über Staat und Kirche . . . 108
P. Desiderius Breitenstein O. F. M.: Diaspora und Bonifatiusverein 109
Dr. Wilhelm Liese: Christlicher Sozialismus? 110

Erlasse und Entscheidungen (E. Schneider) 111

Besprechungen (Fr. Tenckhoff) 113

Aus der Theologie der Gegenwart: 115
Altes Testament (N. Peters). — Neues Testament (H. Poggel). — Kirchengeschichte (Fr. Tenckhoff). — Patrologie (P. Simon). — Religionswissenschaft, Apologetik (A. Fuchs). — Dogmatik, Dogmengeschichte (B. Bartmann). — Ethik, Moraltheologie, Pastoral (H. Müller). — Kirchenrecht (E. Schneider). — Homiletik (Jos. Brögger). — Liturgik (C. Gierse). — Missionswissenschaft (C. Hall.) — Christliche Kunst, Archäologie (A. Fuchs). — Philosophie (J. Feldmann). — Soziale Frage, Vereinswesen (W. Liese).

„Die vorliegende Zeitschrift bietet zunächst dem Klerus ihre Dienste an. Sie will ihm dazu behilflich sein, daß er mit der Wissenschaft, auf die er angewiesen ist, enge Fühlung behalte und sich mit ihren Aufgaben und Zielen, mit ihren Bewegungen und Kämpfen, mit ihren Fortschritten und Errungenschaften leichter vertraut machen könne" (Bischof Dr. Wilhelm Schneider im Geleitswort zu „Theologie und Glaube", Jahrg. 1 [1909], H. 1, S. 5). Demgemäß erblickt diese Zeitschrift ihre erste Aufgabe darin, über die Arbeiten und Ergebnisse der Forschung auf den verschiedenen Gebieten der Gesamttheologie regelmäßig zu orientieren, die Resultate der theologischen Wissenschaft zu sammeln und zu vermitteln. Im Dienste des Glaubens möchte sie dazu beitragen, das religiöse Geistesleben auch weiterer Kreise zu heben, zu klären und zu befruchten.

Wegen der ins Ungemessene gehenden Steigerung der Preise für Papier, Druck und Löhne ist in diesem Jahre eine Einschränkung der Zeitschrift auf 4 Hefte zu je 4 Bogen unbedingt erforderlich. Dieser Jahrgang kostet ℳ 16,— zuzüglich 20% Verlagsteuerungszuschlag (Sortimentszuschlag, Porto und Verpackung werden besonders berechnet). Schriftleitung und Verlag hoffen bestimmt, demnächst zum alten Umfang und zum früheren Preise zurückkehren zu können. Sie bitten die Bezieher, der Zeitschrift auch in diesen schweren Tagen treu bleiben zu wollen und ihr so über diese harte Übergangszeit hinwegzuhelfen. **Die Schriftleitung.**

Alle für die Redaktion bestimmten Sendungen (Manuskripte, Bücher, Tauschexemplare usw.) wolle man richten an die Redaktion der Zeitschrift „Theologie und Glaube" in Paderborn (Westfalen). Das gleiche gilt von den erledigten Druckkorrekturen. Das Manuskript bleibt nach Erledigung der Korrektur im Besitze des Verfassers. Von den Abhandlungen erhält der Verfasser gratis sechs Abzüge; bei Mehrbedarf sind die dadurch entstehenden Kosten der Verlagsfirma zu vergüten.

Heft 2 des 12. Jahrganges (1920) ist ausgegeben worden am 18. August 1920; das folgende Heft erscheint Oktober 1920.

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Was ist uns heute Jesus?

Vortrag[1] gehalten in Elbing am 3. März 1920
von Professor Dr. Alphons Steinmann in Braunsberg (Ostpr.).

Der Prophet Jeremias hat einmal die bitteren Worte von seinem Volke gebraucht: „Wir liegen wie schlafend in unserer Schmach, und unsere Schande bedeckt uns[2].“ Die Worte sind auch auf uns anwendbar. Wir hatten ein großes und stolzes Reich, ein von Begeisterung durchglühtes Volk — zu Anfang des Krieges. Die Begeisterung verglühte, die Treue brach, und heute liegen wir am Boden. Edel ist der Schmerz, aber er hilft nicht weiter. Und helfen müssen wir uns selbst.

„Im Osten brandet die bolschewistische Welle gegen uns, im Westen die kapitalistische Hochflut[3].“ Und der Wellenschlag von Osten droht zu uns herüberzuschlagen, ist es in gewissem Sinne bereits. Das Chaos, das viel gefürchtete, drohte uns mehr als einmal zu verschlingen. Ist die Gefahr endgültig beschworen oder nur für einen Augenblick gebannt? Wir wissen es nicht. Aber eines wissen wir, daß auch im deutschen Denken ein kreißendes Chaos entstanden ist, daß in diesem kreißenden Chaos eine Idee nach Gestaltung ringt: der soziale Gedanke.

Da haben wir Christen eine große Aufgabe, aber auch eine große Verantwortung. Es sind einmal die beherzigenswerten Worte geschrieben: „Nur wenn wir falschem Sozialismus den rechten entgegenstellen, der Selbstsucht die Liebe, dem Unrecht die Gerechtigkeit, können wir unserem Volke Sturmbrecher sein ... Den Geist aus der Tiefe kann nur der Geist aus der Höhe niederringen[4].“ Diese Worte gaben mir zu denken, und aus diesen Gedanken heraus habe ich mir als Thema für den heutigen Vortrag gewählt: Was ist uns heute Jesus?

Die Frage läßt sich nicht in einem Atemzuge beantworten. Wir leben ja in der Siedehitze sozialer Umwälzungen. Was kann uns da Jesus sein? Sehen wir also zu, ob nicht auch die damalige Welt von einem sozialen Strudel erfaßt war, suchen wir uns Klarheit über den Begriff der sozialen Frage zu verschaffen. Die Frage: was kann uns heute Jesus sein oder welche Richtlinien dürfen wir in unserer Not von ihm erwarten, ist

[1] Die ausführliche Begründung der Einzelheiten sowie möglichst vollständige Literaturangaben in meiner Schrift, Jesus und die soziale Frage, die augenblicklich bei Schöningh in Paderborn gedruckt wird.

[2] Jer. 3, 25.

[3] Le Seur, Der Sozialismus Jesu. Berlin 1919, 6. — Das Büchlein enthält viele gute Gedanken und verdient auch auf katholischer Seite alle Beachtung.

[4] Le Seur 6 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

dann nicht schwer zu beantworten. Mit der Antwort auf diese Frage hängt aber jene auf die andere unlösbar zusammen: Was ist uns heute Jesus?

I.

Im Judenlande zur Zeit Jesu stoßen wir auf ein seltsames Völkchen. Hauptsächlich in der Gegend am Toten Meer, aber auch über ganz Palästina verstreut, hatten sich etwas über 4000 Menschen zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen. Man nennt diese Leute Essener und ihre Richtung den Essenismus[1].

Über ihr Leben und Treiben macht uns der jüdische Geschichtschreiber Fl. Josephus folgende Angaben: „Sie sind Verächter des Reichtums, und wunderbar ist bei ihnen der Sinn für das Allgemeine, wonach sie einander an allem teilnehmen lassen. Man findet bei ihnen keinen, der an Besitz die anderen überträfe. Es besteht nämlich die Vorschrift, daß die, welche in die Sekte eintreten, ihr Vermögen der Gesellschaft zu allgemeiner Verfügung stellen, so daß man allgemein weder die Erniedrigung der Armut noch die Auszeichnung des Reichtums findet; vielmehr, da die Besitztümer der einzelnen zusammengeworfen sind, so besitzen sie alle wie Brüder nur ein Vermögen ... Die Verwalter des gemeinsamen Vermögens werden gewählt, und zwar jeder einzelne zu seinem Amte von der Gesamtheit ... Den von anderswoher kommenden Sektenmitgliedern steht alles, was sie haben, zur Verfügung wie ihr eigener Besitz, und bei Leuten, die sie nie zuvor gesehen, kehren sie ein wie bei den vertrautesten Freunden ... Unter einander kaufen sie weder noch verkaufen sie etwas, sondern jeder gibt dem, der etwas braucht, was er hat, und bekommt von ihm wieder, was er braucht. Aber auch ohne Wiedervergeltung haben sie ungehindert an allem teil, was sie wollen." Gütergemeinschaft und gegenseitige Hilfsbereitschaft tritt uns hier entgegen. Und dazu gesellt sich sofort jener schöne Zug edler Menschenfreundlichkeit, demzufolge sie die menschenunwürdige Sklaverei als naturwidrig verwarfen. Ausdrücklich bemerkt der jüdische Religionsphilosoph Philo aus Alexandrien: „Keiner will auch nur irgendwie eigenen Besitz haben, weder ein Haus, noch einen Sklaven, noch ein Grundstück, noch Herden noch was sonst überhaupt Reichtum verschafft."

In dieser grundsätzlichen Verwerfung der Sklaverei sind die Essener allen Wohlfahrtsbestrebungen der Antike und auch der späteren Zeit mit leuchtendem Beispiel vorangegangen. Im übrigen bestand ihre Beschäftigung vor allem im Ackerbau und Handwerk, in der Armen- und Krankenpflege. Warum ich Ihnen das Leben und Treiben der Essener so ausführlich schildere? Um Sie darauf aufmerksam zu machen, daß wir im Essenismus nur den Wellenschlag jener großen sozialen Bewegung haben, die damals durch die ganze griechisch-römische Welt ging.

Seit 400 v. Chr. bis zur römischen Unterwerfung war Griechenland von sozialen Revolutionen erschüttert. Schmoller belehrt uns folgendermaßen

[1] Die Hauptquellen sind Flav. Ios. Bellum Iud. 2, 8, 3, 4 (ed. Niese VI), deutsche Übersetzung von Kohout, Flavius Josephus' Jüdischer Krieg, Linz 1901; Ant. Iud. 18, 1, 5 (ed. Niese IV), deutsche Übersetzung von Kaulen, Flavius Josephus' Jüdische Altertümer². Köln a. Rh. 1892; Philo, Quod omnis probus liber ed. Mangey II (1742) 457—459; Philonis opera ed. Mangey II 632—634 = Euseb. Praeparatio evangelica 8, 11 und 12 ed. Heinichen I Leipzig 1842, 396—401.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

darüber: „Schon die sozialen Umwälzungen in Kerkyra 427, in Leontini 422, in Samos 402, in Aegos 370 waren mit solchen Massenmorden verknüpft, daß ein befriedeter Zustand nicht mehr daraus hervorgehen konnte. Immer wieder werden gewaltsame Schuldkassierungen und Neuverteilungen alles Landes versucht; Staatsstreiche finden zu Hunderten statt. Das Land verarmt dabei, die Bevölkerung geht zurück; der Besitz häuft sich noch mehr in wenigen Händen an. Die Beraubten und Verbannten bedrohen immer wieder die gewaltsame Neuordnung, die schon an sich allen Kredit, allen Verkehr vernichtet, dem Proletariat Augenblicksgewinne bringt, die es aber moralisch noch tiefer herabzieht. Selbst die bestgemeinten sozialen Umgestaltungen, wie in Sparta durch Agis und Kleomenes, mußten scheitern. Alle großen Denker, Sokrates, Plato, Aristoteles, klagen gleichmäßig die Pöbelherrschaft an. Sozialistische Pläne aller Art durchschwirren die Luft. Was allein hätte helfen können: eine feste, starke, gerechte Regierung, war weder mit den Reichen noch mit den Armen herzustellen. Nur die Fremdherrschaft, die darum ein Polybios als das einzige Heil für Griechenland erklärte, konnte helfen. In den neuen hellenistischen, absoluten Militärstaaten, die Philipp, Alexander und seine Nachfolger begründeten, erblühte griechisches Leben und griechische Kultur nochmals, zumal in Ägypten, wo die althergebrachte Königsmacht mit ihrem arbeitsamen Beamtentum die Vorbedingung für jede wirtschaftliche Blüte und jede soziale Verbesserung darbot — eine feste, einigermaßen über den Klassen und Parteien stehende Regierungsgewalt[1]."

Und was Rom angeht, so genügt es, auf die furchtbaren Sklavenaufstände, auf die unaufhörlichen Bürgerkriege hinzuweisen, die ja eigentlich die soziale Revolution in Permanenz erklärten. Die ganze Epoche von 134—30 v. Chr. charakterisiert sich nach Schmoller „durch große Reformanläufe, blutige Bürgerkriege und Massenschlächtereien, soziale und politische Staatsstreiche und Diktaturen; sie endigt mit der definitiven Herstellung der Monarchie[2]." Gewiß hat Oktavian diesen Greueln ein Ende gemacht. Aber man sollte nicht vergessen[3], daß ihn eigentlich die Revolution emporgehoben hatte. Und nur seinem diktatorischen Talent ist es zu danken, daß er die Geister, die ihn gerufen, mit starker Hand zu Boden hielt und daß er der erschöpften Welt den inneren und äußeren Frieden gab[4]. Und nun zurück zu unseren Essenern im verlorenen Winkel Palästinas!

---

[1] Siehe Schmoller, Die soziale Frage, Klassenbildung, Arbeiterfrage, Klassenkampf. München und Leipzig 1918, 527.

[2] Schmoller a. a. O. 533.

[3] Wie es z. B. v. Domaszewski, Geschichte der römischen Kaiser I², Leipzig 1914, 11—250 tut. In demselben Maße, wie bei v. Domaszewski der soziale Gedanke in den Hintergrund tritt, tritt er bei v. Pöhlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt II², München 1912, 415—586 in den Vordergrund. Auf dieses Werk, besonders seinen 1. Band, sei auch für die soziale Entwicklung Griechenlands nachdrücklich hingewiesen.

[4] Vgl. Birt, Römische Charakterköpfe. Leipzig 1913, 190: „Endlich, endlich hatte man Ruhe und Frieden, Geschäftssicherheit, Schlichtung aller Wirren nach den fürchterlichen sozialen Erschütterungen der letzten genau hundert Jahre, die wir von den Gracchen bis zu des Antonius Tod rechnen. Ein goldenes Jahrhundert schien für die Menschheit anzubrechen." Vgl. auch Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum 2. u. 3. (Lietzmanns Handbuch zum N. T. I, 2.) Tübingen 1912, 143: „Daß auch er [Augustus] den Weg

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Wovon Dichter und Geschichtschreiber unter dem Druck der qualvollen Gegenwart träumten, vom goldenen Zeitalter nämlich mit seinen Segnungen und seiner Gütergemeinschaft[1], das suchten die Essener in Tat und Wirklichkeit umzusetzen. „Hier haben wir urbildlich alles, was dann im Laufe der Kirchengeschichte einzelne kommunistische Sekten, ja was die Sozialdemokratie anstrebt: Verwandlung des Privateigentums in Genossenschaftsbesitz, Produktiv-Assoziation, regelmäßige Arbeitsverteilung unter die einzelnen, gemeinsame Mahlzeiten, durchgeführte Interessensolidarität[2]."

Wenn Sie alle diese einzelnen Momente erwägen, werden Sie finden, daß auch die Antike ein Problem bewegte, das uns Heutigen so furchtbar und so blutig entgegentritt: die soziale Frage.

Trotzdem soviel über diese Frage geredet und geschrieben wird, herrscht merkwürdigerweise über den Begriff der sozialen Frage eine erstaunliche Verwirrung[3]. Man schenkt sich entweder die Mühe, einen klaren Begriff zu geben, oder man identifiziert kurzweg die soziale Frage mit der Arbeiterfrage oder der Lage ärmerer Volkskreise. Es leuchtet ein, daß auf diese Weise die soziale Frage einfach eine Klassenfrage wird. Damit ist aber ihr Begriff keineswegs erschöpft. Es gibt ja nicht nur Klassenfragen, zu denen man auch die Handwerker-, Bauern-, Kleinhandelsfrage rechnen kann, sondern auch eine Frauen-, Wohnungs-, Wirtschaftsfrage sowie den ganzen Umkreis geistiger Kulturfragen. Die soziale Frage befaßt sich eben mit den Gesamtschäden der Gesellschaft, mögen sie nun auf wirtschaftlichem oder physisch-geistigem Gebiete liegen[4]. Dann erhellt aber sofort, daß die soziale Frage so alt ist wie die Menschheit[5]. Denn seitdem es eine menschliche Gesellschaft gibt, gab und gibt es auf der Erde Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, unverdiente Leiden und Unglücksfälle, Interessengegensätze, Klassenkämpfe u. dgl.[6] Daraus ergibt sich, daß die soziale Frage „die große, immer blutende Leidenswunde der Menschheit" ist. Und je nach Lage der Dinge zeigt sie „schlimme

durch rücksichtslose Gewalt und ungerechte Blutaten sich gebahnt hat, vergißt man, und man übersieht den revolutionären Ursprung seiner Macht, seit das gesicherte Regiment wieder geordnete Verhältnisse geschaffen hat. Die wilden Kräfte der Revolution hat er niedergezwungen wie einst Juppiter die Giganten."

[1] Vgl. hierzu Lietzmann, Der Weltheiland. Bonn 1909, 2–16 mit den dazu gehörigen Anmerkungen 35–46.

[2] Siehe H. Holtzmann, Lehrbuch der ntl. Theologie. Herausgeg. von Jülicher und Bauer I², Tübingen 1911, 146.

[3] Vgl. hierzu die klaren Ausführungen von Wasserrab, Sozialwissenschaft und soziale Frage. Leipzig 1900, 14–20.

[4] Wasserrab 19: „Als Einheit aufgefaßt betrifft die heutige soziale Frage die Gesamtheit der tiefergreifenden wirtschaftlichen wie physisch-geistigen Schäden und Bewegungen in der Gesellschaft, welche darauf hindrängen, durch Veränderungen in Recht, Struktur und Geist der Gesellschaft bzw. Wirtschaft einer jeweils wachsenden Zahl von Gesellschaftsgruppen, Klassen und Individuen, ein steigend immer menschenwürdigeres, zugleich den ewigen Zielen angenähertes Gesellschaftsdasein zu ermöglichen: nur so kann die in vielfacher Hinsicht ungemessene Kluft zwischen Reich und Arm überbrückt, nur so mittelst allseitiger Hebung der unteren Volkskreise sowie Stärkung der Mittelklassen ein Gleichgewicht mit den bevorzugten, bisher führenden Klassen, der erstrebte ‚soziale Friede' herbeigeführt werden."

[5] Vgl. Garriguet, La valeur sociale de l'Évangile[2] (Études de morale et de sociologie). Paris 1909, 72: On pourrait presque dire qu'elle est aussi ancienne que le monde.

[6] Vgl. Garriguet a. a. O.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Symptome akuter Entzündung"[1]. So hatte die Antike die Sklaven-, das ausgehende Mittelalter die Bauernfrage, während in der Gegenwart die Arbeiterfrage brennend geworden ist.

Können wir unter diesen Umständen erwarten, daß Jesus mit einem Teil der sozialen Frage, wie es die Sklavenfrage oder die Frage nach der Gütergemeinschaft ist, sich auseinandergesetzt habe? Diese Erwartung wäre sofort unmöglich, wenn die eschatologische Auffassung zu Recht bestände, wonach Jesu Blick auf eine untergehende Welt, also auf das Weltende gerichtet gewesen sei. Dann könnte man annehmen, daß er „gegen alle Sorgen um die Zukunft der menschlichen Gesellschaft gleichgültig gewesen" sei. „Denn nach seiner Meinung hatte diese Gesellschaft überhaupt keine Zukunft, sondern ein nahes Ende[2]." Allein diese extrem eschatologische Auffassung von Jesus ist ein Irrtum, der noch nicht dadurch Wahrheit wird, daß er weit verbreitet ist[3]. Gewiß sind in der Lehre und Predigt Jesu eschatologische Gedanken unleugbar vorhanden[4]. Indes gewinnen sie erst den richtigen Wert, wenn wir sie unter das Licht des völlig eindeutigen Ausspruches des Herrn rücken: „Über jenen Tag aber und die Stunde (des Weltgerichtes) hat niemand Kenntnis, nicht die Engel des Himmels, auch nicht der Sohn, außer der Vater allein[5]." Einer, der so spricht, kann nicht an das baldige Weltende gedacht, geschweige denn davon gepredigt haben. Dann aber sind die eschatologischen Aussagen Jesu wesentlich unter den Gesichtspunkt des „Nur nicht zu spät" zu stellen. „Indem Jesus nie unterläßt, daran zu erinnern, daß ja noch heute nacht Gott jedem von uns seine Seele abfordern kann, hat er den Ernst des ‚Nur nicht zu spät' eindringlicher markiert als bestimmte Ankündigungen der Abrechnung für irgendeinen, immer noch Aufschub gestattenden Termin es je vermöchten[6]." Nicht das blutrote Abendrot einer untergehenden Welt flammte vor den Blicken Jesu, das Morgenrot einer neuen, von Grund aus veränderten Welt stand leuchtend vor ihm.

---

[1] Vgl. v. Keppler, Das Problem des Leidens 4. u. 5. Freiburg i. Br. 1912, 35.

[2] Siehe Herrmann, Die sittlichen Weisungen Jesu. Ihr Mißbrauch und ihr richtiger Gebrauch[2]. Göttingen 1907, 31; v. Pöhlmann, Soziale Frage II 593, 596.

[3] Bugge, Die Hauptparabeln Jesu. Gießen 1903, 483 nannte ihn eine „epidemische Krankheit".

[4] Vgl. nur Mt. 6, 10; 7, 21–23; 13, 30, 39, 40 ff.; 16, 27; 20, 8; 22, 2–14; 25, 10, 31; Mk. 9, 1; Lk. 12, 36 ff.; Mk. 13; Mt. 24; Lk. 21; Mt. 10, 23; 16, 28; 26, 64; Mk. 14, 62; Lk. 22, 69 usw. Siehe hierzu Haupt, Die eschatologischen Aussagen Jesu in den synopt. Ev. Berlin 1895, 9–45 139–154. – Die schwierige Stelle Mk. 9, 1 faßt Klöpper, Das gegenwärtige und zukünftige Gottesreich in der Lehre Jesu bei den Synoptikern (Zeitschr. f. wiss. Theologie XL [1897] 355–410) 383 in folgendem Sinne auf: „Vielmehr legt sich, da im Text ἐξ οὐρανοῦ fehlt, ohne Zweifel die Anschauung am nächsten, daß das Reich, welches kommend, d. h. sich auf Erden weiterhin entwickelnd vorgestellt wird, zu einem Ziele gelangt sei (ἐληλυθυῖα), an welchem es seine volle Macht (welch letztere ihm allerdings von oben her durch den wiedergekommenen Christus zugeführt wird) entfaltet." Manches Material in der umfangreichen Schrift von K. Weiß, Exegetisches zur Irrtumslosigkeit und Eschatologie Jesu Christi (Ntl. Abh. V, 4 und 5). Münster i. W. 1916. Vgl. noch Issel, Die Lehre Jesu vom Reiche Gottes im N. T. Leiden 1891, 118–122.

[5] Mt. 24, 36. Siehe meinen Aufsatz, Die Parusie Christi (Wiss. Beilage zur Germania 1909, 283 f.).

[6] Siehe Jülicher, Die Religion Jesu und die Anfänge des Christentums bis zum Nizänum (Kultur der Gegenwart I, 4, 1[2]. Berlin und Leipzig 1909) 61.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Das lehrt die Parabel von den bösen Winzern, um nur ein Beispiel zu erwähnen, mit absoluter Deutlichkeit[1]. Die an diese Parabel anschließenden Worte des Herrn, die mit ihr in innigstem und unlösbarem Zusammenhang stehen, führen uns noch weiter. Es ist der „auch im jüdischen Midrasch als typisch-messianisch"[2] gedeutete Psalm 117 (118): Der von den Bauleuten verworfene Stein ist zum Eckstein geworden. „Im Zusammenhang der Rede Jesu ist damit den Synedristen gesagt: Mit der Bestrafung und Beseitigung der jeweiligen jüdischen Machthaber und deren Ersetzung durch andere ihresgleichen ist es nicht getan. Es gilt nicht eine Ausbesserung des Bestehenden oder eine Restauration des Gewesenen, sondern einen Neubau[3]." Wenn nun Jesus einen solchen Neubau ins Auge faßt, wenn er weiter in der staunenswerten Tat, „wodurch Gott das Gegenteil von dem, was die Werkmeister urteilen, ins Werk setzt", seine eigene Auferweckung sieht, dann haben wir hier in der Tat eine „weissagende Darstellung der bevorstehenden Geschichtsentwicklung"[4]. Daraus folgt aber unweigerlich, daß Jesu Blick nicht auf eine untergehende, sondern auf eine von Grund aus erneuerte Welt gerichtet war. Und der Sinn der packenden Rede ist: „Die Religion des Ev. drängt mit Urgewalt zu der Zukunftsumwälzung aller Dinge, sie ist nach dieser Seite Religion der Sehnsucht, der Sehnsucht nach einer die ganze bestehende Weltordnung umfassenden Umwälzung . . .[5]" Dann aber leuchtet ohne weiteres ein, daß Jesus nicht etwa eine Interimsethik gelehrt hat.

Diese Redensart soll dazu dienen, die scharfen Forderungen der Selbstverleugnung und Selbstaufopferung[6], die wir so oft in den Ev. finden, mit Rücksicht auf das von Jesus angeblich nahe geglaubte Weltende verständlich und annehmbar zu machen, indem man ihnen eine nur zeitgeschichtlich begrenzte Tragweite zuschreibt[7]. Über diese Auffassung hat ein Mann,

---

[1] Siehe Mt. 21, 33–46; Mk. 12, 1–12; Lk. 20, 9–19. Vgl. dazu Fonck, Die Parabeln des Herrn im Ev. Innsbruck 1902, 338–361; Jülicher, Die Gleichnisreden Jesu. II² Tübingen 1910, 385–406; Zahn, Das Ev. des Mt.³ Leipzig 1910, 626–632. – Die Einreden Jülichers gegen die Echtheit dieser Parabel (405 f.) resultieren aus allerlei subjektiven Verdachtsgründen. So die Vermutung, daß die *παραβολή* Mk. 12, 1–9 erst von einem Gläubigen der ersten Generation herrühre, der, in Anlehnung an Is. 5 und an die Parabelreden Jesu, die er schon allegorisch deutete, hier zur religiösen Rechtfertigung von Jesu Tod ihn einreihte in die Linie der Heilsbotschaften Gottes an ein verstocktes Geschlecht, ihn begreifen lehrte als höchsten, letzten Erweis von Gottes Geduld, worauf die Strafe unmittelbar folgen müsse (406). Siehe hiergegen auch Weinel, Die Gleichnisse Jesu². (Aus Natur und Geisteswelt 46.) Leipzig 1905, 32 f. Gegen Jülichers Allegoreschen wendet sich Fiebig, Jesu Gleichnisse im Lichte der rabbinischen Gleichnisse (Zeitschr. f. die ntl. Wiss. XIII [1912] 198 f.).

[2] Vgl. Fonck, Parabeln 355. [3] Siehe Zahn, Ev. des Mt. 629.

[4] Zahn a. a. O. Wrede, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. (Vorträge und Studien.) Tübingen 1907, 97 f. erklärt von vornherein durch Jesu Gesamtanschauung jede Auffassung vom Reiche Gottes für ausgeschlossen, die eine längere innerweltliche Entwicklung, eine allmählich in der Geschichte sich vollziehende Ausbreitung ins Auge faßt. Anders Jacoby, Ntl. Ethik. Königsberg 1899, 115 f. Siehe auch Heinrici, Das Urchristentum. Göttingen 1902, 36 f.: „Es liegt im Wesen des Werkes Jesu, daß dasselbe auf eine Fortsetzung durch seine Jünger abzielt."

[5] Siehe Wernle, Vorläufige Anmerkungen zu den Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen von Ernst Troeltsch in der Zeitschr. f. Theologie und Kirche XXII [1912] 329–368. Siehe hierin 334.

[6] Vgl. nur Mt. 10, 37; Lk. 14, 26; 9, 60.

[7] Vgl. H. Holtzmann, Ntl. Theologie I 243; denselben, Gesinnungsethik oder Interimsethik (Protest. Monatshefte XIV [1910] 2).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

der wahrhaftig nicht im Banne irgendeiner orthodoxen Weltanschauung steht, sondern dem die Handhabung der Kritik das tägliche Brot ist — ich meine Wellhausen — folgendes bemerkenswerte Urteil gefällt: „Sicherlich galt ihm selber [Jesus] die Moral nicht, wie Ignoranten zu behaupten sich erdreistet haben, für eine provisorische Aszese, die nur in Erwartung des nahen Endes zu ertragen war und nur bis dahin ertragen werden mußte, sondern für den ewigen Willen Gottes im Himmel wie auf Erden . . .[1]"

Halten wir also fest: Jesu Blick umspannte eine Welt- und Menschheitsentwicklung von unbestimmter Dauer, was kann uns dann Jesus heute sein, welche Erwartungen dürfen wir Heutige dann auf ihn setzen? Dürfen wir bei ihm ein regelrechtes soziales Programm suchen, das für damals galt und seine Geltung noch heute besitzt? Wenn wir uns mit solchen Hoffnungen an die Lektüre der Ev. heranmachten, das Ergebnis würde eine einzige bittere Enttäuschung sein. Gewiß, Jesus behandelt die Wunde der Sklaverei und verlangt allgemeine Menschen-, nein Bruderliebe. Und doch hat er ihre Aufhebung nicht mit dürren Worten gefordert[2]. Gewiß, Jesus hat über die Reichen seiner Zeit ein Wehe gerufen. Und doch ist er kein Antikapitalist im modernen Sinne des Wortes gewesen. Jesus hat die Armen seliggepriesen, und er ist doch kein Proletarier gewesen. Er hat den Sinn für das Gemeinsame, wie das Vaterunser lehrt, mit zarter Hand gepflegt, ohne deswegen Sozialist oder gar Kommunist zu sein. Er hat den Reichsgottesgedanken machtvoll vertreten und ausgebreitet und ist am allerwenigsten ein Revolutionär gewesen. Wir können demnach kein sozialpolitisches Programm nach unseren Begriffen von ihm erwarten.

Das konnte er gar nicht geben. Und hätte er es getan, was nützte es unserem Volke und unserer Zeit[3]? Dann wäre Jesus auf die gleiche Stufe mit Plato, der Stoa, Kant oder Fichte zu stellen[4]. Und das Christentum müßte aufhören, eine absolute Religion und eine absolute Wahrheit zu sein[5]. So aber dürfen wir von ihm Worte erwarten, die nicht zeitlichen Wert und zeitliche Gültigkeit besitzen, sondern Wert und Gültigkeit für eine Ewigkeit haben. Und unter diesem Gesichtspunkte verstehen wir, warum er nicht direkt zu den Tagesfragen seiner Zeit Stellung nimmt, weder zur Sklavenfrage noch zu dem von den Essenern vertretenen Ideal der

---

[1] Siehe Wellhausen, Einleitung in die drei ersten Ev. Berlin 1905, 107.

[2] Vgl. hierzu meine Schrift, Sklavenlos und alte Kirche. (Apologet. Tagesfragen VIII.) M.-Gladbach 1910, 12—18 45—49 56—59.

[3] Vgl. hierzu Le Seur, Sozialismus Jesu 8.

[4] Vgl. Troeltsch, Die Zukunftsmöglichkeiten des Christentums (Logos I [1910] 165—185) 173: „Irgendwelche Symbole und Verkörperungen, persönliche Darstellungen und Verwirklichungen überlegener religiöser Kraft braucht im Durchschnitt jede darüber hinausgehende Religiosität, und wäre es Plato, die Stoa, Kant oder Fichte oder irgendein überlegener Mensch, von dem im Verkehr die religiöse Kraft ausströmt. Im Grunde steht es doch nicht anders mit der Bedeutung Jesu für das Christentum." Von mir gesperrt. Erst von hier aus erhalten so manche Gedankengänge in des Verf. Werk, Die Soziallehren der christl. Kirchen u. Gruppen I, 1 u. 2, Tübingen 1912, volles Licht.

[5] Vgl. Troeltsch, Zukunftsmöglichkeiten 174: „Nur auf eines wird man verzichten müssen, Jesus als das Zentrum der Welt oder auch nur als das Zentrum der Menschheitsgeschichte zu konstruieren und gerade darauf seine wesentliche Bedeutung zu begründen."

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Lebensauffassung. Wohl aber dürfen wir, ja müssen wir, von ihm erwarten, daß er auf das Wesen der Dinge eingeht, die nicht nur seiner Zeit, sondern allen Zeiten das charakteristische Merkmal aufdrücken, daß er mit einem Worte das Wesen der sozialen Frage behandelt und uns Richtlinien gibt, aus denen wir die nötigen Leitsätze auch für unsere Not gewinnen und ableiten können[1]. Und das hat er getan. Die soziale Frage ist eine Frage der Gesellschaft. Diese aber beruht auf der Familie. Das Gedeihen der Familie aber gründet sich auf die Arbeit. Trotzdem offenbaren sich die Unterschiede von Reichtum und Armut. Die angedeuteten Punkte sind ebenso viele konstitutive Merkmale der sozialen Frage. Ist Jesus darauf eingegangen und hat er uns darin ewig gültige Normen gegeben, dann wird die Frage: Was kann uns Jesus heute sein? sofort beantwortet durch die weitere Frage: Was ist uns heute Jesus?

II.

Es ist selbstverständlich unmöglich, im Rahmen eines Vortrages die angedeuteten Probleme allseitig zu behandeln[2]. Wir können nur das eine oder andere Moment herausheben.

Wenn Jesus die eheliche Verbindung für eine unbedingte und unauflösliche hinstellt und jede Wiederverheiratung verbietet[3], so leuchtet ein, daß er damit ein Prinzip verkündete, das nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für unsere Tage von grundlegender Bedeutung ist. Denn die Ehe ist und bleibt der Ausgangspunkt jeder sozialen Entwicklung. Aus der Ehe entspringt die Familie. Die Familie aber ist die Grundlage jeder staatlichen Ordnung[4]. Wenn nun Jesus diese Grundlage in ihrer ursprünglichen Reinheit wiederherstellte, so hat er nicht nur der jüdischen Praxis, wonach ein Mann mehrere Frauen haben durfte[5], widersprochen, er hat nicht nur die heidnische Ungebundenheit seiner Tage verurteilt[6], sondern er hat auch zugleich die moderne Auffassung von der freien

---

[1] Nur mit dieser Einschränkung lasse ich die Worte Jülichers, Religion Jesu 62, gelten: „ . . . eine soziale Frage hat er, trotzdem in Palästina damals die Verarmung bedenklich zunahm, nicht angerührt. Wer solche Dinge im Ernste bei Jesus vermißt, soll ihm auch vorwerfen, daß er von der Kunst nichts verstanden und den Plato nicht gelesen, daß er keine Eisenbahn gebaut und die Pockenimpfung nicht eingeführt hat. Jesus ist nicht ein Allerweltsheiland gewesen, sondern groß nur auf einem Gebiete, und in vollendeter Weisheit überschreitet er niemals diese Grenzen: das Neue, das ihn erfüllt, beschränkt sich auf die Religion und Ethik, genauer, es liegt in der Einheit von beiden, denn Jesus hat die Versittlichung der Religion bis zum Ende geführt und der Sittlichkeit im ganzen Umfange die religiösen Triebkräfte gesichert."

[2] Nochmals weise ich ausdrücklich darauf hin, daß ich auf Einzelheiten in meiner bei Schöningh erscheinenden Arbeit, Jesus und die soziale Frage ausführlich eingegangen bin.

[3] Vgl. Mt. 5, 27–32; 19, 3–10; Mk. 10, 2–12; Lk. 16, 18 f. Dazu Ott, Die Auslegung der ntl. Texte über die Ehescheidung (Ntl. Abh. III, 1–3). Münster i. W. 1911. Peabody, Jesus Christus und die soziale Frage. Deutsch von Müllenhoff. Gießen 1903, 117–129. Garriguet, La valeur sociale 104–124.

[4] Vgl. Vischer, Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. II Bonn 1911, 52; Garriguet 104.

[5] Fl. Ios. Ant. Iud. 17, 1, 2 (Niese IV, 64). Siehe auch Beer, Die soziale und religiöse Stellung der Frau im israelitischen Altertum. Tübingen 1919, 6–29.

[6] Vgl. Döllinger, Heidentum und Judentum. Regensburg 1857, 702. „Der sittlich strenge Kato schied sich von seiner ersten Gattin Atilia, die ihm zwei Kinder

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Liebe[1] verdammt. Damit hat er aber zugleich der Frau ihre Menschenwürde zurückgegeben[2] und den Kindern Schutz und Hilfe angedeihen lassen. Gerade aus den Stellen, die von den Kindern handeln[3], hat man die gottverbrieften Rechte der Kinder abgeleitet. Ein moderner Gelehrter drückt das mit den Worten aus: „Das Auge des Heilandes sah die Verbrechen am Kinde, vom Kindermorde von Bethlehem bis zum Massenkindermorde des 20. Jahrhunderts; er sah die wilde Jagd nach dem Garten der Kinderunschuld, und darum stellte er dieses flammende Strafgesetz wie einen Schutzengel mit flammendem Schwert vor den Eingang zu diesem Garten[4]."

Man braucht sich nur diese Sätze einmal zu überlegen, um zu erkennen, in welch einen Knäuel moderner sozialer Fragestellungen wir hineingeführt werden. Mit dem Kinderproblem hängt die moderne Bevölkerungsfrage[5], weiter die Mutter- und Frauenfrage[6] unlösbar zusammen. Die Ehefrage wächst sich weiter zur Wohnungsfrage, zur Frage der Kinder- und Frauenarbeit[7] und vielen anderen Fragen aus. Dürfen wir nun annehmen, daß

---

geboren hatte, und überließ seine zweite Gattin Marcia mit Zustimmung ihres Vaters seinem Freunde Hortensius, nach dessen Tode er sie zum zweitenmal heiratete. Pompejus verstieß seine Frau Antistia, um in Sullas Verwandtschaft zu kommen, und nahm dessen Stieftochter Æmilia, die aber erst von ihrem Gemahl Glabrio, von welchem sie schwanger war, getrennt werden mußte. Nach ihrem Tode nahm er die Mucia, die er gleichfalls verstieß, um Cäsars Tochter, Julia, heiraten zu können. Ihrerseits schieden sich nun auch Frauen von ihren Männern, ohne irgendeinen Grund als den ihres Beliebens, wiewohl die Sitte von den Frauen begehrte, die Ausschweifungen der Männer zu ertragen, und das Vergehen des Adulteriums in Rom, wie bei den alten Völkern überhaupt, nur auf das Weib bezogen wurde; dann erst, wenn der Mann die Frau eines anderen verführte, traf ihn der Vorwurf des Ehebruchs."

[1] Vgl. Bebel, Die Frau und der Sozialismus[25]. Stuttgart 1895, 428: „Der Mensch soll über seine Triebe, unter der Voraussetzung, daß ihre Befriedigung keinem anderen einen Schaden oder Nachteil zufügt, selbst befinden. Die Befriedigung des Geschlechtstriebes ist aber ebenso jedes einzelnen persönliche Sache wie die Befriedigung jedes anderen Naturtriebes. Niemand hat darüber einem anderen Rechenschaft zu geben, und kein Unberufener hat sich einzumischen. Wie ich esse, wie ich trinke, wie ich schlafe und mich kleide, ist meine persönliche Angelegenheit, ebenso mein Verkehr mit der Person eines anderen Geschlechtes."

[2] Gegen die Verunglimpfung des Christentums durch Bebel, Die Frau 59 ff., als habe es die Frau herabgesetzt und nichts zu ihrer sozialen Hebung getan, siehe v. Walter, Frauenlos und Frauenarbeit in der Geschichte des Christentums. Berlin 1911, 13 ff.; Cathrein, Die Frauenfrage[8]. Freiburg i. Br. 1909, 1–22; Mausbach, Altchristliche und moderne Gedanken über Frauenberuf. (Apolog. Tagesfr. Nr. 5.) M.-Gladbach 1906; Meffert, Das Christentum und die Frau. (Apologet. Volksbibliothek Nr. 50.) M.-Gladbach 1912; Rößler, Die Frauenfrage[2]. Freiburg i. Br. 1907, 144–525; Lydia Stöcker, Die Frau in der alten Kirche. Tübingen 1907; Belser, Die Frauen in den ntl. Schriften. (Theolog. Quartalschrift XCI [1909] 321–351); Schreiber bei Faßbender, Des deutschen Volkes Wille zum Leben. Freiburg i. Br. 1917, 227–284.

[3] Vgl. Mt. 19, 14; Mk. 10, 14; Lk. 18, 16. – Mt. 18, 5; Mk. 9, 36. – Mt. 18, 6, 7, 14; Mk. 9, 41; Lk. 17, 2.

[4] Siehe Faulhaber, Zeitfragen und Zeitaufgaben[2. u. 3]. Freiburg i. Br. 1916, 133.

[5] Vgl. Walter bei Faßbender 72; Mausbach, Ehe und Kindersegen vom Standpunkte der christl. Sittenlehre (Ehe und Volksvermehrung 1)[2]. M.-Gladbach 1919.

[6] Stöcker, Die Frau 2.

[7] Vgl. Schmoller, Grundriß der allg. Volkswirtschaftslehre. I[7–10]. Leipzig 1908, 257; Garriguet, Régime du travail (Études de morale et de sociologie). I[2]. Paris 1908, 280–335.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

sich Jesus der Tragweite seiner Entscheidung bewußt gewesen ist? Als er seine Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe vorgetragen hatte, meinten die Jünger: „Wenn die Sache des Mannes mit dem Weibe sich so verhält, dann ist es nicht gut zu heiraten[1].“ Und doch hat Jesus seine Worte nicht zurückgenommen, ja nicht einmal abgeschwächt, obwohl ihm die Strömung des Zeitgeistes nicht verborgen sein konnte. Gewiß mußte seine Lehre von der Ehe vielen Not und bittere Pein bringen. Für alle diese hat er nicht den Frieden, sondern das Schwert gebracht[2]. Die Ehe und die Familie ist und bleibt das Sinnbild für die Einheit des Reiches Gottes. Und darum wirkt die Lehre Jesu wie ein Leuchtturm, der auf die Schäden, Klippen und Riffe, die der sozialen Schiffahrt drohen, aufmerksam macht. Und der leitende Gesichtspunkt besteht darin, daß der soziale Schiffbruch des einzelnen nicht die soziale Schiffahrt der Gesamtheit gefährden darf[3].

„Die tiefste materielle Ursache des wirtschaftlichen Glückes und Fortschrittes ist die Arbeit[4].“ Die fleißige, unverdrossene Arbeit schafft erst die Unterlage für die Existenz der Familie wie der Gesellschaft überhaupt. Anderseits ist die Plage und Mühe, die die Arbeit im Gefolge hat, unverkennbar. Gerade im Zeitalter der Industrie hat das Wort Arbeit einen herben und scharfen Klang erhalten. Dürfen wir von Jesus Aufschluß über die Arbeit erwarten?

In der gesamten Antike ist die Verachtung der Arbeit allgemein[5]. Der historische Sokrates nennt die breiten Massen des Volkes einen unwissenden Haufen von Walkern, Schustern, Zimmerleuten, Schmieden, Bauern, Händlern und Krämern[6]. Und Cicero sagt rund heraus: „Alle Handwerker haben eine schmutzige Beschäftigung; denn die Werkstatt hat nichts, was eines freigeborenen Mannes würdig ist[7].“ Weil nun die Arbeit verachtet war und doch Arbeit geleistet werden mußte, griff man zurück auf das elendeste aller Proletariate, die Sklaven[8]. „Das Meer von Jammer und Elend, das in diesem elendesten aller Proletariate sich vor unseren Augen auftut, mag ergründen, wer den Blick in solche Tiefen wagt; es ist leicht möglich, daß mit denen der römischen Sklavenschaft verglichen, die Summe aller Negerleiden ein Tropfen ist[9].“ Sollte also eine Besserung in dieser Beziehung erreicht werden, so mußte die Auffassung von der Arbeit notwendig von Grund aus umgestaltet werden[10].

---

[1] Mt. 19, 10.

[2] Vgl. Mt. 10, 34; Lk. 12, 51. [3] Vgl. Peabody 129.

[4] Siehe S. Weber, Evangelium und Arbeit. Freiburg i. Br. 1898, 3. — Vgl. zum Ganzen Schell, Christus. Das Evangelium und seine weltgeschichtliche Bedeutung 11—18. Mainz 1906, 95—120.

[5] Vgl. Weinand, Antike und moderne Gedanken über die Arbeit dargestellt am Problem der Arbeit beim hl. Augustinus (Apologet. Tagesfr. X). M.-Gladbach 1911, 10—18, 27—32, 38—43, 51—53.

[6] Vgl. Xenoph. Mem. 3, 7, 6 (ed. Klimek. Münster i. W. 1895, 61).

[7] Vgl. Cicero, De off. 1, 42 (rec. Müller. Leipzig 1886, 51).

[8] Vgl. hierzu meine Schrift, Sklavenlos 9—43.

[9] Siehe Mommsen, Römische Geschichte II⁹. Berlin 1903, 77.

[10] Vgl. Ratzinger, Geschichte der kirchlichen Armenpflege. Freiburg i. Br. 1868, 7: „Man hat die hohe Wichtigkeit dieses Prinzips, den Charakter der christlichen Arbeit fast immer mißkannt. Durch die Erhebung der christlichen Arbeit zu einem Berufe, zu einer sittlichen Pflicht, der sich im Christentum niemand entziehen darf, wurde erst die Abschaffung der Sklaverei ermöglicht, jenes Instituts, an dem die alte Welt unheilbar krankte, an dem sie auch zugrunde ging.“

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Und zu dieser trug nicht unwesentlich das eigene Beispiel Jesu bei, der ja bei seinen Landsleuten „der Sohn des Zimmermanns", kurzweg „der Zimmermann" hieß[1]. Die vielen Stellen, an denen Jesus von der Arbeit spricht[2], beweisen, daß er ihren Segen, aber auch ihre Not gar wohl verstand. Und darum stellt er frank und frei den Grundsatz der ehernen Gerechtigkeit auf: „Der Arbeiter ist seines Lohnes wert[3]." Diesem Lohn muß aber auch die Leistung entsprechen. Darum wird dem faulen Sklaven, der mit dem Gute seines Herrn nicht fleißig wirtschaftete, das Verwerfungsurteil zuteil: „Du böser und fauler Knecht, du wußtest, daß ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen müssen, und ich wäre dann gekommen und hätte das Meinige mit Zinsen erhalten[4]." Es ist klar, daß Jesus mit dieser Parabel die notwendige Arbeit für den Himmel und treue Benutzung der von Gott verliehenen Gaben einschärfen und das gegenteilige Verhalten unter schwere Strafe stellen will[5]. Indes sehen wir, daß das Vorbild für die pflichtgemäße Arbeit für den Himmel die belobte unverdrossene irdische Arbeit ist[6]. Daraus geht hervor, was es mit der bekannten Phrase auf sich hat, im Christentum könne es keine volle Anerkennung und freudige Wertschätzung der Arbeit geben, weil es diese aus der Sünde herleite und als ein Übel betrachte[7].

Der Satz beruht auf einem Mißverständnis. Nicht die Arbeit, wohl aber die Bitterkeit der Arbeit stammt aus der Sünde[8]. Die Arbeit war

---

[1] Vgl. Mt. 13, 55; Mk. 6, 3; Weber, Evangelium 21–36; Garriguet, Régime du travail I 48—54.

[2] Vgl. Mt. 9, 37 f.; 10, 24 f.; 13, 24–30; 20, 1–15; Mk. 1–20; Lk. 12, 36–38; 42–48; 13, 7–9; 14, 17; 15, 15, 17; 17, 7–10.

[3] Vgl. Lk. 10, 7.

[4] Vgl. Mt. 25, 14–30. Dazu Bousset, Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Judentum. Göttingen 1892, 51 f. Vgl. Mt. 20, 1–16; 13, 44–46.

[5] Vgl. Lk. 16, 11 f. und dazu Jacoby, Ntl. Ethik 43.

[6] Daher das Agraphon: Werdet erprobte Wechsler. Vgl. Resch, Agrapha. Außerkanonische Schriftfragmente[2]. (Texte und Unters. von Gebhardt u. Harnack, N. F. XV 3/4.) Leipzig 1906, 112.

[7] Die Phrase wird dadurch nicht besser, daß sie alt ist. Schon Tertullian hat die Christen gegen den Vorwurf verteidigen müssen, als seien sie für das geschäftliche Leben unnütz. Er sagt: „Wir betreiben mit euch zusammen die Schiffahrt, tun mit euch Kriegsdienst, treiben Ackerbau und bringen dann unseren Erwerb in den Handel, die Erzeugnisse unserer Kunstfertigkeit und unserer Arbeit geben wir öffentlich zu eurem Gebrauche hin" (Apolog. 42 ed. Hurter. Innsbruck 1898, 182; Bibl. der Kirchenv. Tertullians Schriften II von Kellner-Esser. Kempten u. München 1915, 152 bzw. 498). Über das Bankgeschäft des Sklaven, späteren Papstes Kallistus siehe S. Hippolyti refutatio omnium haeresium IX, 12, 1—12 ed. Wendland [Die griech. christl. Schriftsteller] Hippolytus III, 246–248. Leipzig 1916. Vgl. noch Didache 12, 1, 3–5 (ed. Funk, Die apost. Väter [Sammlung ausgew. kirchen- und dogmengesch. Quellenschriften. Herausg. von Krüger II, 1] Tübingen und Leipzig 1901, 7).

[8] Vgl. hierzu Leo XIII., Rerum novarum (Herdersche Ausgabe 1919, 23): Die Arbeit wurde dem Menschen „nach dem Sündenfalle als eine notwendige Buße auferlegt, deren Last er spüren muß . . . In gleicher Weise werden immer auch die übrigen Beschwernisse auf dieser Erde wohnen, weil die Folgen der Sünde als schwere Begleiter an der Seite des Menschen bis zu seinem Tode haften. Leiden und Dulden ist einmal der Anteil unseres Geschlechtes, und so große Anstrengungen man auch zur Besserung des Daseins machen mag, die Gesellschaft wird niemals frei von großer Plage werden. Die, welche vorgeben, sie könnten es dahin bringen, und die dem

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

schon vor dem Sündenfalle da. „Ob das Paradies der veredelnden Hand des Menschen bedurfte, darüber kann man verschiedener Ansicht sein. Aber das läßt sich nicht bestreiten, daß dessen Bearbeitung dem Menschen vorzüglich darum geboten war, damit er sich selber veredle[1].“ Jesus selbst hat einmal das Wort gesprochen: „Mein Vater arbeitet bis jetzt, und auch ich arbeite[2].“ Gottes Arbeit besteht in der Erschaffung, Erhaltung und Regierung der Welt. Die Arbeit des Menschen ist demnach nichts anderes als eine Nachahmung Gottes[3]. Und unter diesem Gesichtspunkte verstehen wir die anfeuernden Worte des verstorbenen Weihbischofs Schmitz von Köln: „Schreitet immer vorwärts, Apostel und Soldaten des materiellen Fortschritts, arbeitet und schiebt die Grenzen euers Reiches immer weiter hinaus! Steigt hinauf zum Himmel, hinunter in das Innerste der Erde, dringet in des Meeres Abgründe, unterwerfet euch die Materie, machet euch zu Herren all ihrer Gesetze, sie zur unterwürfigen Dienerin, und wir werden eure Erfolge mit Beifall begrüßen, den Segen des Himmels über sie herabflehen und abermals rufen: Excelsior![4]“ Wir verstehen aber auch, wie Jesus durch die Erhebung der Arbeit zu einer sittlichen Pflicht das Hauptbollwerk niederlegte, das die Antike zum Schutze der Sklaverei aufgerichtet hatte[5].

Die Frucht der Arbeit ist das Eigentum, wie ja überhaupt erst die Arbeit die Kulturgüter schafft. Anderseits sehen wir aber, daß trotz der Arbeit die Armut eine weitverbreitete ist. Armut und Reichtum stehen einander zu allen Zeiten unvermittelt gegenüber, und wir sind begierig zu hören, wie sich denn Jesus zu diesen beiden Erscheinungen verhalten hat.

Wir erinnern uns daran, daß die Essener das Ideal der Gütergemeinschaft vertraten, daß in Israel schon zur Zeit der Propheten der Übergang der alten Natural- in eine Geldwirtschaft erfolgt war, daß sich das Städteleben ausgebildet hatte[6]. Was von der Zeit des Isaias gilt: „Anhäufung des Besitzes in den Händen der Reichen, soziales Elend in den ärmeren Klassen, Korruption in der Rechtsprechung, Genußsucht und Habsucht bei den Männern, Koketterie und Üppigkeit in der Frauenwelt, und der eigentliche Grund dieses Verderbens — ein Kultus ohne Herzensbeteiligung, eine Religion ohne Sittlichkeit: Mißachtung des Heiligen Israels (Is. 2—5)[7], das gilt in gesteigertem Maße von der Zeit Jesu. Gerade in den Städten des Heiligen Landes, in denen römische Beamte, Duodezfürsten der Juden ihr Domizil

---

armen Volke ein Leben ohne Not und nur voll Ruhe und Genuß vorspiegeln, täuschen fürwahr die Menschen mit einem Truge, welcher nur größere Übel zur Folge haben wird, als die sind, an denen die gegenwärtige Gesellschaft krankt. Das richtige ist, die Dinge nehmen, wie sie wirklich sind, und das Linderungsmittel, wie gesagt, anderswo aufsuchen.“

[1] Vgl. Weiß, Soziale Frage und soziale Ordnung[2]. (Apologie des Christentums IV.) Freiburg i. Br. 1896, 345.

[2] Joh. 5, 17.

[3] Vgl. Garriguet, Régime du travail I, 45—48.

[4] Bei Rost, Die Katholiken im Kultur- und Wirtschaftsleben der Gegenwart. Köln 1908, 87.

[5] Siehe oben S. 74 Anm. 10.

[6] Vgl. hierzu Löhr, Israels Kulturentwicklung. Straßburg i. E. 1911, 28—105; desselben, Kultur und Religion im alten Israel (Die Geisteswissenschaften I [1913/14] 1011—1014, 1038—1043); Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte[2]. Berlin 1897, 84 f.

[7] Siehe Wilke, Jesaja und Assur (Diss.). Greifswald 1905, 39.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

hatten, waren prunkender Reichtum und drückende Armut dicht beisammen[1]. Dazu kam ein anderes.

Schon bei Isaias und in den Psalmen steht dem hochmütigen, selbstgenügsamen, gottlosen Reichen der Arme, Bedrückte und Demütige gegenüber, der sich ganz Gottes Obhut in die Arme wirft. Arm und Fromm wurden gleichbedeutend[2]. Je mehr aber die Nachfahren der armen Frommen aus der Makkabäerzeit, die Pharisäer, zur herrschenden Klasse wurden, bildete sich ein neuer Gegensatz heraus. Diesen jetzt Geehrten und Herrschenden steht die große Menge des ungebildeten Volkes gegenüber, auf das sie mit unendlichem Hochmut herabschauen[3]. Dieser Hochmut fand seine höchste Begründung in der Gesetzeskenntnis der Schriftgelehrten und Pharisäer, aber nicht seine einzigste. „Die Armut galt ihnen für schlimmer als alle Plagen zusammengenommen, von welchen Ägypten heimgesucht wurde" s. Baba batra fol. 116a. Es gibt nichts Schmerzlicheres als die Armut; denn leget alle Leiden in die eine Wagschale und die Armut in die andere, so wird diese jene überwiegen s. Midrasch Schemoth r. Par. 31. Der Arme gehört zu den dreien, für welche das Leben kein Leben ist (Beza fol. 32b), und zu den vieren, die schon bei Lebzeiten für tot betrachtet wurden, s. Aboda sara fol. 5a und Nedarim fol. 7b[4]." So schleicht sich von selbst der soziale Unterton in die religiöse Wertung von Armut und Reichtum ein. Der Reiche gilt für gut und gottwohlgefällig, der Arme für sündig und gottmißfällig[5].

Wenn irgendwo, dann galt es hier, eine Umwertung der Werte vorzunehmen. Und das hat Jesus getan. Schon dadurch, daß er selbst arm war und arm blieb sein ganzes Leben hindurch von der Krippe bis zum Kreuze. Und welchen Anstoß die Armut Jesu „den Gebildeten" jener Tage bereitete, erfahren wir von dem heidnischen Philosophen Celsus. Gerade Jesu Armut ist ihm ein klarer Beweis dafür, daß er unmöglich Gott sein könne. „Auch gezieme es keineswegs der göttlichen Würde, mit übel beleumundeten Menschen vertrauten Umgang zu haben. Celsus meint eben, ein Gott müsse immer im Reichtum, mit äußerem Glanze und mit Herrlichkeit auftreten und ein entsprechendes Gefolge haben[6]." Schon das Leben Jesu lehrte durch die Tat eine Umwertung der Werte. Seine Worte tun es gleichfalls.

Gleich die erste Seligpreisung gilt bei Mt. 5, 3 den Armen mit den Zusatz „im Geiste", ein Zusatz, den Lk. 6, 20 nicht hat. Aber die Gegen-

---

[1] Vgl. Camden M. Cobern, The new archeological discoveries and their bearing upon the N. T. and upon the life and times of the primitive church². New York u. London 1917, 372, 556, 592.

[2] Vgl. Löhr, Israels Kulturentwicklung 99; H. Holtzmann, Ntl. Theologie I, 186; Sieffert, Über den sozialen Gegensatz im N. T. (Erlangen, Prorektoratsrede). Erlangen 1888, 7–14.

[3] Vgl. Bousset, Die Religion des Judentums im ntl. Zeitalter². Berlin 1906, 213.

[4] Siehe Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Ev. aus Talmud und Midrasch. Göttingen 1878, 231.

[5] Vgl. Joh. 9, 1 ff.; Garriguet, La valeur sociale 216: Pour le Juif, le pauvre ne méritait pas qu'on eût pitié de lui; son indigence était une preuve qu'il n'était pas l'ami de Dieu . . . A priori, tout riche était bon et tout pauvre mauvais.

[6] Vgl. Orig. I, 62 (ed. Koetschau, Origenes' Werke I [Die griech. christl. Schriftsteller] Leipzig 1899, 113); Muth, Der Kampf des heidnischen Philosophen Celsus gegen das Christentum. Mainz 1899, 71. – Leipoldt, Jesus und die Armen (Neue kirchl. Zeitschrift XXVIII [1917] 789 f.).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

überstellung der Reichen, die ihren Trost haben (Lk. 6, 24) läßt erkennen, daß Lukas den Makarismus nicht anders wie Matthäus versteht. Denn wenn die Reichen ihren Trost am und im Reichtume haben, so brauchen sie keinen anderen. Hiermit aber hat sowohl der Begriff „Reich" wie der Begriff „Arm" eine nähere Bestimmung erhalten. Diese war bei Matthäus eben wegen seines Zusatzes überflüssig[1] und fehlt daher. Unter den Armen im Geiste haben wir alle jene zu verstehen, die im Gefühl völliger Hilflosigkeit als Bettler vor Gott dastehen[2]. Zu diesen gehören „die Sünder und Zöllner", die Buhlerinnen, wenn sie reuig sind, das von den Hierarchen verfluchte Volk, das das Gesetz nicht versteht (Joh. 7, 49), die verlorenen Schafe des Hauses Israel (Mt. 15, 24)[3]. Daraus ergibt sich der Unterschied zwischen den Armen der Propheten und den Armen, die Jesus selig preist. Waren die Armen der Propheten jene Elenden und Darbenden, die sich eben ihrer physischen Not wegen ganz Gottes Obhut in die Arme warfen und eben wegen dieses demütigen Glaubens[4] die Frommen waren, so sind die Armen Jesu solche, die sich in Seelennot befinden. Der Begriff ist weiter geworden. Denn Seelennot findet sich in allen Klassen und Ständen. Weiter aber ist die scharfe soziale Not zu beachten, die darin liegt, daß Jesus gerade denen die Tore des Himmelreiches weit aufmacht, denen die Welt die ihrigen dicht zumacht[5]. Die neu entstehende Sozietät wird also ein wesentlich anderes Aussehen als die bisherige tragen. Und auch andere Grundsätze und Anschauungen werden in ihr herrschen. Galt bislang Reichtum, Wohlleben und Genuß für Glück, so wird nun ein Glück gezeigt, das über den Sternen wohnt und sich in jedem Stande erreichen läßt. Darin liegt eine Umwertung der Werte[6]. Diese Umwertung wird uns noch deutlicher, wenn wir uns daran erinnern, daß der berühmte Ordner der Mischna, Rabbi Jehuda Hanassi, kurz Rabbi genannt, geboren um 143 n. Chr.[7], der Bewertung der Armut durch Jesus eine andere Auffassung gegenüberstellte. „Er suchte nicht nur das Bestreben ehrlich zu erwerbenden Eigentums wieder

---

[1] Vgl. hierzu Heinrici, Beiträge zur Geschichte und Erklärung des N. T. II. Die Bergpredigt. Leipzig 1900, 28 f. Die Erwägungen Köhlers, Die ursprüngliche Form der Seligpreisungen (Theolog. Studien und Kritiken XCI [1918]), 168 f., schlagen trotz seiner Berufung auf Harnack, Sprüche und Reden Jesu (Beiträge zur Einl. in das N. T. II) Leipzig 1907, 38 nicht durch. Köhler 192 rekonstruiert: „Heil den Bettelarmen, dieweil gerade sie Trost empfangen werden!" Vgl. noch J. Weiß, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes[2]. Göttingen 1900. Exkurs I. Die Seligpreisungen 179–187; Titius, Die ntl. Lehre von der Seligkeit und ihre Bedeutung für die Gegenwart. I. Jesu Lehre vom Reiche Gottes. Freiburg i. Br. und Leipzig 1895, 75; Harnack, Das Wesen des Christentums[4]. Leipzig 1901, 58–60.

[2] Vgl. Feine, Theologie des N. T.[3] Leipzig 1919, 106; König, Geschichte des Reiches Gottes bis auf Jesus Christus, Berlin 1908, 313 323; Kabisch, Die erste Seligpreisung (Theolog. Studien und Kritiken LIX [1896]), 195–215, besonders 204, 209, 213. Die Auffassung der Väter bei Kabisch 210–212.

[3] Vgl. Dausch, Die drei älteren Evangelien. Bonn 1918, 109; J. Weiß, Predigt Jesu 127–132; Feine, Ntl. Theologie 32 f.

[4] Vgl. Wünsche, Neue Beiträge 32 f.; Harnack, Wesen des Christentums 58.

[5] So auch Wernle, Vorläufige Anmerkungen 333. – Vgl. Mt. 9, 11–13; 11, 5; Lk. 7, 22; 19, 10; 4, 18 f. Dazu Feine, Ntl. Theologie 32. Es ist also nicht notwendig, den scharfen Kontrast zwischen den einzelnen sozialen Verhältnissen bei Lukas allein zu suchen, wie J. Weiß, Predigt Jesu 182 will.

[6] Vgl. Wendt, Die Lehre Jesu[2]. Göttingen 1901, 227.

[7] Die Angaben entnehme ich der Schrift von Gelbhaus, Rabbi Jehuda Hanassi und die Redaktion der Mischna. Wien 1876, 3 52.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

zu Ehren zu bringen, sondern er spricht sogar dem Reichtum einen Grad von Ehre zu[1]." Sein Konfessionsgenosse Gelbhaus führt folgenden Ausspruch von ihm an: „Machet Platz dem Besitzer von zweihundert Mina[2]."

Eine Umwertung der Werte enthalten die Parabeln vom reichen Tor (Lk. 12, 16–21), vom ungerechten Verwalter (Lk. 16, 1–9) sowie vom reichen Prasser und dem armen Lazarus (Lk. 16, 19–31). Auch die Begebenheit mit dem blinden Bettler, die Joh. 9, 1 ff. erzählt, gehört hierhin. Leider kann ich auf alle diese Dinge bei der Kürze der Zeit nicht näher eingehen[3]. Nur darauf soll noch hingewiesen werden, daß Jesus die Leiden der Armut sehr wohl gekannt hat.

Er weiß, daß die zermarternden Sorgen ein schweres Hindernis für das religiös-sittliche Leben sein können. Nicht umsonst enthält Mt. 6, 11 die Brotbitte des Vaterunsers. Es ist ja klar, „daß der Mangel an dem nötigen täglichen Brot leicht zur Wolke wird, die dem Menschen den Blick in Gottes Vaterauge verhüllt[4]." Nicht umsonst nennt die Parabel vom Sämann Mk. 4, 2–9, 13–20; Mt. 13, 1–10; Lk. 8, 4–8, 11–15 unter den Gründen für den geringen Erfolg der Verkündigung Jesu die Sorge an erster Stelle[5]. Jene Sorge ist gemeint, die im Hause des armen Mannes ihr freudloses Regiment führt[6]. Vor dieser zermartenden, den Menschen um das innere Gleichgewicht bringenden Sorge[7] hat Jesus eindringlich gewarnt (Mt. 6, 25) und ihr gegenüber das Vertrauen auf Gottes Vatergüte und Fürsorge, wie sie das Bild von den Vögeln des Himmels und den Lilien des Feldes zeigt, nachdrücklich eingeschärft. Nicht eine Philosophie des Leichtsinns, sondern eine solche des Gottvertrauens, hat Jesus mit dem bekannten Worte Mt. 6, 33 gelehrt: „Trachtet zuerst nach dem Reiche und der Gerechtigkeit von ihm, so wird euch das alles zugeteilt werden[8]."

---

[1] Gelbhaus 81. [2] Bei Gelbhaus 89.

[3] Näheres in meiner Abhandlung, Jesus und die soziale Bedeutung des A. T. (Braunsberger Vorlesungsverzeichnis für Herbst 1919 und Winter 1919/20) 21 f.

[4] Siehe Wimmer, Die Wertung der Güter dieser Welt in der Lehre Jesu. II (Wiss. Beilage zum Jahresbericht der Luisenstädtischen Oberrealschule. Ostern 1912.) Berlin 1912, 6.

[5] Vgl. Bugge, Die Hauptparabeln 117.

[6] Vgl. Jülicher, Gleichnisreden II 529.

[7] Das ist die Bedeutung von μεριμνᾶν, die Jacoby, Ntl. Ethik 66 f. nicht beachtet. Vgl. hierzu noch Heinrici, Urchristentum 27 f.; Köhler, Textkritische Bemerkungen zu der Perikope vom Sorgen im Lukasev. (Theolog. Studien u. Kritiken LXXXVI [1913] 452–461: Der Text von Lk. 12, 26 sei nach Mt. 6, 28a wiederherzustellen. Die Bemerkung 456: „Jesus hat seiner ganzen durchaus idealen Art entsprechend das Verbot des Sorgens absolut gegeben ohne wenn und aber" ist in dieser Allgemeinheit unrichtig. Vgl. noch Wünsche, Neue Beiträge 95: „Auch der Talmud warnt vor unnötiger krankhafter Sorge um die leiblichen Bedürfnisse und fordert zu hingebendem Vertrauen zu Gott auf. Nur darf das Gottvertrauen nicht in Nichtstun ausarten und der Gedanke Raum gewinnen, Gott werde schon ohne unser Zutun für uns sorgen."

[8] Vgl. dazu Heinrici, Beiträge zur Geschichte und Erklärung des N. T. III 1: Die Bergpredigt. Leipzig 1905, 79. Gegen Bousset, Das Reich Gottes in der Predigt Jesu (Theolog. Rundschau V [1902] 397–407 437–449) 446, der auch hier eine durchaus und rein eschatologische Stimmung findet. J. Weiß, Predigt Jesu 75 f. notiert zu unserer Stelle Soph. 2, 3: „Trachtet nach Jahve, all ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht übet, trachtet nach Gerechtigkeit, trachtet nach Demut, ob ihr vielleicht geborgen werdet am Tage des Zornes." Das Trachten ist im Sinne von Mt. 5, 48 vgl. 5, 20 zu verstehen, schließt also gerade „die Arbeit am Reiche Gottes" ein und nicht aus, wie J. Weiß 76 vgl. 187–192 will.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Und doch hat Jesus das Wort gesprochen: „Arme habt ihr allezeit bei euch[1].“ Parteipolitischer Unverstand hat in diesem Ausspruche die Sanktionierung der Armut, ihre Erhebung zu einer Art Institution iuris divini gesehen[2]. Und doch lehrt dieses Wort nur, daß Jesus kein blöder Optimist war[3]. Solange die Welt steht, wird es wie Kranke, Bresthafte, Unglückliche, so auch Arme geben[4]. Das ist eine zwar bittere Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. Und allen diesen Elenden, vom Glücke Enterbten, hat Jesus nicht etwa die milde Heilandshand versagt, er hat sie ihnen gereicht, indem er ein oberstes Gesetz mit unbedingt und allgemein verpflichtender Kraft an die Spitze seiner Reichsverfassung stellte. Ich meine das „königliche Gesetz“[5] der Nächstenliebe: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst[6].

Jesus hat somit die Armut nicht allgemein aufgehoben, auch nicht die unmögliche Forderung gestellt, sie allgemein und überall zu beseitigen, aber er hat der so verachteten Armut zu ihrem Rechte verholfen, indem er ihr den Ehrenmantel der sittlichen Güte um die schmalen Schultern legte, sie in den Dienst der Vorsehung stellte und ihr einen sittlichen Wert zuerkannte[7]. Sub specie aeternitatis, von dem Standpunkte der Ewigkeit betrachtet er dieses Leben[8], und von diesem Standpunkte aus ist die Armut wie der Reichtum etwas an sich Gleichgültiges. Darum setzt Jesus auch Haus und Hof, Eigentum und Besitz, Reichtum und Güterverkehr vielfach als ganz selbstverständlich voraus[9]. „Er hat nicht Bettler um sich gesammelt, sondern seine nächsten Genossen wie die weiteren Anhänger rekrutierten sich aus Leuten, die meistens ihr Haus, ihren Acker, ihre Familie hatten und durch einen bestimmten Arbeitszweig mit der übrigen Gesellschaft verbunden waren[10].“ Und doch gehen Jesu Äußerungen über den Reichtum in zwei Reihen auseinander.

---

[1] Mt. 26, 11; Mk. 14, 7; Joh. 12, 8.

[2] Vgl. Garriguet, La valeur sociale 265.

[3] Vgl. Bartmann, Vom Optimismus Jesu (Theologie und Glaube XI [1919] 1–9).

[4] Vgl. Garriguet, La valeur sociale 267 f.

[5] Jk. 2, 8.

[6] Mt. 22, 39; Mk. 12, 31; Lk. 10, 27.

[7] Vgl. hierzu Weber, Evangelium und Arbeit 167.

[8] Vgl. Peabody, Soziale Frage 68; Bousset, Jesu Predigt 47. Absolut unrichtig meint Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung². [Vom Reimarus bis Wrede.] Tübingen 1913, 639: „Er [Jesus] hat Arbeit, Besitz und sonst noch manches, was uns als ethisches Gut gilt, nicht als solches zu werten vermocht, weil es für ihn außerhalb der Baufluchtlinie des Reiches Gottes lag. Für uns haben sich die Verhältnisse verschoben, so daß ins Licht rückt, was im Schatten lag.“

[9] Die Stellen in meiner Abhandlung, Jesus und die soziale Bedeutung des A. T. 23 Anm. 3. – Daß die von Jesus befohlene oder verbotene Ausrüstung seiner Sendboten (Mt. 10, 9 f.; Mk. 6, 8 f.; Lk. 9, 3; 10, 3 f.; 22, 35 f.) nichts mit einer ‚antikapitalistischen‘ Gesinnung und erst recht nichts mit einem Gebot unbedingter Armut (Weinel, Bibl. Theologie des N. T. Tübingen 1911, 58) zu tun, vielmehr in den geplanten und ausgeführten kleinen Reisen im Judenlande ihren Grund hat, habe ich in meiner Arbeit, Die Welt des Paulus im Zeichen des Verkehrs, Braunsberg (Ostpr.) 1915, 54–83 gezeigt. Ebensowenig war die Aussendung eine Unterstützung der Missionspredigt Jesu in dem Sinne, als habe der Heiland „wenigstens in der ersten Zeit an einen baldigen, glänzenden Sieg der Sache Gottes geglaubt“, wie J. Weiß, Predigt Jesu 100 will.

[10] Siehe Wernle, Jesus. Tübingen 1916, 158.

(11. 8. 20.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Auf der einen Seite anerkennt er das Wachstum des Besitzes bei fleißiger, getreuer Benutzung, auf der anderen erhebt er die strikte Forderung, den Besitz aufzugeben. Eine Anerkennung des Besitzes enthält die Parabel von den fünf Talenten Mt. 25, 14–30[1]. Sie setzt das Wachstum des Geldes als Tatsache einfach voraus. Die fünf Talente erhöhen sich auf zehn, die zwei auf vier. Und die Sklaven, die so treu gewirtschaftet haben, erhalten Lob und Belohnung, während dem faulen Sklaven ein hartes Urteil gesprochen und das anvertraute Talent genommen wird. Es erhält der, der die zehn hat. Und die Begründung lautet: „Denn jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird Überfluß haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das, was er hat, genommen werden." An der Echtheit dieser „frisch aus dem Leben geschöpften Parabel" kann gar kein Zweifel sein[2]. Schon der Begründungssatz ist eine sprichwörtliche Redensart. Sie enthält die Erfahrung des Lebens: „Dem Habenden wächst sein Reichtum mit jedem Tage, der Nichtshabende sinkt immer tiefer dem völligen Nichts zu[3]."

Besonders aber ist hervorzuheben, daß auch Jesus das Eigentum unter den Schutz des 7. Gebotes stellt[4]. Das bekannte Wort: „Eigentum ist Diebstahl"[5] ist nur in dem Sinne richtig, daß kein Mensch ein unbeschränktes Recht auf seinen Besitz hat. Er ist Verwalter und Nutznießer seines Besitzes und hat einstmals Rechenschaft von seiner Verwaltung und Nutznießung abzulegen. Solange er aber im rechtmäßigen Besitz seiner Verwaltung und Nutznießung ist, hat er Anspruch auf den Schutz des Gotteswortes: du sollst nicht stehlen[6].

---

[1] Vgl. hierzu Jülicher, Gleichnisreden II 472–485; Fonck, Parabeln 527 bis 544; Bugge, Hauptparabeln 356–378.

[2] Siehe Jülicher, Gleichnisreden II 482, der indessen aus Allegorieschen glossatorische Zusätze vermutet. Gegen diese Scheu vgl. u. a. Fiebig, Altjüdische Gleichnisse und die Gleichnisse Jesu. Tübingen u. Leipzig 1904, 126 138 ff. 158 161 ff.

[3] Siehe Jülicher, Gleichnisreden II 478. Von einer Würdigung dieser Parabel findet sich bei Pöhlmann, Soziale Frage II 595–599 keine Spur, wohl aber die maßlose Übertreibung: „Der Standpunkt Jesu bedeutet eine grundsätzlich feindliche Stellung nicht bloß gegen den extremen Kapitalismus, sondern gegen den ‚seelenbetörenden' Wohlstand an sich, den man nach seiner Ansicht nicht erwerben kann, ohne an der Seele Schaden zu nehmen" (599).

[4] Vgl. Mt. 19, 18; Mk. 10, 19; Lk. 18, 20

[5] Das Wort hat der Franzose Proudhon geprägt. Schmoller, Grundriß 95 charakterisiert ihn in folgender Weise: „Proudhon kritisiert ideologisch das Eigentum (Qu'est-ce que la propriété, 1840) und den Sozialismus (Système de contradictions économiques ou philosophie de la misère, 1846); die nach ihm wesentlichen Ursachen der sozialen Mißstände, Geld und Zins, wollte er durch ein Banksystem beseitigen, das für die produzierten Waren Tauschbons und allen unentgeltlichen Kredit gäbe; als ein phantastischer, geistreich irrlichternder Kopf hoffte er auf eine Ersetzung aller staatlichen Gewalt durch freie Verträge und Gruppenbildungen (Œuvres 37 Bde.)". Im übrigen ist der Ausdruck: „Eigentum ist Diebstahl" nicht dahin zu verstehen, wie es meist geschieht und in den wilden Revolutionstagen praktisch geübt wurde, als sei jeder Eigentümer ein Dieb im kriminellen Sinne. „Der Sozialismus verbietet den künftigen Gebrauch des Vermögens als eines privaten Produktionsmittels, als einer privaten Rentenquelle" (Schäffle, Die Quintessenz des Sozialismus[12]. Gotha 1890, 19). Vgl. noch Kleinwächter, Lehrbuch der Nationalökonomie. Leipzig 1912, 146–161.

[6] In seiner Berliner Rede vom 16. Juli 1891 sagte Bebel: „Aufhebung des Unterschiedes zwischen Reich und Arm, völlige Gleichheit in der Gesellschaft und gesicherte Existenz aller Bürger, das ist das Ziel der Sozialdemokratie." Die Utopie dieser Worte stellt Düsterdieck, Soziales aus dem N. T. Hannover 1894, 27 mit

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Anderseits verlangt Jesus Aufgabe des Besitzes. Das lehrt die Erzählung von der Begegnung mit dem reichen Jüngling[1]. Jesus will den jungen Mann für sich und seinen Dienst bestimmen. Da erhebt sich zwischen dem Jüngling und dem ihm zugewiesenen Berufe ein trennendes Hindernis. Und dieses Hindernis ist der Reichtum. Darum lautet die Forderung: Weg damit! Weil also der Reichtum sich als Hemmnis zwischen Gott und Mensch, Schöpfer und Geschöpf stellt, heißt es: „Gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komme und folge mir nach" (Mk. 10, 21). „Die Grundlage dieser Forderung ist ein Gedanke, in welchem die Grundidee der atl. sozialen Gesetzgebung seinem innersten allgemeinen sittlich-religiösen Kerne nach wiedererscheint, nämlich der, daß aller äußere und geistige Besitz des Menschen nicht eigentlich sein Eigentum ist, über welches er ein schrankenloses Verfügungsrecht hätte, sondern vielmehr von Gott ihm anvertrautes Gut, mit dem er in dessen Sinne zu wirtschaften hat[2]." Der junge Mann hatte nicht die Kraft, auf seinen Reichtum zu verzichten, und das ist für Jesus die Veranlassung, eine Betrachtung über die Schwierigkeit anzustellen, welche die Reichen überhaupt haben, um in den Himmel zu kommen. Und in diesem Zusammenhange findet sich das viel gebrauchte und viel mißbrauchte Wort: „Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt, als daß ein Reicher ins Gottesreich kommt" (Mk. 16, 3). 10, 25 = Mt. 19, 24

Ströme von Tinte sind vergossen, um trotz dieses Wortes den Reichen ins Himmelreich kommen zu lassen. Man hat das Kamel vom Ankertau oder das Nadelöhr von einer engen kleinen Stalltür verstanden[3]. Diese Erklärungsversuche sind schon deswegen verunglückt, weil sie nicht den übergroßen Schrecken[4] der Jünger über das Unglück des Reichen erklären. Daß sie über die Schwierigkeit staunen, mit der für die Reichen der Eingang ins Himmelreich verbunden ist, ist nicht weiter verwunderlich. Es erklärt sich aus dem Ansehen, das nun einmal der Reichtum verleiht, und zumal in jenen Tagen verlieh[5]. Hingegen erscheint ihr gewaltiger Schrecken über das religiöse Schicksal der ihnen völlig unbekannten Leute als gänzlich unmotiviert. Daher hat man folgenden Text unserer Perikope, der augenscheinlich nicht in Ordnung ist, als ursprünglich zu erweisen versucht: „Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird ungern ins Himmelreich hineingehen (Mt. 19, 23). Wiederum

---

folgender Erwägung heraus: „Wenn heute wie durch einen Zauber, auf dem Wege der Gesetzgebung oder der Gewalt, alle Unterschiede von Reich und Arm aufgehoben würden und eine völlige Gleichheit in der Gesellschaft hergestellt wäre, so würden morgen von neuem Unterschiede sich geltend machen. Man kann doch die Unterschiede der Persönlichkeit nicht aufheben, die Unterschiede der Neigungen, der Tätigkeiten, der Bedürfnisse, die Unterschiede von Fleiß und Trägheit, von Sparsamkeit und Vergeudung, von Gesittung und Roheit, von Gut und Böse."

[1] Vgl. Mt. 19, 16–22; Mk. 10, 17–23; Lk. 18, 18–23. Vgl. dazu Peabody, Soziale Frage 172 f.; Bachmann, Die Sittenlehre Jesu und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Leipzig 1904, 46 ff.

[2] Siehe Sieffert, Sozialer Gegensatz 18 f.

[3] Vgl. Aicher, Kamel und Nadelöhr (Ntl. Abh. I, 5). Münster i. W. 1908, 6–21. – Den ältesten Beleg für Kamel = Schiffstau enthält das corpus Pelagianum aus dem 5. Jahrh. Vgl. Denk, Zeitschr. f. d. ntl. Wiss. V [1904] 256 f.; Herklotz, Bibl. Zeitschr. II [1904] 176 f.; Nestle, Zeitschr. f. d. ntl. Wiss. VII [1906] 182 f. Im übrigen vgl. noch Feine, Ntl. Theologie 118 f.

[4] Mk. 10, 26: *οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο.*

[5] Siehe oben S. 79 das Zitat aus Rabbi Jehuda Hanassi.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

sage ich euch: es ist leichter durch einen Raum so klein wie ein Nadelöhr hineinzugehen als ins Himmelreich einzugehen (24). Als die Jünger das hörten, wurden sie sehr bestürzt und sagten: Wer kann dann gerettet werden! (25). Jesus blickte sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen ist dieses unmöglich, bei Gott aber ist alles möglich (26)[1]." Wir sehen also: Ins Himmelreich einzugehen, ist für jedermann schwer. Wenn es für die Reichen besonders schwer ist, so gibt uns die Begebenheit mit dem reichen Jüngling den Grund an: Ihr Herz hängt am Besitz[2].

So ergibt sich für Jesu Auffassung vom Reichtum ein Doppeltes: Entweder der Reichtum ist kein Hindernis zwischen Gott und Mensch, dann mag ihn der Mensch behalten und im steten Kampfe mit seinen Schwierigkeiten sein Herr werden[3], oder aber der Reichtum ist das Hindernis, und dann heißt es: Trennung. Denn niemand kann zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon (Mt. 6, 24 vgl. Lk. 16, 13). Und die soziale wie ethische Wirkung dieser Lehre sehen wir beim Oberzöllner Zachäus: „Sieh, Herr, die Hälfte meiner Habe gebe ich den Armen, und wenn ich etwas von jemand erpreßt habe, so entrichte ich es vierfach" (Lk. 19, 8)[4].

Wir stehen am Schluß unserer Betrachtung. Da erhebt sich von neuem die eingangs gestellte Frage: Was ist uns heute Jesus? Und da gibt uns die Antwort das Kreuz[5]. Es lehrt uns, daß kein blindwaltendes Schicksal das Leidensmeer über die Menschheit heraufbeschworen hat: Die Menschheit trägt noch immer die Folgen der ersten Sünde. Es ist mir wohl bekannt, daß die moderne Menschheit von diesem Begriffe nichts wissen will. Ihr ist das Höchste, ein Mensch zu sein[6]. Diesem Worte liegt der verhängnisvolle Wahn zugrunde, als sei der Mensch von Natur aus unverdorben und vortrefflich, sein vielfach verwahrloster Zustand aber nur auf das Konto unserer sozialen Einrichtungen zu setzen[7]. Wie die Verbrechen seit dem

---

[1] Aicher 52.

[2] Hiernach sind die kritischen Bedenken von J. Weiß, Zeitschr. f. d. ntl. Wiss. XI [1910] 81 f. gegen die Ursprünglichkeit unserer Stelle hinfällig. Nach W. entspringt die allgemeine Empfindung der Schwierigkeit, ins Himmelreich zu gelangen, „der Reflexion eines Lesers, der in der Perikope eine Mahnung für jeden Christen sah, sich seiner Besitztümer zu entäußern". Ebenso hinfällig sind die Bemerkungen von Pöhlmann, Soziale Frage II 596. — Über die Auffassung des Klem. Alex. siehe Funk, Klemens von Alexandrien über Familie und Eigentum (Kircheng. Abh. und Unters. II. Paderborn 1899, 45—60, bes. 54). — Schanz, Kommentar über das Ev. des hl. Mt. Freiburg i. Br. 1879, 415 f. meint geradezu: „Man könnte sagen, Jesus habe hier die soziale Frage für seine Stiftung gelöst. Den Kommentar dazu gibt die Apg. Die Väter eifern mit großem Ernst gegen das Jagen nach irdischen Gütern . . . Klemens Alex. (*τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος*) sah sich genötigt, eine Apologie des Reichtums zu schreiben, um zwischen dem Besitz und dessen Gebrauch zu unterscheiden." Vgl. Schilling, Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur. Freiburg i. Br. 1908, 6 f. Titius, Reich Gottes 73 f.

[3] Vgl. Peabody, Soziale Frage 177—183; Rogge, Der irdische Besitz im N. T. Göttingen 1897, 55—57.

[4] Daß Zachäus die andere Hälfte seines Vermögens zur Wiedererstattung von Erpreßtem verwendet habe, ist die Meinung der Kirchenväter. Siehe Klostermann (Lietzmanns Handbuch zum N. T. II. Tübingen 1919) 549.

[5] Vgl. dazu v. Keppler, Das Problem des Leidens 4. u. 5. Freiburg i. Br. 1912, 20 f.

[6] Vgl. Bebel, Die Frau 400.

[7] Vgl. Bebel, Die Frau 398. Siehe dagegen Vischer, Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern I 34—134. Sein Urteil auf S. 280 lautet: „Das im

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Zusammenbruch sich gemehrt, wie die sittliche Verwilderung und Verwahrlosung in unserem Volke erschreckende Fortschritte gemacht haben, das lehrt die Statistik. Gefährlicher denn je erhebt das mysterium iniquitatis sein Haupt. „Die Tatsächlichkeit des Sündenfalles ist über allen Zweifel erhaben. Sie findet ihr triftigstes Zeugnis im ethischen Bewußtsein der Menschheit selbst. Wenn wir das, was wir sind, durch einen Evolutionsprozeß wären, so würde in unserem inneren Leben der Riß der Sünde nicht erfolgt sein. Heteronom steht vor allem menschlichen Bewußtsein das Sittengesetz. Das ist so, weil wir mit ihm zusammenstoßen. Ideal und Wirklichkeit sind durch eine tiefe Kluft geschieden[1]." Das Kreuz ist die Erklärung des Leidensrätsels. Die Ursache der Leiden aber ist die Sünde. Der leidende Christ verbindet seine Leiden mit den Leiden Christi[2]. Sie sind Blüten am Kreuzesbaume der Erlösung. Der leidende Christ wandelt den „königlichen Weg des Kreuzes" in den Fußtapfen des Heilandes, gewappnet mit derselben Gesinnung, durch die er gehorsam ward bis zum Tode[3]. Und aus dieser Gesinnung ist die durch Jahrhunderte bewährte Leidenskraft und Leidensliebe des Christentums erwachsen[4]. Was ist uns also heute Jesus? Unser Vorbild im Leiden. Aber noch mehr: unser Vorbild in der Tat.

Wiederum verweist uns das Kreuz auf jene einzigartige heroische Liebestat, die Jesus mit seinem Kreuzestode vollbrachte. „Eine größere Liebe als diese hat niemand, daß er sein Leben hingibt für seine Freunde" (Joh. 15, 13). Und im Lichte dieses Liebesopfers gewinnt das Liebesgebot: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst[5]" Kraft und Leben. Es wird zur sozialen Botschaft Jesu[6]. Und vor dieser Botschaft versinken die sozialen Gegensätze von Arm und Reich, Vornehm und Gering, Gebildet und Ungebildet in leeres Nichts. Eine neue Menschheit entsteht durch die soziale Botschaft des Evangeliums. Diese neue Menschheit ist der Leib Christi, an

---

Leben der Menschheit wirksame Sündengift, welches die ganze Menschheit dem bangen Ringen zwischen Fleisch und Geist unterwirft, offenbart sich bei diesen [Natur-] Völkern in entsetzlichster Weise. Das von dem Apostel in Römer I entworfene Bild zeigt sich hier in voller Wirklichkeit." Vgl. 127 47.

[1] Siehe Vischer, Religion und soziales Leben I 52.

[2] Vgl. v. Keppler, Problem des Leidens 24: „Die Teilnahme an der Erlösung bedingt notwendig eine Teilnahme am Erlösungsleiden, die Lebensgemeinschaft mit Christus wird zu einer Leidensgemeinschaft, zu einer Verähnlichung mit seinem Tode (Phil. 3, 10)."

[3] Vgl. v. Keppler, Problem des Leidens 25.

[4] Vgl. v. Keppler, Problem des Leidens 34 f.

[5] Siehe Mt. 22, 39; Mk. 12, 31; Lk. 10, 27; vgl. Joh. 13, 34; 15, 12, 17.

[6] Vgl. Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten[2]; I Leipzig 1906, 129: „Das Evangelium wurde so zu einer sozialen Botschaft. Die Predigt, welche das innerste Wesen des Menschen ergriff, ihn aus der Welt herauszog und ihn mit seinem Gott zusammenschloß, war auch die Predigt von der Solidarität und Brüderlichkeit. Das Evangelium, hat man mit Recht gesagt, ist im Tiefsten individualistisch und im Tiefsten sozialistisch zugleich. Seine Tendenz auf Assoziation ist nicht eine zufällige Erscheinung in seiner Geschichte, sondern ein wesentliches Element seiner Eigenart. Es vergeistigt den unüberwindlichen Trieb, der den Menschen zum Menschen zieht, und erhebt die gesellschaftliche Verbindung der Menschen über die Konvention hinaus in den Bereich des sittlich Notwendigen. Es steigert damit den Wert des Menschen und schickt sich an, diese gegenwärtige Gesellschaft umzubilden, den Sozialismus, der da ruht auf der Voraussetzung widerstreitender Interessen, umzuwandeln in den Sozialismus, der sich gründet auf dem Bewußtsein einer geistigen Einheit und eines gemeinsamen Zieles."

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

dem jedes Glied dem anderen dient und jedes an seiner Stelle notwendig ist. Jetzt verstehen wir, warum der Heiland Arbeit und Eigentum und damit den Unterschied von Arm und Reich einfach anerkennt und ihn nur im Gottesreich für bedeutungslos erklärt, warum er anderseits die Seinen verpflichtet, in der Liebe an der Ausgleichung dieses Unterschiedes zu arbeiten[1]. Dieser Unterschied soll und muß insoweit fallen, als er den einzelnen hindert, seinen Beruf im Gottesreiche zu erfüllen[2]. Und indem Jesus die Liebesübung zu einer Pflicht macht, der man sich nicht nach Belieben und Laune entziehen kann und darf, hat er die sozialistische Forderung von der pflichtgemäßen Unterhaltung Notleidender, Arbeitsunfähiger schon erfüllt, bevor sie gestellt war[3]. Insofern hat die Losung: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit einen durchaus christlichen Klang[4]. Wenn irgendeine Gesellschaft, dann soll die christliche Gemeinde ein Volk von Brüdern sein, in der einer des anderen Last trägt. Wenn es leider so vielfach nicht der Fall ist, so hat Jesus keine Schuld daran. Er hat die Liebe, die edle hehre Karitas in diese Welt gepflanzt, aber der menschliche Egoismus ist nicht gestorben. Ohne Daseinsberechtigung lebt er und nährt sich von schrecklichen Kriegen, blutigen Revolutionen, von Haß und von Feindschaft, kurz von den niedrigen Instinkten

---

[1] Vgl. Söderblom, Die Religion und die soziale Entwicklung. Freiburg i. Br., Leipzig und Tübingen 1898, 49 f.: „Die Liebe allein ist imstande, den Abgrund, der die gesellschaftlichen Klassen voneinander scheidet, dauernd zu überbrücken. Die Wohlhabenden werden veranlaßt, ihre hartnäckige Gleichgültigkeit gegen die Not der Arbeiter und ihre berechtigten Ansprüche aufzugeben. Die Unbemittelten werden veranlaßt, ihren Haß und ihr Mißtrauen den Vermögenden gegenüber fahren zu lassen. Bei den Arbeiterscharen wird Mäßigkeit und Sittlichkeit im allgemeinen gefördert, bei den Arbeitgebern wird das Bewußtsein ihrer Verantwortlichkeit wachgerufen. Der Kampf wird gemildert. Anstatt ein gehässiger Streit auf Leben und Tod zu sein, wird es eine, vielleicht harte, gemeinsame Arbeit zum gemeinsamen Besten."

[2] Treffend Söderblom a. a. O. 62 f.: „Die feine Dame, die ihre Zeit Wohltätigkeitsbazaren und Rettungsasylen widmet, während ihre Näherin oder Wäscherin infolge knauseriger Bezahlung am Hungertuche nagen muß und vielleicht in der Prostitution einen Nebenverdienst sucht, um ihren Unterhalt zu bestreiten, und der reiche Arbeitgeber, der den Armen Summen zuweist von dem unerhörten Gewinn, den ihm die schamlose Ausbeutung der Arbeitskraft seiner Arbeiter abwirft, verdienen kaum einen Platz in der Geschichte der christlichen Wohltätigkeit. Unter solchen Umständen werden die Almosen zu blutigen Beleidigungen, die man denen ins Gesicht schleudert, die nur fordern, was ihnen rechtmäßig zukommt."

[3] Bebel, Die Frau 418 schreibt: „Wie die Gesellschaft für ihre Jugend die Sorge übernimmt, so auch für ihre Alten, Kranken und Invaliden. Wer durch irgendeinen Umstand arbeitsunfähig geworden ist, für diesen tritt die Gesamtheit ein. Es handelt sich hierbei nicht um einen Akt der Wohltätigkeit, sondern der Pflicht, nicht um Gnadenbrocken, sondern um eine von jeder möglichen Rücksicht getragene Verpflegung und Hilfe, die demjenigen zuteil werden muß, der seine Pflichten gegen die Gesamtheit in den Jahren der Kraft und der Leistungsfähigkeit erfüllte."

[4] Vgl. Todt, Der radikale deutsche Sozialismus und die christliche Gesellschaft[2]. Wittenberg 1878, 115: „Wollen wir uns auf den Standpunkt des Wortes Gottes stellen, dann müssen wir das N. T. fragen, und dasselbe, auch nur in seiner Totalität betrachtet, verkündet die Ideen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Jene französische Trias: liberté, égalité, fraternité, losgelöst von ihrem atheistischen, blutigrevolutionären Inhalte, sind die ewigen, göttlichen Ideen, von Gott selbst dem in die tiefste Selbstsucht, Knechtschaft und das schmerzlichste Elend versunkenen Menschengeschlechte offenbart. Sie wollen nicht bloß das Verhältnis des sündigen Menschen zu Gott bestimmen, sondern auch das Verhalten der Menschen untereinander beleuchten und ordnen." Vgl. auch Bugge, Das Christentum als Religion des Fortschritts. Deutsch von v. Harling. Gießen 1900, 12.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

menschlicher Leidenschaft. Was ist uns also heute Jesus? Unser Vorbild auch in der Tat. An jeden von uns ergeht seine Einladung: Komm und folge mir nach[1]!

Aquila und Priscilla.

Von Dr. Rudolf Schumacher, Brakel (Kr. Höxter).

Aquila und Priscilla! Fast vergessen sind sie, deren Namen einst in allen Christengemeinden der Heidenländer mit Verehrung genannt wurden (vgl. Röm. 16, 4). Nur der sich liebevoll ins Neue Testament versenkende Leser ahnt auch heute noch etwas von ihrer Bedeutung. Sie gehören zu jenen zahlreichen Mitarbeitern des Paulus, deren Wirksamkeit unser volles Interesse verdient. Es sind ehrwürdige Gestalten, die sich um die Sache Christi und um den Weltapostel hohe Verdienste erworben haben. Ihr Name wird dauernd verknüpft bleiben mit der Geschichte der apostolischen Zeit. „Wandervögel"[2] wie Paulus selbst, haben sie die drei Weltstädte Korinth, Ephesus und Rom zum Schauplatz ihrer Tätigkeit gemacht.

Nur sechs Stellen im Neuen Testamente sind es, die uns über das Ehepaar Aufschluß geben. Verhältnismäßig ausführlich ist die Apostelgeschichte. Das ist um so bemerkenswerter, als ihr Verfasser in der zweiten Hälfte seines Buches, wenn es sich nicht um Paulus handelt, mit dem Raume spart. Doch hat er jedenfalls noch mehr von ihnen gewußt, als er uns mitteilt. Das zeigt schon der Umstand, daß ihm ihre Vorgeschichte bekannt ist[3].

Die Juden, welche im römischen Reiche stark verbreitet waren, bildeten auch in der Hauptstadt Rom selbst eine beträchtliche Gemeinde[4]. Es schlossen sich ihnen manche Proselyten, besonders Frauen, an, und bereits im Jahre 19 dachte man an Maßregeln, die Fortschritte des Judentums zu hemmen. Klaudius hat dann um das Jahr 50 die Juden aus Rom vertrieben. Hier setzt der Bericht der Apostelgeschichte über das Ehepaar ein. „Klaudius hatte alle Juden aus Rom ausgewiesen," berichtet sie (18, 2) über dies Ereignis, dessen Sueton[5], der Biograph des Kaisers Klaudius, mit den Worten Erwähnung tut: „Die Juden, welche auf Anstiften des Chrestus fortwährend unruhig waren, trieb er aus Rom aus." Wir haben es hier nach der wahrscheinlichsten Annahme mit Streitigkeiten zu tun, die um diese Zeit durch die Kunde von dem in Palästina erschienenen Christus unter den römischen Juden entstanden waren[6]. Die Predigt von Jesus dem Messias wird unter der heißblütigen und lärmsüchtigen Bevölkerung des dortigen Judenviertels tumultuarische Auftritte hervorgerufen haben, es mag zu ordnungswidrigen Zusammenrottungen und Schlägereien, vielleicht zu einer Ausstoßung der Christusgläubigen durch die Judenschaft gekommen sein, so daß die römische

[1] Mk. 10, 21.
[2] Deißmann, Paulus, Tübingen 1911, 141.
[3] Vgl. Harnack, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft I (1900) 33.
[4] Näheres bei Bludau, Die Juden Roms im ersten christlichen Jahrhundert (Katholik 1903, I 118 ff.).
[5] Vita Claudii 25.
[6] Vgl. Bludau a. a. O. 126 und die dort aufgeführte Literatur.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Polizei zu Massenausweisungen schreiten mußte. Daß durch das Ausweisungsdekret auch die Christen betroffen wurden, wird von den meisten angenommen[1], wenn auch Hilgenfeld[2] nicht im Rechte sein dürfte, der meint, Klaudius habe nur die christlichen Juden aus Rom verwiesen. Jedenfalls mußte das Ehepaar Aquila und Priscilla Rom verlassen. Hausrath[3] meint, daß sie Führer der Christen gewesen seien.

Aquila, von Geburt Jude, stammte aus Pontus, d. h. aus der Landschaft dieses Namens, nicht aus der römischen Provinz. Pontus wird im Neuen Testamente Apg. 2, 9; 18, 2 als Heimat von Juden erwähnt[4]. Daß dort Juden wohnten, wissen wir auch aus dem Briefe Agrippas an Kaligula[5]. Pontus, näherhin Sinope, ist auch die Heimat des Proselyten Aquila, des Übersetzers des Alten Testamentes zur Zeit Kaiser Hadrians[6]. — Da der Name Aquila in der gens Pontia zu Rom vorkommt[7], haben einige Kritiker behauptet, Aquila sei ein Freigelassener des Volkstribunen und Teilnehmers an der Verschwörung gegen Cäsar, des Pontius Aquila[8]. Doch liegt für diese Annahme außer der Ähnlichkeit der Namen kein Grund vor. Daß aber ein in Pontus lebender Jude den römischen Namen Aquila führte, ist leicht erklärlich, wir brauchen nur an den Bibelübersetzer Aquila zu denken. Die erwähnte Konjektur widerspricht übrigens auch der Angabe der Apostelgeschichte *Ποντικὸν τῷ γένει*. Wie bei Barnabas (Apg. 4, 36) und Apollos (Apg. 18, 24) zeigt *τῷ γένει* nur den Ort, nicht aber die Nationalität an, denn Aquila war ein Jude. Farrar[9] bemerkt denn auch mit Recht zu dieser Hypothese: is without the shadow of probability. Hausdorffs[10] Identifikation des Aquila mit dem Bibelübersetzer und Onkelos wird von Schürer[11] mit Recht abgewiesen.

Wohl in Rom hat Aquila die Priscilla geheiratet. Ihre Heimat kennen wir nicht. Sie kann eine Jüdin gewesen sein, denn zuweilen trugen auch Jüdinnen römische Namen oder legten sich in Rom solche bei. Vielleicht war sie aber von Geburt eine heidnische Römerin. Ihrem Namen, Prisca[12], nach zu urteilen, könnte sie einer altrömischen Familie angehört haben[13], denn er

---

[1] Nach Orosius (Hist. VII 6, 16) ist es zweifelhaft, ob die Maßregel des Kaisers auch die römischen Christen getroffen habe.

[2] Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie XXXIX (1896) 206 f.

[3] Neutestamentliche Zeitgeschichte II, Heidelberg 1874, 395; vgl. Berliner, Geschichte der Juden in Rom I, Frankfurt a. M. 1893, 26.

[4] Unter Sampsame 1. Makk. 15, 23 ist wahrscheinlich Amisus in Pontus zu verstehen; siehe Schürer, Geschichte des Volkes Israel im Zeitalter Jesu Christi III⁴, Leipzig 1909, 4 f.

[5] Bei Philo, Legat. ad Caium § 36, ed. Mangey II 587.

[6] Siehe Irenäus (Haer. III 21; Migne 7, 946) und Epiphanius (De mensuris et ponderibus 14 sqq.; Migne 43, 260 ff.).

[7] Cicero, ad Familiam X 33; Sueton, Iulius Caesar 78; Dio Cassius 46, 38.

[8] Reiche zu Röm. 16, 3. Auch De Wette (Kurze Erklärung der Apostelgeschichte, 4. Aufl. von Overbeck, Leipzig 1870, 290) hält diese Konjektur für berechtigt.

[9] The life and work of St. Paul I, London o. J., 559 n. 3.

[10] Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums XXXVIII (1894) 246 ff., 289 ff.

[11] A. a. O. I⁴ 150, 56; Farrar a. a. O. I 559 n. 3: may conceivably have been a grandson of this Aquila.

[12] Siehe dazu weiter unten.

[13] Clemen, Paulus sein Leben und Wirken I, Gießen 1904, 180; Ramsay, St. Paul the traveller and the Roman citizen, 1896, 268 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

kommt in guten alten römischen Familien vor[1]. Auf diese Weite, so meint F. J. Hort[2], würde Priscillas Vorrang verständlich und zugleich die Verbindung ihres Namens mit einem der ältesten Zömeterien. Es wird auch vermutet, daß Aquila und Priscilla Freigelassene der gens Acilia oder einer anderen gens waren, daß durch sie das Christentum zu einer vornehmen Familie gelangte, deren Namen sie annahmen, und daß dies die hervorragende Bedeutung des Namens Priscilla in der alten römischen Kirche erklärt[3]. — Während bei Lukas die Diminutivform Priscilla üblich ist, die auch in den Vulgärgebrauch überging, bevorzugt Paulus die Bezeichnung Priska (nach überwiegender Bezeugung Röm. 16, 3; 2. Tim. 4, 19; vielleicht auch 1. Kor. 16, 19). Bei lateinischen Autoren finden wir öfter die verschiedenen Formen eines Namens: Livia und Livilla, Drusa und Drusilla. So wird z. B. Livia[4] die jüngste Tochter des Germanikus und der Agrippina von Sueton[5] „Livilla" genannt.

Beachtung verdient die Stellung der Namen. Der Verfasser der Apostelgeschichte stellt zweimal (18, 18, vielleicht auch 26) den Namen der Priscilla dem ihres Gatten voran. Nicht möglich war das 18, 2, wo das Ehepaar eingeführt und zum erstenmal erwähnt wird. Hier lag es näher, den Namen des Mannes dem der Frau voranzustellen. Wie Lukas so nennt auch Paulus Röm. 16, 3 und 2. Tim. 4, 19 Priscilla vor Aquila. Eine Ausnahme bildet 1. Kor. 16, 19. Doch ist hier die Voranstellung des Mannes angebracht, weil Paulus von beiden Grüße nach Korinth sendet, während an den beiden erstgenannten Stellen Paulus das Ehepaar grüßen läßt. Diese ungebräuchliche Art, die Frau vor dem Manne zu nennen, ist auch offenbar als ursprünglich anzusehen. Ein Versehen der Abschreiber wird nicht vorliegen, denn diese haben stets mehr die Neigung Ungewöhnliches in Gewöhnliches einzutauschen als umgekehrt[6]. Wir können also sagen, daß Priscilla durch Lukas und Paulus durchgängig bevorzugt wird. Dies fiel bereits den Alten auf und sie suchten auch schon nach einer Erklärung. So meinten einige, die Frau sei vorangestellt, weil sie vor dem Manne den Glauben angenommen habe: ordo gratiae praeponendus sit ordini naturae; andere, sie habe mehr Glaubenseifer bewiesen. Das richtige wird sein, daß Priscilla entweder in bezug auf die Bedeutung des Ehepaares für die Mission und den christlichen Dienst die Hauptperson gewesen ist oder daß sie von höherer Geburt war als ihr Gatte[7]. Auch kann, was Ramsay[8] für wahrscheinlich hält, beides der Fall gewesen sein.

Das Ehepaar siedelte, als es Rom verlassen mußte, nach Korinth über. Daß seine Wahl gerade auf diese Stadt fiel, ist wohl verständlich. Das Korinth jener Zeit galt als *Ἑλλαδος ἄστρον*[9]. Es war Sitz des römischen Prokonsuls, das Hauptemporium des Handels mit dem Orient. In

---

[1] Er begegnet uns als Name einer Matrone, vgl. Prosopographie III 95.
[2] Prolegomena to St. Paul's epistles to the Romans and the Ephesians, London 1895, 12 ff.
[3] Vgl. Headlam, bei Hastings, Dictionary of the bible IV 102.
[4] Tacitus, Annales 2, 44.
[5] Vita Claudii 1.
[6] Ramsay a. a. O. 219.
[7] Vgl. Harnack, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft a. a. O. 33.
[8] A. a. O. 268 f.
[9] Jacobs, Griechische Anthologie VI 223.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

bezug auf Bevölkerungszahl, Gewerbetätigkeit und Handel war es die erste Stadt der seit 27 v. Chr. von Mazedonien getrennten Provinz Achaja und neben Argos und Athen ein Wohnsitz von Juden[1]. Ob sich die beiden Gatten von Rom aus sofort und direkt nach Korinth begeben haben, ist nicht sicher. Nach Pölzl[2] läßt die Bemerkung der Apostelgeschichte (18, 2), daß Aquila kürzlich (*προσφάτως*) nach Korinth gekommen sei, darauf schließen, daß das Ehepaar von Rom aus sich zunächst an irgendeinen Ort Italiens begeben habe und von dort aus erst später nach Korinth übergesiedelt sei. Es hätte sich hier dann erst kurze Zeit bevor Paulus mit ihnen zusammentraf, niedergelassen. Nicht zutreffend ist jedoch die Meinung von H. Schultz[3], daß Aquila und Priscilla auf der Durchreise nach Asien waren, indem Aquila nach der Weise reisender Handwerker des alten und neuen Orients längere Stationen auf der Reise machte und seinem Geschäfte nachging. Wir haben in Korinth offenbar eine häusliche Ansiedlung, einen eigenen Haushalt vor uns. — Keine Antwort gibt uns die Apostelgeschichte auf die Frage, ob Aquila und Priscilla, als sie Rom verließen, bereits Christen waren oder ob sie von Paulus bekehrt wurden. Der Streit darüber hat keine große Bedeutung. Naheliegend ist es, aus dem Schweigen der Apostelgeschichte und des Paulus zu schließen, daß sie als Christen nach Korinth kamen. Allerdings wird Aquila als *Ἰουδαῖος* bezeichnet. Aber er kam bei der Ausweisung in Betracht, sofern er in die allgemeine Kategorie der *Ἰουδαῖοι* gehörte, einerlei ob er schon Christ war oder nicht[4]. Wenn zudem die Judenaustreibung mit dem ersten Auftreten des Christentums in Rom zusammenhing, so wird die genannte Ansicht wahrscheinlich. Auch daß sich das Ehepaar in Korinth so schnell an Paulus anschließt, deutet darauf hin, daß es schon in Rom nicht zu den Gegnern, sondern zu den Freunden der christlichen Bewegung unter den Juden gehört hat. So hat sich denn auch die Mehrzahl der Exegeten wie Bisping[5], Hilgenfeld[6], Jäger[7], Pölzl[8], Harnack[9], Farrar[10], Steinmann[11] u. a. für diese Ansicht entschieden. Allerdings bleibt die Möglichkeit, daß es erst durch Paulus für das Christentum gewonnen wurde, nicht ausgeschlossen. Dieser Meinung schließen sich an Nösgen[12], B. Weiß[13], Belser[14], Clemen[15], u. a. Zahn[16] behauptet sogar ganz entschieden, es sei nach dem Wortlaute des Berichtes der Apostelgeschichte gar nicht daran zu denken, daß Aquila und Priscilla bei ihrer Ankunft in Korinth bereits gläubig waren. Milligan[17] schlägt, da mit Sicherheit nichts zu bestimmen sei, einen Mittelweg ein:

[1] Philo, Leg. ad Caium § 36, ed. Mangey II 587; Schürer a. a. O. III[4] 55.
[2] Die Mitarbeiter des Weltapostels Paulus, Regensburg 1911, 372.
[3] Jahrbücher für deutsche Theologie 1876, 108.
[4] Vgl. Wendt, Die Apostelgeschichte[9], Göttingen 1913, 262.
[5] Erklärung der Apostelgeschichte[2], Münster 1871, 292.
[6] Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie XXXIX (1896) 206 f.
[7] Gedanken und Bemerkungen zur Apostelgeschichte II, Leipzig 1893, 29 f.
[8] Mitarbeiter 372.
[9] Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft a. a. O. 35.
[10] A. a. O. I 560.
[11] Die Apostelgeschichte, Berlin 1913, 156.
[12] Kommentar über die Apostelgeschichte des Lukas, Leipzig 1882, 336.
[13] Die Apostelgeschichte (Texte und Untersuchungen IX 3. 4), Leipzig 1893, 216.
[14] Die Apostelgeschichte, Wien 1905, 226.
[15] A. a. O. I 269 f.
[16] Einleitung in das Neue Testament I[3], Leipzig 1906, 189.
[17] Bei Hastings, Dictionary of the bible I 129.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

when he came to Corinth he had at least accepted the first principles of the Christian family, though his progress and greatness he doubtless owed to the apostle. Dann wären beide zu den ersten Gliedern der römischen Kirche zu rechnen, und von ihnen hätte er die Verhältnisse der römischen Kirche kennen gelernt (Röm. 1, 8; 16, 17–19).

Aquila war Handwerker von Beruf, und der Weltapostel war sein Genosse in demselben Handwerk. Ein solches pflegten bei den Juden die Rabbinen neben ihrem Lehrberufe zu betreiben, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen[1]. Auch Paulus hat es so gehalten. Er hat kein geschenktes Brot gegessen (2. Thess. 3, 8), wohl aber Tag und Nacht gearbeitet (1. Thess. 2, 9; 2. Thess. 3, 8; vgl. 1. Kor. 4, 12; 9, 15–18). So wahrte er seine äußere Unabhängigkeit und mied den Schein, als ob er mit der Verkündigung des Evangeliums irdischen Nutzen suche. Paulus war ebenso wie Aquila ein *σκηνοποιὸς τῇ τέχνῃ* (Apg. 18, 3), „erat scenofactoriae artis" (Vulgata). Dieser Ausdruck soll nach Luther einen „Teppichmacher" bedeuten. Nach Hug[2] ist *σκηνοποιός* der Verfertiger des cilicischen groben Haartuches (cilicium, *κιλίκια*?), das man zu Zelten brauchte, eines aus der langhaarigen Wolle, besonders der cilicischen Ziege hergestellten Stoffes. Auch eine große Anzahl neuerer Gelehrten[3] läßt den Apostel einen Zelttuchmacher, Zelttuchweber sein. Allein darauf führt das Wort zunächst nicht. Herstellung eines zu den verschiedensten Zwecken, zu groben Tuchschuhen, Decken, Mänteln, Segeln und Zelten verwendeten Tuches oder Filzes heißt doch nicht Zelte anfertigen. Es ist auch nicht wahrscheinlich, daß Aquila in Korinth den rohen Stoff zum Weben, die Haare der sehr zottigen und rauhhaarigen Ziegen und Böcke vorfand, während das cilicische Haartuch selbst wohl nach Korinth und anderen Seestädten versandt und auch daselbst zu Zelten verarbeitet werden mochte. Zur Ausübung des Weberhandwerkes waren zudem, wie Pölzl[4] hervorhebt, trotz dem damaligen primitiven Stande desselben so viel Handwerkszeuge notwendig, daß sie der Apostel auf seinen verschiedenen Reisen äußerst schwer hätte mit sich führen können. Übrigens gehörte das Weberhandwerk wie bei den Juden, so im Orient überhaupt unter die geringgeschätzten[5]. In Jerusalem war die Weberei sogar ein sehr verrufenes Gewerbe[6]. Gewiß sind also diejenigen im Recht, welche annehmen, daß ein „Zeltmacher" die Zeltgestelle und Zeltdecken verfertigte, die entweder aus zusammengenähten Stoffstücken oder aus Leder bestanden. Die Archäologen rechnen die tabernacularii zu den Lederarbeitern[7]. Dasselbe tun die Alten,

---

[1] Über Gesetzeslehrer als Handwerker siehe Delitzsch, Jüdisches Handwerkerleben zur Zeit Jesu[3], Erlangen 1879, 77 f.; Felten, Neutestamentliche Zeitgeschichte I, Regensburg 1910, 342.

[2] Einleitung in die Schriften des Neuen Testamentes II[4], Stuttgart u. Tübingen 1847, 281 f.

[3] Reuß, Geschichte der heiligen Schriften des Neuen Testamentes[6], Braunschweig 1887, 50; Grupp, Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit I, München 1903, 407; Kellner, Jesus von Nazareth und seine Apostel im Rahmen der Zeitgeschichte, Regensburg 1908, 325; Rose, Epîtres de Saint Paul I 12.

[4] Der Weltapostel Paulus, Regensburg 1905, 20.

[5] Siehe von Kremer, Kulturgeschichte des Orients II, Wien 1877, 186.

[6] Vgl. Rieger, Versuch einer Technologie und Terminologie der Handwerke in der Mischna I, Berlin 1892, 25.

[7] Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern I, Leipzig 1874, 272 vgl. 269 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

die Paulus einen σκυτοτόμος oder einen ἱμαντοτόμος „Riemenschneider" oder σκηνόραφος (l. σκηνορράφος) nennen. Nestle[1] hat gezeigt, daß das lulara oder laulara der Peschitta das lateinische lorarius, Riemenschneider, Sattler ist und daß Paulus auch bei einzelnen griechischen Kirchenlehrern, wie Chrysostomus, σκυτοτόμος heißt. Diesen hat er später noch Theodoret hinzugefügt[2]. Seltsam ist die Meinung des Abbé Lemire, des Deputierten von Hazebrouck, wenn wir M. Maxime Lecomte glauben dürfen, der ihn in La séparation des Eglises et de l'Etat p. 448 zitiert: „Ce qu'il faut faire, c'est rester dans la commune, s'y incruster. Quant aux moyens de vivre, faisons comme saint Paul; ‚ministraverunt manus istae', disait-il, et ses mains étaient noires d'avoir cousu des tentes d'osier[3]."

Nicht allein Erwerb fand der Apostel durch sein Handwerk, er erhielt dadurch auch auf seinen Reisen die erste Anknüpfung und Herberge. Bei seiner Ankunft in der Großstadt Korinth wird ihm schwerlich das ohnehin schon bedrückte Gemüt leichter geworden sein, als er an den Schauplätzen korinthischer Verdorbenheit vorbei — sie war sprichwörtlich — schließlich in die engen dunklen Gassen seiner Volksgenossen einbog, um in einer jüdischen Herberge Einkehr zu halten[4]. Da können wir uns denken, daß Paulus es als ein großes Glück empfand, bei Aquila lohnende Arbeit zu finden, und mehr als Arbeitsgelegenheit, ein freundliches Heim und gütige Menschen. Am Sabbate predigte nun der Apostel in der Synagoge, die Werktage vergingen in emsiger Handarbeit. Wir dürfen uns nämlich den Apostel nicht als bücherschreibenden Gelehrten vorstellen, der zur Erholung von der Kopfarbeit eine Stunde oder zwei körperlich gearbeitet habe[5]. In der Werkstätte, die nach der Straße zu offen war und zugleich als Kaufladen diente, saßen Aquila und Paulus zu eifrigem Schaffen vereint. „Und er arbeitete", sagt die Apostelgeschichte (18, 3) schlicht aber bedeutungsvoll.

In den an jedem Sabbate in der Synagoge gehaltenen Disputationen gewann der Apostel Juden und Hellenen (vgl. v. 4). Da aber die Juden widersprachen, ging er von da weg (μεταβὰς ἐκεῖθεν), d. h. wohl von der Synagoge[6], und verlegte seine Vorträge in das Haus des Titius Justus, eines gottesfürchtigen Mannes, dessen Haus an die Synagoge stieß (vgl. 18, 7). Von dem weiteren Leben und Wirken Aquilas und Priscillas während der Anwesenheit des Apostels in Korinth hören wir zwar nichts. Aber bei der Herzensgemeinschaft, die sie mit Paulus verband, ist es sicher, daß sie ihn nach Kräften in seinem Missionswerke unterstützten und Gastfreundschaft gegen die Mitchristen übten. So gelang es dem Apostel, in Korinth eine blühende und lebenskräftige Christengemeinde zu gründen. Nun trieb es ihn weiterzuziehen. Er wollte auf dem Seewege in den Orient zurückreisen. „Als

[1] Byzantinische Zeitschrift IV 323, 327, 2. 336 und Journal of the society for biblical literature XI 2 (1892) 205.
[2] Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft XI (1910) 241.
[3] Vgl. Revue Augustinienne 1906, 469.
[4] Vgl. Munzinger, Paulus in Korinth, Heidelberg 1908, 45.
[5] Vgl. Deißmann, Paulus 35.
[6] So Bisping (a. a. O. 294), B. Weiß (a. a. O. 217) u. a. Auf das Haus des Aquila wird ἐκεῖθεν bezogen von D, Kalvin, Hilgenfeld (a. a. O. 207 f.) u. a. Nach Wendt (a. a. O. 264) soll es im Sinne des Verfassers von der Synagoge, im Sinne der Quelle wahrscheinlich vom Hause des Aquila zu verstehen sein.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

aber Paulus noch viele Tage zugebracht hatte," berichtet die Apostelgeschichte (18, 18), „nahm er von den Brüdern Abschied und segelte fort nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila. Er hatte sich zu Kenchreä das Haupt geschoren, denn er hatte ein Gelübde." Paulus ging in Kenchreä, dem östlichen Hafen von Korinth, unter Segel. Priscilla und Aquila, die ihn nicht scheiden sehen konnten, gaben ihm bis nach Ephesus das Geleite.

Interessant ist die Frage, wer die Haarschur übernommen hat. Nach dem Griechischen ist es grammatisch möglich, sie auf Aquila zu beziehen. Es haben sich daher viele Exegeten dafür entschieden, daß Aquila das Gelübde hatte, so z. B. Kuinoel[1], Wieseler[2], Overbeck[3], Oertel[4], Wendt[5], Schiele[6] u. a. Doch ist dagegen zu bedenken, daß die Notiz, wenn sie auf Aquila zu beziehen wäre, keinen Grund hätte. Schneckenburger[7] meint, es solle damit nachgewiesen werden, daß sich Paulus in der Gemeinschaft gesetzestreuer Juden befunden habe, also nicht Abfall vom Gesetze lehre. Doch brauchte für diesen Nachweis die Schur des Aquila nicht erst berichtet zu werden. De Wette[8] nennt denn auch diese Auskunft „gesucht". Man kann sich auch nicht darauf berufen, daß die Stellung der Namen *Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας* ein Zeichen dafür sei, daß Lukas das *κειράμενος* mit Aquila verbunden wissen wolle, denn Priscilla wird ja auch an anderen Stellen vor ihrem Gatten genannt. Ferner geht die dritte Person Singular vor und nach den fraglichen Worten auf Paulus. — Anstatt auf den Plural *κατήντησαν* in v. 19 hinzuweisen, wie Wendt[9] es tut, sollte man das *κατέλιπεν*, „er ließ sie daselbst", ins Auge fassen, dessen Beziehung auf Paulus doch auch die nicht leugnen, welche das vorhergehende *εἶχεν* auf Aquila beziehen. Der Plural *κατήντησαν* kann nicht für die Beziehung auf Aquila beweisen, da er notwendig war, um zu bemerken, wie er jene dort sich selbst überließ und sie so aus der Erzählung ausscheiden[10]. — Daß sich der freisinnige Paulus ohne eine Veranlassung wie 21, 23 ff. einem Privatgelübde nicht habe unterziehen können, kann man nur behaupten, wenn man ihn als einen in jeder Beziehung vom Judentum losgelösten Menschen betrachtet, wogegen die Paulusbriefe in Übereinstimmung mit der Apostelgeschichte Protest einlegen. — Ganz besonders ist noch zu beachten, daß das Gelübde 18, 18 in die Zeit vor dem ersten Zusammenstoß mit den Judaisten fällt, welcher den Apostel zu der schroffen antijüdischen Stellung geführt hat, welche im Gal. vorliegt, im Kor. bereits überwunden ist. — Es ist denn auch die Zahl derjenigen groß, welche annehmen, daß Paulus das Gelübde gemacht habe, so außer Chrysostomus, Augustinus und Hieronymus auch Luther, Kalvin und Beza, und von Neueren Baumgarten[11], Beelen[12], Bisping[13], Krenkel[14],

[1] Acta apostolorum, Lipsiae 1818, 621.
[2] Chronologie des apostolischen Zeitalters, Göttingen 1848, 203.
[3] A. a. O. 297.
[4] Paulus in der Apostelgeschichte, Halle 1868, 91.
[5] A. a. O. 267.
[6] American Journal of Theology IX (1905) 302 f.
[7] Über den Zweck der Apostelgeschichte, Bern 1841, 66.
[8] A. a. O. 296. [9] A. a. O. 267. [10] B. Weiß a. a. O. 221.
[11] Die Apostelgeschichte I², Braunschweig 1859, 592.
[12] Commentarius in Acta Apostolorum², Lovanii 1864, 449.
[13] A. a. O. 298.
[14] Beiträge zur Aufhellung der Geschichte und der Briefe des Apostels Paulus, Braunschweig 1890, 112.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Felten[1], B. Weiß[2], Clemen[3], Belser[4], Harnack[5], Steinmann[6] u. v. a. — Um was für ein Gelübde hat es sich gehandelt? Nach manchen Erklärern[7] wäre an das sogenannte Nasiräatsgelübde[8] zu denken, das durch das mosaische Gesetz genau geregelt war. Es scheint sich jedoch hier nicht um ein eigentliches Nasiräatsgelübde zu handeln, denn die Haarschur hätte nach dessen Vollendung am Heiligtum von Jerusalem vor sich gehen müssen. Auch bei einer Verunreinigung wäre sie, nach talmudischer Bestimmung wenigstens, im Heiligen Lande zu vollziehen gewesen. Daß man damals, wenn man im Auslande ein solches Gelübde übernahm, schon zu Anfang der Weihezeit das Haar geschoren habe, läßt sich nicht nachweisen. Zudem ist von einer späteren Vollendung nichts angedeutet[9]. Es wird ein Privatgelübde[10] gewesen sein, wie die Juden solches nach Analogie des Nasiräats öfters machten. So berichtet Flavius Josephus[11] über die Ablegung derartiger Privatgelübde zur Zeit des Apostels mit den Worten: „Es besteht die Sitte, daß solche, welche von einer schweren Krankheit oder einem anderen Unglück niedergebeugt sind, das feierliche Versprechen ablegen, die dreißig Tage hindurch, welche der Entrichtung der eigentlichen Gelübdeopfer vorausgehen, sich des Weines zu enthalten und sich das Haupthaar scheren zu lassen." Paulus hat vielleicht das Gelübde auf sich genommen zur Danksagung für den göttlichen Schutz und Beistand und für die Errettung aus den Anschlägen der Juden. Zur Annahme Krenkels[12], der Apostel habe sich wegen eines epileptischen Anfalles das Haar scheren lassen, liegt kein Grund vor.

In Ephesus ließ Paulus das Ehepaar zurück. Er selbst reiste bald weiter. Sein Wunsch war, Jerusalem wiederzusehen und die Gemeinden, Judäas zu begrüßen. Doch benutzte er seinen kurzen Aufenthalt in Ephesus um in der Synagoge zu den Juden zu reden. Schon früher hatte der Apostel an diesem wichtigen Punkte die Mission beginnen wollen (vgl. Apg. 16, 6). Priscilla und Aquila sollten nunmehr hier seine demnächstige Tätigkeit vorbereiten. Von ihrem Wirken in der großen Handelsstadt ist uns zwar nur wenig bekannt. Aber auch dies wenige zeigt uns ihren Eifer im Dienste des Evangeliums. Im Hause des Aquila war es, wo der bedeutende Mitarbeiter des Weltapostels, Apollos aus Alexandria, näheren Unterricht in der christlichen Religion erhielt[13]. Wahrscheinlich war er aber nicht der einzige, der von dem Ehepaare im christlichen Glauben unterwiesen wurde,

[1] A. a. O. 347. [2] A. a. O. 221.
[3] A. a. O. I 275; II 179, 192. [4] A. a. O. 231.
[5] Neue Untersuchungen zur Apostelgeschichte, Leipzig 1911, 57 Anm. 1.
[6] A. a. O. 159.
[7] Z. B. Farrar a. a. O. II 2.
[8] Siehe dazu Benzinger, Hebräische Archäologie², Tübingen 1907, 361 f.; Felten, Zeitgeschichte I 495 ff.; Orelli in: Realenzyklopädie für protest. Theologie und Kirche XIII³ 655.
[9] Vgl. Orelli a. a O. 655.
[10] Wendt a. a. O. 267; Pölzl, Paulus 222 u. a.
[11] Bellum Iudaicum II 15, 1.
[12] A. a. O. 112 ff.
[13] Vgl. über ihn des näheren R. Schumacher, Der Alexandriner Apollos, Kempten u. München 1916. Der Name Apollos findet sich mehrfach in einer Liste von Soldaten auf einer Inschrift von Hermupolis, 1. Jahrh. v. Chr. (Bulletin de corresp. hellénique XX 1896, p. 177 sqq. = Catalogue du Musée du Caire, Greek Inscriptions by Milne 1905, p. 25—27); vgl. Schürer, Theologische Literaturzeitung XXXIII (1908) 173.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

denn dieses wird seine belehrende und bekehrende Tätigkeit nicht auf Apollos beschränkt haben. Auch Epänetus, „der Erstling Asiens" (Röm. 16, 5), ist wohl durch Priscilla und Aquila unterrichtet[1]. Seine Bekehrung wurde möglicherweise dadurch vermittelt, daß er als Zunftgenosse im Geschäfte des Aquila arbeitete. Das Haus der beiden Gatten war dann auf der dritten Missionsreise für zweieinhalb Jahre die Herberge des Völkerapostels und damit auch der Mittelpunkt der Christengemeinde von Ephesus. In ihrem Hause ist der erste Brief an die Korinther entstanden, worin Paulus 16, 19 die Worte schreibt: „Aquila und Priscilla grüßen euch vielmal im Herrn samt der Kirche in ihrem Hause, bei welchen ich zu Gaste bin."

In Ephesus ist auch das Ehepaar in heroischer Weise für das gefährdete Leben des Apostels eingetreten. In warmer Dankbarkeit rühmt Paulus von ihnen, daß sie „ihren eigenen Hals eingesetzt haben für sein Leben" (Röm. 16, 4). Er hält sich deswegen für verpflichtet, ihnen öffentlich seinen Dank auszusprechen. Ja, auch alle Heidenchristen, so hebt er hervor, haben ihnen gegenüber die Pflicht der Dankbarkeit. — Die vom Apostel Röm. 16, 4 gebrauchte Wendung ist von manchen Auslegern buchstäblich verstanden worden: Aquila und Priscilla hätten, um den zum Tode durch das Richtbeil verurteilten Apostel zu retten, ihren eigenen Hals auf den Richtblock gelegt. Richtiger aber sieht man in den Worten nichts anderes als den bildlichen Ausdruck für die Übernahme einer Lebensgefahr oder eines großen Opfers. Diese Auffassung hat Deißmann[2] durch eine Stelle aus einer Biographie des Epikureers Philonides (etwa 175—150 v. Chr.) gestützt, die nicht allzu lange vor dem Zeitalter des Apostels abgefaßt ist und unter den Herkulanensischen Rollen (Nr. 1044) sich befindet. Die Entzifferung ist Wilhelm Crönert[3] zu verdanken. Die Stelle lautet: „[Für?] den am meisten Geliebten unter den Verwandten oder den Freunden würde er wohl bereitwillig den Hals darbieten." Deißmann vermutet mit Recht, daß in der griechischen Welt „für jemanden den Hals hinlegen" oder „den Hals darbieten" eine ebenso geläufige Wendung gewesen ist, wie etwa bei uns „für jemanden die Hand ins Feuer legen". Sicher ist es ein ungemein großes persönliches Opfer gewesen, was Aquila und Priscilla für Paulus gewagt haben, etwas was man, um mit der zwei Jahrzehnte nach dem Römerbriefe unter der Lava begrabenen heidnischen Rolle zu reden, nur „für den am meisten Geliebten unter den Verwandten oder den Freunden" zu tun wagt[4]. — Bei welchem Anlasse das Ehepaar in dieser heldenmütigen Weise für den Apostel eintrat, ist mit Sicherheit nicht auszumachen. Gelegenheit dazu bot sich in Korinth bei der Verfolgung, welche die Juden gegen den Apostel erregt hatten (Apg. 18, 12 ff.), oder in Ephesus in jener großen Gefahr, die der Apostel einem Kampfe mit wilden Tieren vergleicht (1. Kor. 15, 32). Vielleicht haben wir auch an den Aufstand des Demetrius[5] zu denken, wo Paulus

[1] Hilgenfeld a. a. O. 355, Anm. 1; Pölzl, Mitarbeiter 383. Nach A. Schäfer (Der Brief an die Römer, Münster i. W. 1891, 413) ist Epänetus von Paulus selbst bekehrt.

[2] Die Christliche Welt XVII (1903) Sp. 611 f.

[3] Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1900, 951.

[4] Vgl. Deißmann, Licht vom Osten, 2 u. 3 Tübingen 1909, 83 f.

[5] Siehe dazu Bludau in: Der Katholik 1906 I 204.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

gezwungen war, plötzlich aus Ephesus zu fliehen[1]. Lipsius[2] denkt an 2. Kor. 1, 8 ff., an die Gefahr, auf die Paulus mit den Worten anspielt: „Wir wurden im Übermaß weit über unsere Kräfte bedrückt, so daß wir sogar des Lebens überdrüssig wurden" (2. Kor. 1, 8). Es kann sich auch um eine der vielen anderen Lebensgefahren gehandelt haben, von denen der Apostel im zweiten Korintherbriefe (11, 23 ff.) spricht. Allerdings bemerkt schon Chrysostomus[3], der Dank der Heidenchristen sei schwerlich auf den dem Paulus in Ephesus geleisteten Dienst zu deuten, vielmehr auf geistliche und materielle Opfer, welche sie für die Verkündigung des Evangeliums brachten[4].

Die erwähnten anerkennenden Worte des Apostels für das Ehepaar finden sich in dem Abschnitte des Römerbriefes, den manche Kritiker von diesem Briefe losreißen wollen. Röm. 16 soll nicht ein organisches Stück dieses Schreibens sein, sondern ein Bruchstück eines uns im übrigen verloren gegangenen Briefes nach Ephesus. Dieser Hypothese, die seit David Schulz[5] vertreten wird, ist es geglückt, fortwährend steigende Anerkennung zu finden; es stimmen ihr zu Holtzmann[6], Jülicher[7], Feine[8] u. a. Die gegen die Einheit erhobenen Bedenken sind bekannt. U. a. will man es auffallend finden, daß Aquila und Priscilla sich schon wieder in Rom befinden. Doch hat es diesen „Wandervögeln" gewiß keinen schweren Entschluß gekostet, wieder nach Rom zu gehen, nachdem die Gründe, die sie ehedem vertrieben, in Wegfall gekommen waren[9]. Ein Hauptgrund für die abermalige Verlegung des Wohnsitzes ist jedenfalls die Rücksicht auf Paulus gewesen, der gegen Ende seiner ephesinischen Wirksamkeit beabsichtigte, den Schauplatz seiner Tätigkeit nach dem Westen zu verlegen. Das Ehepaar reiste nach Rom in der Erwartung, daß Paulus bald folgen werde (Röm. 1, 10 ff.; 15, 23. 32; Apg. 18, 21; 23, 11). Wie es die Wirksamkeit des Apostels in Ephesus vorbereitet hatte, so wollte es ihm auch jetzt in der alten Heimat die Wege bahnen. Aquila und Priscilla sind nach einem treffenden Worte Harnacks[10] dem Paulus wie „Schrittmacher" nach Rom vorangegangen.

Auch in Rom sammelte sich im Hause des Aquila sofort wieder wie in Ephesus eine Hausgemeinde. Es kann uns das nicht wundernehmen. Die römischen Christen haben gewiß von den engen Beziehungen zwischen dem Ehepaare und Paulus gehört. Zudem hatten die Heidenchristen, wie der Apostel betont, gegen Aquila und Priscilla, die so selbstlos für den Apostel eingetreten waren, eine Pflicht der Dankbarkeit. Ihre Stellung ist denn auch in der Gemeinde sehr hoch. Unter den Personen, welche Paulus im Römer-

[1] Das meint Jülicher (Der Brief an die Römer, bei Joh. Weiß, Die Schriften des Neuen Testamentes II², Göttingen 1908, 324).

[2] Der Brief an die Römer, in: Handkommentar zum Neuen Testament II 2, Freiburg i. Br. 1891, 186.

[3] Homilia 30 zu Röm. 16, 3; Migne, P. gr. 60, 664.

[4] Harnack, Zeitschrift f. d. neutestamentliche Wissenschaft a. a. O. 34 Anm. 3; Belser, Theologische Quartalschrift 1909, 342.

[5] Theologische Studien und Kritiken 1829, 609 f.

[6] Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in das Neue Testament³, Freiburg i. B. 1892, 242 ff.

[7] Einleitung in das Neue Testament⁶, Tübingen 1906, 95 ff.

[8] Die Abfassung des Philipperbriefes in Ephesus mit einer Anlage über Röm. 16, 3—20 als Epheserbrief, Gütersloh 1916, 121 ff.

[9] Vgl. Spitta, Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums III 1: Untersuchungen über den Brief des Paulus an die Römer, Göttingen 1901, 68.

[10] Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft a. a. O. 35.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

briefe grüßt, stehen sie an erster Stelle als die Hervorragendsten und dem Apostel am nächsten Stehenden. Bemerkenswert ist ferner, daß sie allein als die eigenen Mitarbeiter des Apostels (*τοὺς συνεργούς μου*) bezeichnet werden. Unter all den gegrüßten Personen nennt Paulus nur noch den Urbanus „Mitarbeiter", aber *συνεργὸν ἡμῶν*, unseren Mitarbeiter, also Mitarbeiter des Paulus und des Ehepaares oder aller in der Grußliste vor Urbanus genannten Personen. Priscilla und Aquila haben also noch eine andere Stellung eingenommen als andere Mitarbeiter. In ihrem Hause findet die Hauptversammlung der römischen Christen statt. Aquila konnte ein größeres Lokal zur Verfügung stellen, da er ein solches für den Betrieb seines Geschäftes nötig hatte, wenn er auch nicht gerade, wie man schon gesagt hat, eine „Zeltfabrik" besaß. Vielleicht haben die bei ihm beschäftigten Arbeiter den Grundstock der Gemeinde gebildet. — Ob zu der Hauptversammlung alle Röm. 16, 5—15 angegebenen Personen gehörten[1], oder ob mehrere, nach Weizsäcker[2] vier besondere Gruppen ihre eigenen Versammlungen hatten, ist umstritten. Nach Zahn[3] wären deutlich zwei engere Kreise innerhalb der römischen Christenheit unterschieden, zu welchen die Hausgemeinde des Aquila als dritte hinzukomme.

Später finden wir das Ehepaar wieder in Ephesus, seine Anwesenheit wird im zweiten Briefe an Timotheus (4, 19) bezeugt. Als Paulus seinen Brief nach Ephesus sandte, trug er dem Adressaten einen besonderen Gruß für seine beiden alten Freunde auf: „Grüße die Priska und den Aquila." Auch hier wieder werden sie wie im Römerbriefe zuerst gegrüßt. Nach Ephesus zurückgeführt sind die beiden Gatten wahrscheinlich durch die neronische Christenverfolgung. Auch an Handelsgeschäfte könnte man denken. Wenn das Ehepaar sich wieder zum Orient wandte, so lag die Wahl der Stadt Ephesus, wo es früher mindestens drei Jahre gewohnt hatte, nahe. — Mit dieser Notiz im zweiten Timotheusbriefe verstummen die Nachrichten der Heiligen Schrift über die beiden Gatten.

Besondere Aufmerksamkeit verdient noch die Persönlichkeit der Priscilla. Die Frauen haben ja überhaupt, wie sich aus dem Neuen Testamente erkennen läßt, im apostolischen Zeitalter bei der Propaganda des Christentums keine geringe Rolle gespielt. Aus der paulinischen Mission bekannte Frauen sind Chloë, wahrscheinlich in Korinth (1. Kor. 1, 11), Phöbe in der korinthischen Hafenstadt Kenchreä (Röm. 16, 1 f.) und die Kleinasiatin Lydia in Philippi (Apg. 16, 4). Die schöpferische, neugestaltende Kraft, welche das Christentum auf allen Gebieten des sozialen Lebens an den Tag legte, zeigte sich auch in der Hebung und sittlichen Erneuerung der Frauenwelt. Viel verdankt aber auch die Kirche den durch sie erzogenen Frauen. Der Frauenhilfe kam keine geringe Bedeutung zu, man brauchte die Frau notwendig, um die Familien zu gewinnen. Durch ihre stille innere Mission wurden dem Evangelium die Frauengemächer geöffnet, die den Männern verschlossen blieben. Ein weites Arbeitsfeld tat sich den christlichen Frauen auf. Tief war die öffentliche Sittlichkeit in Korinth, Thessalonich und anderen

[1] Leder, Die Diakonen der Bischöfe und Presbyter und ihre urchristlichen Vorläufer (Kirchenrechtliche Abhandlungen herausg. von Stutz Heft 23/24), Stuttgart 1905, 100.

[2] Das apostolische Zeitalter der christl. Kirche², Tübingen u. Leipzig 1902, 337.

[3] Einleitung I 303.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Plätzen des europäisch-asiatischen Welthandels gesunken und damit die Frauenwürde in den Staub getreten. Jetzt sollten die Frauen selbst daran helfen, ihre Schwestern wieder sittlich zu heben. — Lukas, der feingebildete Arzt, dessen Eigenart es ist, das weibliche Element in der evangelischen Geschichte stark zu betonen[1], hat sich auch in der Apostelgeschichte für die bekehrten Frauen interessiert und mit besonderem Nachdruck die Mitarbeit der vornehmen Frauenkreise verzeichnet. So werden von ihm Mazedonierinnen aus höheren Schichten erwähnt, die sich in größerer Zahl für das Evangelium begeisterten: in Thessalonich Frauen aus den ersten Kreisen (Apg. 17, 4), in Beröa „vornehme Helleninnen" (Apg. 17, 12).

Priscilla nun ist nicht unrichtig „die uns bekannteste und deutlichste Frauengestalt der altchristlichen Kirche"[2] genannt worden. Auch sie scheint aus einer vornehmen Familie zu stammen und eine gute Erziehung genossen zu haben. Ihren Mann hat sie zweifellos an Bedeutung überragt, worauf ja schon die Voranstellung ihres Namens hindeutet. Ihre hervorragende Bildung und ihren apostolischen Eifer bewies sie besonders bei der Unterweisung des alexandrinischen Gelehrten Apollos. „Als Priscilla und Aquila ihn gehört hatten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm genauer den Weg des Herrn aus" (Apg. 18, 26). Priscilla hat sich dieser Aufgabe zum mindesten in erster Linie gewidmet, von Chrysostomus wird ihr sogar die Unterweisung des Apollos allein zugeschrieben. Blaß[3] hält denn auch *Ἀκύλας* in Apg. 18, 26 für eine Interpolation; er nimmt an, daß Chrysostomus gelesen habe: *ἀκούσασα*[4] *δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα προσελάβετο αὐτόν, καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθετο τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου.* — Nicht umsonst hat der mit Lobsprüchen kargende Apostel Priscilla mit dem Ehrentitel seiner Mitarbeiterin (Röm. 16, 3 f.) ausgezeichnet. Sie wird sich also auch sonst durch ihre große Opferwilligkeit viele Verdienste um die Ausbreitung des Christentums erworben haben. War sie von Geburt Jüdin, so ist besonders der außerordentlich weite Blick anzuerkennen, mit dem sie für die Ausbreitung des paulinischen Evangeliums tätig war[5].

Jedoch war Priscillas Lehrwirksamkeit keine offizielle, amtliche, sondern eine private. Eine offizielle Tätigkeit der Frauen in der Versammlung der Gläubigen, beim liturgischen Gottesdienst, ein Lehren vor allem Volke war durch den Apostel verboten (1. Kor. 14, 33 ff.; 1. Tim. 2, 12). Unbenommen aber blieb ihnen die religiöse Unterweisung innerhalb der Familie, überhaupt die außerkirchliche Mitarbeit in der religiös-sittlichen Katechese. Es ist unrichtig, wenn Harnack[6] von einer Installation der Priscilla durch Paulus in Ephesus spricht, von der Überlassung der Mission daselbst an sie und der Aufschiebung der eigenen Tätigkeit! Eine öffentliche Wirksamkeit ist nämlich nicht nachzuweisen, und die Grundlegung der Kirche in Ephesus ist das Werk des Paulus[7]. Sowohl in der Apostelgeschichte als in den Paulusbriefen fehlt

[1] Vgl. Harnack, Lukas der Arzt, Leipzig 1906, 109 ff.
[2] Zscharnack, Der Dienst der Frau in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche, Göttingen 1902, 49.
[3] Theologische Studien und Kritiken 1901, 125.
[4] So: cum audiret, die Book of Armagh genannte irische Handschrift; siehe Theol. Studien und Kritiken 1900, 5 f.
[5] Vgl. Belser, Theologische Quartalschrift 1909, 343.
[6] Sitzungsberichte 7; vgl. auch Zscharnack a. a. O. 49.
[7] Vgl. Belser, Einleitung in das Neue Testament², Freiburg i. Br. 590.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

jede Andeutung, daß Priscilla eine eigentliche Lehrtätigkeit ausgeübt habe. Zscharnack[1] redet auf Grund von Phil. 4, 3 und Röm. 16, 3 von einem öffentlichen Lehramt der Frauen (σύνεργοι) in der alten Kirche, und auf Grund von Apg. 18, 24 f. vindiziert er der Priscilla ein Apostelamt. Die Bezeichnung σύνεργοι schließt jedoch eine Lehrwirksamkeit nicht notwendig ein. Auch durch materielle Unterstützung der Mission, Aufnahme und Beförderung der Missionare u. dgl. wird man Mitarbeiter am Evangelium, wie aus 3. Joh. 8 zu ersehen ist[2]. Mit Recht ist gegen Zscharnack der Vorwurf erhoben worden, daß er in seiner genannten Schrift den Unterschied zwischen „möglich, wahrscheinlich, gewiß" nicht berücksichtigt habe[3], daß sich bei ihm die Verhältnisse der damaligen Zeit im Lichte der heutigen gefärbt haben, wenn er vom Ringen der Frau um Gleichberechtigung, von Ansprüchen auf priesterliche Funktionen, von Zugeständnissen und Verweigerungen spricht.

Schon Bleek[4] hatte hypothetisch die Möglichkeit erwogen, daß Aquila den Hebräerbrief verfaßt habe. Diese Hypothese hat Harnack[5] aufgenommen. Er hat sie aber dahin umgestaltet, daß der Priscilla als der geistig bedeutenderen von den beiden Gatten der größere schriftstellerische Anteil zuzuschreiben sei. Das Verschwinden des Verfassernamens erklärt er in eigenartiger Weise. Er hält es für probabel, daß der Brief von jemand stammt, dessen Namen man später nicht mehr gelten lassen wollte. Da lehrende Frauen in der Kirche sehr bald und in steigendem Maße in Mißkredit gekommen seien, wäre der Name Priscillas als Verfasserin in Wegfall gekommen. Harnack weist darauf hin[6], daß der Redaktor des β-Textes der Apostelgeschichte in sämtlichen Priscilla-Aquila-Stellen absichtlich und tendenziös gearbeitet habe. Speziell glaubt er nachgewiesen zu haben, daß man schon sehr früh und energisch die Stellung der Priscilla herabgedrückt habe, ja daß man sogar einen Brief, den sie abgesandt, ihr und deshalb auch ihrem Gatten entzogen und ihm einen anderen Verfasser gegeben habe. Gemeint ist das Apg. 18, 27 erwähnte Empfehlungsschreiben, das die „Brüder" zu Ephesus dem nach Korinth reisenden Apollos mitgaben. Der Name der Priscilla passe auch sonst für den Hebräerbrief, denn dieser sei wahrscheinlich an eine Hausgemeinde in Rom gerichtet, wie sich eine solche um Aquila und Priscilla gebildet habe. Sie sei eine bedeutende Lehrerin und auch mit Timotheus befreundet gewesen. Den Wechsel von „wir" und „ich" in der Selbstbezeichnung führt er darauf zurück, daß das eine Mal das Ehepaar gemeinsam, das andere Mal nur Priscilla das Wort führe.

Harnack hat mit dieser Hypothese manchen Anklang gefunden. In Amerika fand man die Idee „most interesting", „skilful"[7], in England nannte sie Comb[8] „packend, bestechend und durchaus originell". Er meint jedoch, die logische Stärke, der männliche Griff und die zwingende Kraft der

---

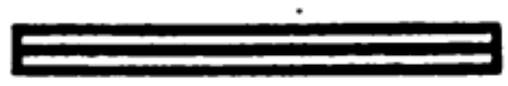
[1] A. a. O. 51.
[2] Belser a. a. O.
[3] E. Chr. Achelis, in: Deutsche Literaturzeitung XXIV (1903) 888.
[4] Der Brief an die Hebräer I, Berlin 1828, 420–422.
[5] Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft a. a. O. 16–41.
[6] Sitzungsberichte 8 f.
[7] The Biblical World XV (1900) 475 f.
[8] The Expository Times XI (1900) 347 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Beweisführung sei für eine Frau kaum erreichbar. Angeschlossen haben sich der Hypothese Schiele[1], Rendel Harris[2], Zscharnack[3] u. a.

Die tendenziöse Absicht des β-Textes zugegeben, ist anderseits die Zuweisung des erwähnten Empfehlungsschreibens an Aquila und Priscilla nur unsicher. Priscilla hat auch, wie bereits betont, einen Lehrberuf in der Kirche nicht erfüllt. Sie kann daher als Verfasserin des Hebräerbriefes nicht in Betracht kommen. Der Verfasser des Briefes nimmt den Lesern gegenüber Lehrautorität in Anspruch, was Priscilla nicht hätte wagen dürfen. Sie mußte sich nach der Anweisung des Apostels „stille halten", soweit es sich um mündliche oder schriftliche offizielle Lehrunterweisung handelte[4]. Ferner müßte man Hebr. 11, 32 statt des Maskulinums *διηγούμενον* das Femininum erwarten. Die Leser werden auch im Unklaren darüber gelassen, wer das „Ich" ist, das 13, 19. 23 seinen Besuch ankündigt. Im Munde Priscillas sind diese Worte, wie Belser[5] hervorhebt, ganz undenkbar, besonders die an zweiter Stelle vorliegenden: Priscilla würde ihr baldiges Erscheinen in Rom oder Jerusalem in Aussicht stellen, und zwar so, daß sie ohne ihren Mann Aquila, in Begleitung des Timotheus die Reise ausführt. Auch das Argument, das aus dem Wechsel von „wir" und „ich" auf eine Verschiedenheit des redenden Subjekts schließt, ist nicht durchschlagend[6]. Karl Dick[7] hat nämlich gezeigt, daß der schriftstellerische Plural der klassischen Sprache nicht ganz fremd, der Koine aber geläufig ist. Besonders zu beachten ist der häufige Wechsel zwischen Singular und Plural. Auch in der jüdisch-hellenistischen Literatur wechseln die 1. Person Singular und Plural häufig. Wenn auch der Gebrauch des Singular oder des Plural vereinzelt eine Bedeutungsnuance ergeben mag, so ist doch im allgemeinen der Wechsel viel zu bunt, als daß sich eine Verschiedenheit des Sinnes feststellen ließe[8]. — Bei aller Hochachtung vor der Persönlichkeit Priscillas wird man ihr also den Hebräerbrief nicht zuschreiben können.

Wenn wir aber auch keinen Brief dieser bedeutenden Frau im Neuen Testamente besitzen, so ergeben, wie wir gesehen haben, auch schon die wenigen in der Heiligen Schrift enthaltenen Bemerkungen die deutlichen Umrisse einer verehrungswürdigen urchristlichen Frauengestalt.



Über experimentelle Psychologie.

Von Dr. Franz Rüsche, Vikar, Altenrüthen (Westf.).

Im Anschlusse an meinen Aufsatz: Das Experiment in der Psychologie (Jahrg. 1919, H. 3/4 dieser Zeitschrift) folgen hier noch einige weitere Ausführungen über den gleichen Gegenstand, die hie und da auf das dort

[1] American Journal of Theology IX (1905) 290 ff.
[2] Sidelights on New Testament, Research V.
[3] A. a. O. 50 f.
[4] Vgl. Belser, Einleitung 589 f.
[5] A. a. O. 590.
[6] Vgl. Riggenbach, Der Brief an die Hebräer, Leipzig 1913, XLII A. 42.
[7] Der schriftstellerische Plural bei Paulus, Halle 1900.
[8] Vgl. Riggenbach a. a. O. 34 A. 92, wo auch zahlreiche Belege.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Gesagte zurückgreifen und vielleicht geeignet sind, es zu klären und zu vertiefen. Mancher, der sich für experimentelle Psychologie interessiert, wird bedenklich, wenn er bemerkt, wie Zweifel gegen sie erhoben werden, die an ihren Grundfesten rütteln. Zwei Hauptfragen, die eine mehr prinzipiell, die andere mehr praktisch, sollen daher hier noch erörtert werden. Die erste lautet: Ist das Experiment auf Psychisches überhaupt anwendbar? Die zweite: Kann das Experiment in der Psychologie, seine grundsätzliche Anwendbarkeit zugegeben, auch Hinreichendes leisten?

I.

Ist das Experiment auf Psychisches überhaupt anwendbar?

Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir etwas weiter ausholen. Voraus sei bemerkt: Bei vorliegendem Gegenstande sprechen wir von Psychologie, insoweit sie Erfahrungswissenschaft ist und als solche darauf ausgeht, seelische Erscheinungen, die uns im Bewußtsein gegeben sind, wissenschaftlich zu erkennen.

Wir erfahren die Außenwelt wie auch die Innenwelt durch **„Wahrnehmung“**. Unter Außenwelt verstehen wir hier kurz gesagt das Physische, die Naturdinge und Naturvorgänge, unter Innenwelt das Psychische im Sinne von Bewußtseinstatsachen. Die Außenwelt tritt uns in der äußeren Wahrnehmung mittels der Sinne entgegen, die Innenwelt offenbart sich zunächst direkt in der inneren Wahrnehmung bei uns selbst; dann aber kann uns auch indirekt, und zwar durch die äußere Wahrnehmung Psychisches kund werden. Seelisches Leben prägt sich nämlich in weitestem Maße aus in äußeren, physischen Vorgängen am Lebewesen und findet da seinen Ausdruck durch Sprache, Gebärden, verschiedenartige Veränderungen im körperlichen Organismus, kurz durch die sog. Ausdrucksbewegungen im allgemeinsten Sinne. Diese physischen Vorgänge erscheinen uns gleich den übrigen Naturgegenständen in der äußeren Wahrnehmung mittels der Sinne direkt. Die gleichsam dahinterstehenden seelischen Ereignisse nehmen wir aber erst durch sie, also indirekt wahr, und zwar so, daß wir die Ausdrucksbewegungen mit Hilfe der in und an uns selbst gemachten Erfahrungen zu deuten wissen und durch Übung spontan immer besser verstehen lernen. Auf demselben Wege aber nun, auf dem sich seelisches Geschehen ausdrücken kann, auf dem Wege über den physischen Organismus nämlich, kann — und das ist für unten folgendes wohl im Auge zu behalten — psychisches Leben von außen durch Einwirkung auf die Sinne auch beeinflußt und gelenkt werden. Hier stehen wir an dem Verbindungsstege zwischen Außenwelt und Innenwelt, an der Brücke für Unterricht, Erziehung, überhaupt für jeden geistigen Verkehr zwischen den verschiedenen Individuen.

Die alltägliche Erfahrung durch Wahrnehmung im allgemeinsten Sinne, von der bisher die Rede war, kann als genügende, wissenschaftliche Erfahrung so ohne weiteres nicht angesehen werden. Denn solche Wahrnehmungen sind gewöhnlich zu flüchtig und oberflächlich, zu ungenau und zu verworren, zu unklar und undeutlich. Zur sicheren und klaren Feststellung der Tatsachen, wie sie die Wissenschaft nach bester Möglichkeit anstreben muß, gehört eine aufmerksame Wahrnehmung, eine Wahrnehmung mit bestimmter Absicht, mit Einstellung der Sinneskräfte und der geistigen Blickrichtung auf diese oder jene Seite eines Gegenstandes, die gerade zur

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Untersuchung steht. Wir nennen eine derartige Wahrnehmung technisch **„Beobachtung“**. Die Beobachtung in diesem Sinne ist das allgemeine Instrument jeglicher den empirischen Tatsachen und ihren Zusammenhängen nachspürenden Erfahrungswissenschaft, der empirischen Psychologie nicht weniger als der empirischen Naturwissenschaften. Aber erst gehäufte Einzelbeobachtungen können die Wissenschaft begründen. Dadurch werden die Einzelheiten erst hinreichend genau und sicher aufgenommen, um von ihnen zum Allgemeinen, zum Gesetze induktiv vorzudringen. — Aus dem, was oben allgemein über die Wahrnehmung des Psychischen gesagt worden ist, wird es klar, daß dem Psychologen zwei Wege der Beobachtung offen stehen: Die Selbstbeobachtung und die Fremdbeobachtung. Jedoch ist das nicht so zu verstehen, als ob jeder dieser beiden Wege für sich allein mit Ausschluß des anderen gangbar wäre. Beide sind vielmehr innig aufeinander angewiesen, müssen sich durchdringen und ergänzen. Bei der Fremdbeobachtung ist das von vornherein selbstverständlich, wenn wir daran denken, daß die Wahrnehmung fremden Seelenlebens nicht direkt an ihr Objekt heranreicht, sondern, wie oben auseinandergesetzt, nur bestimmte äußere, physische Vorgänge, die „Ausdrucksbewegungen“, beim anderen bemerkt, die erst auf Grund und nach Analogie eigener Erfahrungen als Symptome auf fremde Bewußtseinserlebnisse gedeutet werden. Aber auch die Selbstbeobachtung kann für sich allein nicht genügen. Bei der sog. Enge des Bewußtseins oder besser der Aufmerksamkeit und bei der Flüssigkeit der seelischen Begebnisse ist es nicht möglich, einen psychischen Prozeß genügend klar und entwickelt zu vollziehen und ihn dabei gleichzeitig mit bestimmt gerichteter Aufmerksamkeit reflexiv bei sich zu beobachten; die Beobachtung nachträglich aus der Erinnerung trügt aber erfahrungsgemäß. Die Beobachtung in der Periode des sog. unmittelbaren Behaltens, unmittelbar nach dem zu beobachtenden Vorgange, wo er noch wie frisch und unverändert vor der Seele steht, ist theoretisch möglich, wird praktisch aber in der Kürze der Zeit nur schwer gelingen, so daß der Vorgang in den Fluß des Bewußtseins eingeht und verändert wird, ehe Beobachtung und Urteil über ihn recht fertig sind. Ferner liegt eine große Gefahr der Selbsttäuschung vor, wenn jemand nur in sich beobachten wollte. Schon der Naturwissenschaftler kann es trotz bester Absicht bei physikalischen Untersuchungen oft genug erleben, daß er den Gesichtspunkt, die Zielvorstellung, unter der er beobachtet, in die Vorgänge subjektiv gleichsam hineinschaut und in die Irre geht. Wie viel größer ist die Gefahr für den sich selbst beobachtenden Psychologen, daß er bei der Beweglichkeit des Bewußtseinslebens jene Eigenart eines psychischen Vorganges, die er zu beobachten vorhat, in den selbstvollzogenen Vorgang unwillkürlich nicht nur hineinschaut, sondern auch wirklich hineinbringt, während sie ohne die Selbstbeobachtungsabsicht vielleicht fehlen oder ganz anders aussehen würde. Bei den geschilderten Schwierigkeiten, die aus der Doppelaufgabe, den Vorgang selbst zu vollziehen und zu beobachten, entspringen, bedarf die Selbstbeobachtung sehr der Prüfung und Kontrolle durch die Fremdbeobachtung, die sie zu ihrer Ergänzung und Sicherung zu Hilfe nehmen muß. Die Fremdbeobachtung vermeidet dabei die Klippen, die der reinen Selbstbeobachtung drohen, indem sie die Doppelaufgabe der letzteren auf zwei Personen verteilt. Die eine beobachtet nach bestimmten Gesichtspunkten und Absichten den Vorgang, der sich bei der anderen ohne Belastung und Störung durch die Selbst-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

beobachtungsintention natürlich-naiv vollzieht und kundgibt. — Noch aus einem anderen Grunde ist die Beobachtung fremden Seelenlebens unumgänglich. Wenn sich der Psychologe auf seine Selbstbeobachtung beschränken wollte, würde er bestenfalls nur eine Autopsychographie seiner eigenen Individualität liefern. Nur durch Vergleichung der Vorgänge und Zustände der verschiedenen individuellen Bewußtseinskreise kann eine Psychologie von allgemeingültigem Werte entstehen.

Daß zur wissenschaftlichen Erfahrung — auch in der Psychologie — „Beobachtung" gehört, wird jeder zugeben, der nicht auf dem Standpunkte einer vollen aprioristischen Konstruktion der Wirklichkeit steht. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und kommen zum „**Experiment**". Wie steht es mit dem psychologischen Experimente? Will es etwa die altbewährten Methoden der Selbst- und Fremdbeobachtung verdrängen und durch neue ersetzen? Keineswegs. Es will sie vielmehr nach bester Möglichkeit in besonders zweckdienlicher Weise methodisch formen, will sie verfeinern und schärfen, durch kunstreiche Ausarbeitung und Verwendung zu vollkommneren Instrumenten der Erkenntnis gestalten. Wieso denn?

Um das zu verdeutlichen, gehen wir zunächst auf das Gebiet der Naturwissenschaft, wo ja das Experiment schon lange heimisch und uns allen vertraut ist. Der einfache Naturbeobachter steht einem Naturverlaufe, so wie ihn der Gang der Dinge mit sich bringt, als passiver Zuschauer, freilich mit aktiver Aufmerksamkeit gegenüber; auf seine Gestalt übt er keinen Einfluß aus. Je nachdem, was er zu untersuchen vorhat, wird er bald dieses, bald jenes Moment daraus aufs Korn nehmen und dann durch Vergleich der verschiedensten Einzelbeobachtungen das Allgemeine herauszustellen, das Gesetz zu erkennen suchen. Diese Art der Beobachtung ist z. B. vorherrschend in der Wetterkunde. Der Meteorologe registriert Temperatur, Luftdruck (Barometerstand), Richtung und Stärke des Windes, Feuchtigkeit der Luft u. dgl. und achtet dabei anderseits auf die Schwankungen der Witterung. Durch genügende Beobachtungen solcher Art wird er dem gesetzmäßigen Zusammenhange der Erscheinungen näherkommen können. Auf den meisten Gebieten der Natur, auf dem einen mehr, auf dem anderen weniger, ist aber der Forscher nicht darauf beschränkt, als passiver Zuschauer von den Naturgegenständen so, wie sie sich zufällig im Naturzusammenhange darbieten, einfache Kenntnis zu nehmen, er kann vielmehr auch aktiv je nach seinen Zwecken in den Naturprozeß eingreifen. Wenn es ihm hierbei gelingt, die Vorgänge unter geeigneten Umständen künstlich hervorzurufen, planmäßig abzuändern und so unter den verschiedensten Bedingungszusammenhängen zu beobachten, so ist das ganz offenbar ein gewaltiger Vorteil. Sie geben dann auf hundert Fragen Antwort, die sie dem einfachen an den zufälligen Ablauf der Dinge gebundenen Beobachter verweigern. Viele Naturobjekte treten fast stets in bestimmten Formen und Zusammenhängen auf. Erst wenn sie künstlich, d. h. durch geeignete Vorkehrungen in andere Konstellationen gebracht werden, lassen sie Eigenschaften und Gestalten erkennen, die sonst verborgen blieben. Zahlreiche Naturerscheinungen treten zwar oft und oft vor unseren Augen auf, lassen sich aber nur unter ungünstigen und erschwerenden Umständen beobachten und machen dadurch gesicherte Ergebnisse unmöglich. Wieder andere Phänomene sind so selten, daß sie kaum je recht beobachtet werden

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

können; manche sachlich mögliche Konnexionen von Ursache und Wirkung in der Natur kommen gar nicht vor oder sind bisher wenigstens nicht beobachtet worden. All solche Erscheinungen blieben uns mehr oder weniger rätselhaft oder verborgen, wenn man ihnen nicht auf künstlichem Wege nahekommen könnte. Was wir hier mit dem Worte: „auf künstlichem Wege" meinen, ist das Bestreben und das methodische Verfahren, einen Vorgang in die Gewalt zu bekommen, die Bedingungen seines Daseins in der Hand zu haben und zu beherrschen, sie planmäßig (d. h. den Untersuchungszwecken entsprechend), zu geeigneter Zeit, unter günstigen Umständen der Beobachtung, in beliebiger Wiederholbarkeit zu setzen, abzuwandeln, zu variieren und dabei den jedesmaligen Erfolg festzustellen und zu registrieren. Hierin liegt der Nerv des Experimentes.

Jede Erfahrungswissenschaft, die auf Beobachtung angewiesen ist, muß naturgemäß danach trachten, die Beobachtung in dieser vorteilhaften Form d. h. das Experiment anzuwenden, soweit als es irgend möglich ist. Was ist da natürlicher, als daß auch die empirische Psychologie nach diesem Hilfsmittel Ausschau hält. An diesem Punkte steht nun die Frage vor uns auf, von der wir oben ausgingen, die Frage: Ist denn das Experiment auch auf Psychisches anwendbar? oder anders gewandt: Auf welche Weise sollte es bewerkstelligt werden können, auf die Realbedingungen eines psychischen Gegenstandes Einfluß zu gewinnen, sie zwecks Beobachtung planmäßig zu setzen und zu variieren? Wo liegt der archimedische Punkt, an dem der Hebel des Experimentes das Psychische angreifen kann? Wir antworten: Der Zugang liegt da, wo überhaupt die Kommunikation zwischen Außenwelt und Innenwelt hergestellt wird, wo die Brücke jeglichen geistigen Verkehrs zwischen den Individuen zu suchen ist, nämlich im physischen Sinnesorganismus. Wie bestimmte Vorgänge an ihm („Ausdrucksbewegungen") seelisches Leben offenbaren und erkennbar machen, so kann dieses umgekehrt von außen durch Einwirkung auf die Sinne auch beeinflußt und gelenkt, können seelische Geschehnisse hervorgerufen und abgeändert werden. Durch solche Einwirkungen von außen mittels der Sinne, technisch „Reize" genannt, kann der Forscher in den Verlauf des Seelenlebens eingreifen, kann einen bestimmten Vorgang unter geeigneten Umständen und beliebig oft hervorrufen, kann seine Bedingungen, Voraussetzungen, Umstände nach bestimmten Untersuchungszwecken planmäßig setzen und abwandeln, verschiedenartige Konstellationen herstellen usw. und dabei jedesmal den Erfolg beobachten, wobei ihm die „Ausdrucksbewegungen" (Sprache, Gebärden usw.) Kunde geben von den bewirkten inneren Veränderungen und Vorgängen fremden Seelenlebens. Das beschriebene Verfahren konstituiert aber das psychologische Experiment. Dieses ist also nicht etwas wer weiß wie Gewagtes, keine Zauberkunst, es steht vielmehr auf dem gleichen Fundamente mit der alltäglichen Wechselwirkung zwischen psychisch begabten Wesen, so daß man sich fast wundern möchte, daß es nicht früher schon zur Anwendung gekommen ist.

Die prinzipielle Brauchbarkeit des Experimentes in der Psychologie kann somit nicht wohl bestritten werden, aber Meinungsverschiedenheiten

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

kann es darüber geben, wie weit hier seine Anwendbarkeit reicht. Je komplizierter ein psychischer Vorgang ist, desto schwieriger wird es, ihn nach seinen Bedingungen und Umständen hinreichend in die Gewalt zu bekommen und planmäßig zu behandeln, wie es der Sinn des Experimentes verlangt. Tatsächlich gehen hier bei den Psychologen auch die Ansichten auseinander. (Vgl. meinen eingangs erwähnten Aufsatz S. 151 f.) Das eine gilt jedenfalls, daß es schwierig ist, a priori sichere Grenzen abstecken zu wollen; viel mehr kommt es darauf an, Mittel und Wege zu finden, so weit vorzudringen, als es nur immer geschehen kann, ohne daß die methodischen Anforderungen, die an das Experiment zu stellen sind, dabei außer acht bleiben. Was experimentell nicht mehr zu erreichen ist, muß dann eben nach besten Kräften auf den einfachen Beobachtungs- und Forschungswegen erfaßt werden. In der Psychologie stehen also einfache und experimentelle Beobachtung nebeneinander, die eine ist freilich an sich vollkommener als die andere. In so vielen anderen Erfahrungswissenschaften ist es ja ebenso. Der Paläontologe z. B., der Geologe, der Astronom, der Meteorologe, sie sind hauptsächlich auf einfache Beobachtung angewiesen, der Botaniker, der Zoologe haben daneben schon größere Möglichkeiten des Experimentes, noch mehr der Physiker usw.

II.

Mancher, der die grundsätzliche Anwendbarkeit des Experimentes in der Psychologie anerkennt, ist geneigt, die Frage aufzuwerfen:

Kann das Experiment in der Psychologie denn auch hinreichendes leisten?

Er steht seiner Anwendung skeptisch gegenüber, weil es ihm die aufgewandte Mühe nicht mit genügendem Ertrage zu lohnen scheint. Dagegen ist zunächst zu sagen, daß dieser Gedanke uns nicht ohne weiteres berechtigt, an seinem Nutzen zu verzweifeln, sondern vielmehr anspornen muß, es weiter zu vervollkommnen, theoretisch und praktisch zu schärfen und auszubilden, daß es ertragreicher werde. Ferner ist zu bedenken, daß es nicht zu allererst darauf ankommt, schnelle und zahlreiche Ergebnisse, die womöglich sofort praktisch verwertet werden können, zu erreichen, sondern vor allem möglichst zuverlässige Resultate zu gewinnen. Aber liefert denn die experimentelle Psychologie so zuverlässige Resultate? Sehen wir denn nicht oft genug, wie der eine Forscher der Methode und den Ergebnissen des anderen das Grab schaufelt? Zum großen Teile: Ja. Aber — erstens: Ist das nicht bei den meisten Wissenschaften so? zweitens: Trifft das nicht auch zu bei der auf einfache Beobachtung gegründeten, nichtexperimentellen Psychologie? Da das Experiment nicht etwas anderes als Beobachtung, wohl aber eine kunstreichere, geschärftere, eindringendere Beobachtungsart ist, wird man im Bereiche seiner Anwendbarkeit mit seiner Hilfe eher sichere Resultate erwarten dürfen als auf dem Wege der einfachen Beobachtung. Wenn man auf die Geschichte der Wissenschaften zurückblickt — man denke z. B. an die Geschichte der Philosophie —, so zeigt sich da ein rastloses Sinnen, Versuchen, Aufbauen, aber auch ein Niederreißen, Umstürzen, Umändern dessen, was der andere errichtet hat. Und dennoch ist uns das kein Anlaß zum Skeptizismus, denn in all dem wogenden Geistesringen sehen wir den Wahrheitsbesitz in der Menschheit anwachsen, wenn auch langsam, mit unermeßlichen Mühen, durch

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

lange Zeiten. Wie sollte es bei den Bemühungen mit der experimentellen Methode in der Psychologie anders sein? Wenn in ihrer Arbeit bisher noch ziemlich Zerfahrenheit und wenig System, viel Meinungsverschiedenheit und wenig Übereinstimmung herrscht, so bedenke man, daß die experimentelle Psychologie noch in ihrer ersten Jugend steht; ist sie doch erst einige Jahrzehnte alt. Ihr die experimentelle Naturwissenschaft mit ihren großartigen Erfolgen entgegenzuhalten, ist unbillig, weil diese schon auf Jahrhunderte zurückblickt und außerdem noch ihre Objekte unmittelbar erfassen kann, wogegen die Psychologie, wie oben auseinandergesetzt, erst durch das physische Medium des belebten Organismus ihre psychischen Gegenstände, die dazu noch außerordentlich verschlungen, vielgestaltig und beweglich sind, experimentell zu erreichen vermag, was naturgemäß erschwerend wirkt.

Einzelne Vertreter der experimentellen Psychologie mögen sich in gewissen Äußerlichkeiten und Nebensachen allzusehr verlieren, andere wieder in allzu kühnen Versuchen etwas vorschnell und unbesonnen gleich zu den höchsten und kompliziertesten Dingen sich versteigen, das alles kann aber gegen die Methode selber noch keine Instanz bilden. Wenn es ferner Leute gibt, die sich gerne Namen und Schein eines Experimentalpsychologen beilegen möchten und vielleicht in ihrer Berufsarbeit oder wer weiß unter welchen Verhältnissen sonst dilettantische Versuche anstellen, ohne auch nur zu ahnen, was es heißt, einen psychischen Vorgang hinreichend zu beherrschen, unkontrollierbare Einflüsse fernzuhalten usw., so erkennt jeder Einsichtige, daß man diese nicht als Exempel aufstellen kann, um die experimentelle Methode zu diskreditieren.

Daß die experimentelle Arbeit in der Psychologie häufig genug unsäglich mühevoll ist und die Früchte im Vergleiche dazu allzu karg erscheinen, darf uns nicht zum Verwerfungsurteile veranlassen. Forscherarbeit ist eben kein Spiel zum Zeitvertreib. Auch für sie gilt das alte Wort: „Im Schweiße deines Angesichtes . . .“ Bei vielen anderen Wissenschaften ist es doch auch so. Man denke z. B. an die philologische Textkritik. Wer je in die Werkstatt des Textkritikers hineinschaute oder wenigstens in ein Werk dieser Art näheren Einblick nahm, wird die dornige Arbeit, die hier oft zu leisten ist, mindestens ahnen können. Vielleicht handelt es sich in einem gegebenen Falle „nur“ darum, die Echtheit oder die ursprüngliche Gestalt irgendeines entlegenen Textes nachzuweisen, scheinbar ein im Verhältnisse zur aufgewandten Mühe geringfügiges Resultat. Und doch ist dieses unter Umständen ein Glied in der Kette, die zu einem großen, möglicherweise noch fernen Ergebnisse hinführt. Ist aber auch nur ein Glied dieser Kette, an der das Ganze hängt, brüchig, so ist auch dieses selbst gefährdet. Darum ist das Glied doch wohl des Preises der darauf verwandten Mühe wert. Nicht anders geht es in der experimentellen Psychologie. Freilich ist es angenehmer und leichter, mit aprioristischen Gedankenkonstruktionen, die sich nur lose auf den Boden der Tatsachen stützen, in großen Schritten das Gebiet einer empirischen Wissenschaft zu durchmessen und den auf sorgfältige Feststellung der wirklichen Tatbestände gewissenhaft bedachten „Kleinarbeiter“ verächtlich hinter sich zu lassen, aber was da erreicht wird, ist auch nur ein luftiges, auf Sand gebautes Werk. Dabei ist es freilich anderseits ebenso verkehrt, sich ganz in Kleinarbeit zu verlieren und den Blick aufs Ganze außer acht zu lassen, eine Gefahr, die jedem übertriebenen Spezialistentume droht. Vorausschauende Ideen, umfassende vorläufige Theorien und

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Hypothesen muß auch der Experimentator, überhaupt der Empiriker konzipieren können, aber er muß sie sofort der gewissenhaften Prüfung an Hand der Tatsachen unterziehen und bereit sein, sie nach diesen zu modifizieren und, wenn nötig, auch wieder aufzugeben. Von hochzuschätzendem Werte können hier selbstverständlich geniale Intuitionen begnadeter Denker sein, die wie aus der Vogelschau ein Gebiet überblicken, seine Gestalt und Gliederung im großen erspähen, der Forschung Ziele aufstellen und Richtung weisen. Wohl die meisten Wissenschaften hatten im Laufe ihrer Geschichte solche Seher. Aber, das ist nicht zu vergessen, allzu viele Sterbliche werden sich derartiger intuitiver Schau nicht rühmen können. Zudem können jene Intuitionen die vorsichtig nachprüfende und methodisch vordringende Forschungsarbeit nicht überflüssig machen, ja sie fordern solche vielmehr geradezu heraus.

Mißtrauen und Abneigung gegen die experimentelle Psychologie mögen einzelne ihrer Vertreter selbst verschuldet haben. Wenn die experimentelle Psychologie von ihnen als die Psychologie schlechthin angesehen und für die Grundlage der anderen Wissenschaften erklärt wurde, so standen diese Prätentionen in allzu großem Kontraste zu den bisherigen Errungenschaften der jungen Wissenschaft und wurden wohl als Anmaßung empfunden. Die Abneigung der einen und die übertriebene Begeisterung der anderen trafen sich eigentümlicherweise in dem einen und selben Plane, die experimentelle Psychologie zu einer selbständigen Spezialwissenschaft zu erheben. Die einen — nichtexperimentierende Philosophen — fühlten sich durch deren Gegenwart im Schoße der Philosophie geniert und wollten sie ausschließen, die anderen — Experimentalpsychologen, die ihre Wissenschaft zum selbständigen Spezialfache machen wollten — führten die Eigenart ihrer Methoden und Hilfsmittel, die besonderen Anforderungen, die an ihre Vorbildung zu stellen seien, ferner die Bedeutung ihres Faches für die anderen Wissenschaften zur Rechtfertigung der Neuerung ins Feld. Kein Geringerer als W. Wundt, der Begründer der experimentellen Psychologie, hat sich s. Z. mit aller Energie gegen diesen Plan ausgesprochen. Sein an Aristoteles und Leibniz gemahnender Universalismus, der von der Medizin und Naturwissenschaft aus zur Philosophie überging und hier auf einer Reihe von Gebieten (Psychologie, Logik, Ethik, Metaphysik) bedeutsame Werke schuf, sieht in jenem einseitigen Spezialistentume den Ruin der experimentellen Psychologie und einen großen Schaden für die Philosophie. Letztere werde durch Ablösung von der eindringenden Tatsachenforschung in die Gefahr kommen, in der Psychologie allzusehr auf einsamer Höhe luftiger Spekulation zu thronen, erstere könne nicht den ganzen Umkreis der Psychologie erfassen und müsse zudem veröden und versanden, wenn ihre Vertreter einer tieferen philosophischen Bildung entraten zu können glaubten; denn ihre Grundanschauung verlange nach philosophischer Vertiefung und auch die Versenkung in weitergreifende psychologische Probleme bedürfe philosophischer Betrachtungen. In seiner Schrift, die den bezeichnenden Titel trägt: Die Psychologie im Kampfe ums Dasein (Leipzig, Alfr. Kröner; 1913) schreibt Wundt: „Niemand würde daher unter einer solchen Trennung mehr leiden als die Psychologen und durch sie die Psychologie. Was heute, wie man wohl sagen darf, manche Philosophen irrtümlich gegen sie einwenden, sie sei mehr eine technische als eine rein wissenschaftliche Disziplin, das könnte in erschreckendem Maße zur Wirklichkeit

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

werden. Sollte es dazu kommen, daß sich dann noch gar infolge der fortschreitenden Arbeitsteilung der eine der Psychologen etwa mit Gedächtnisversuchen und den zweckmäßigsten Methoden des Auswendiglernens, der andere mit Reaktionsversuchen und ihren individuellen Verschiedenheiten, der dritte mit der Bestimmung von Unterschiedsschwellen, ein vierter mit Denkexperimenten ausschließlich beschäftigte, dann wäre die Zeit wirklich da, wo sich die Psychologen in Handwerker, aber nicht gerade in Handwerker der nützlichsten Gattung verwandelt hätten" (S. 24).

Wie bei so manchen neuartigen Wissenschaften und Methoden sehen wir auch im Kampfe um die experimentelle Psychologie das Pendel der Meinungen zu den beiderseitigen Extremen ausschlagen. Die Wahrheit wird, wie immer, in einer besonnenen Mitte liegen. Zusammenfassend dürfen wir sagen: Die Psychologie geht zunächst darauf aus, die empirischen Tatsachen des Seelenlebens zu erforschen. Das Mittel dazu ist die Beobachtung. Eine verfeinerte, vervollkommnete Art jeglicher empirischen Beobachtung ist das Experiment, auch in der Psychologie. Es ist darum hier anzuwenden, soweit als Mittel und Wege gefunden werden, es methodisch richtig einzusetzen. Daß Methoden und Ergebnisse bisher selbst unter den Fachleuten noch viel umstritten werden, wird man der Jugend dieser Wissenschaft zugute halten müssen. Auf die empirische Psychologie baut sich dann weiter die philosophische oder besser gesagt metaphysische Lehre von der Seele auf. Auf ihrem ganzen Wege kann die Psychologie der Philosophie nicht entraten, auch nicht bei der empirischen Tatsachenforschung. Ihre bedeutsameren Probleme stehen in philosophischen Zusammenhängen, und selbst an der Pforte aller Empirie wacht oder muß wenigstens wachen die Philosophie. Denn auch der Empiriker hat einen „Standpunkt" und muß ihn notwendigerweise haben; auch geistig kann man nicht sozusagen frei im Raume schweben. Das verschlissene Schlagwort von der „Voraussetzungslosigkeit" entstammt dem ärmlichen philosophischen Hausrate der einseitigen „Spezialisten" und ihrer Geistesverwandten. Soll der Standpunkt des Forschers aber nicht auf unreifen Anschauungen ruhen oder naiv hingenommen sein, so bedarf er philosophischer, vor allem erkenntnistheoretischer und metaphysischer Klärung und Begründung.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Neuere Literatur über Staat und Kirche.

Von Dr. Egon Schneider, Professor des Kirchenrechts, Paderborn.

Die politische Umwälzung in Deutschland hat nicht nur den Staat in seinen Grundfesten erschüttert, sondern auch tief eingreifende Spuren kirchenpolitischer Art hinterlassen. Die Stellung des neuen deutschen Staatswesens zur Kirche und zu den Religionsgesellschaften ist eine andere geworden. In einer fast unübersehbaren Literatur ist das alte Problem: Staat und Kirche von den verschiedensten Seiten, grundsätzlich und historisch, theoretisch und praktisch, von katholischem und evangelischem Standpunkte aus gesehen, bearbeitet worden.

Der Bonner Kirchenhistoriker H. Schrörs füllt mit seinem Buche **Katholische Staatsauffassung** Kirche und Staat (Freiburg i. Br. 1919, Herder; ℳ 3,20) eine Lücke aus. Er erörtert vom grundsätzlichen Standpunkt der katholischen Kirche aus, insbesondere unter Heranziehung der Rundschreiben Leos XIII. und des neuen kirchlichen Gesetzbuches die schwierigen Fragen: Umfang und Quelle der Staatsgewalt, Ursprung und Zweck des Staates, Schranken der Staatsgewalt. Aus der Tatsache, daß es eine katholische Staatsauffassung gibt, folgt, daß es eine katholische Politik geben muß, daß es für einen Katholiken Gewissenspflicht ist, nur im Geiste der Kirche Politik zu treiben. Endlich legt er das Verhältnis der Kirche zum Staate dar, die Nebenordnung und die organische Verbindung sowie die Trennung von Kirche und Staat. Im Zusammenhange damit kommt er auch auf das neue Programm der Zentrumspartei zu sprechen, das er nach verschiedenen Richtungen hin einer Kritik unterzieht. Gerade in letzterem Punkte wird mancher anderer Ansicht sein als der Verfasser. Das Recht der Kirche über die Schule, wie es im CIC can. 1382 festgestellt ist, dürfte bei ihm zu eng gefaßt sein (vgl. dazu die klaren und scharfen Ausführungen von B. Rasche, Kirche und Schule nach kirchlichem Recht. Paderborn 1919, S. 8 ff.). Die gründlichen Darlegungen von Schrörs verdienen gerade in der heutigen Zeit weiteste Beachtung und Verbreitung in katholischen Kreisen.

O. Zimmermann, **Trennung von Kirche und Staat** (Flugschriften der Stimmen der Zeit H. 4. Freiburg i. Br. 1919, Herder) gibt eine kurze und gute Darstellung der vielerörterten Frage.

Eine „Denkschrift des Verbandes geistlicher Ortsschulinspektoren über **Schule und Schulaufsicht**" (Trier 1919, Paulinusdruckerei; ℳ 0,80) orientiert in klarer und übersichtlicher Weise über die grundsätzlichen Forderungen der Kirche auf dem Gebiete der Schule und bringt auch positive Vorschläge für die Zukunft.

Vor allem sei empfehlend hingewiesen auf die ausgezeichnete Arbeit von Dr. Jos. Schmitt, **Staat und Kirche** (Freiburg i. B., Herder; ℳ 6,—), in der die bürgerlich-rechtlichen Beziehungen behandelt werden, die infolge der Säkularisation zwischen Staat und Kirche entstanden sind. Niemand konnte besser aus der Praxis und für die Praxis über diesen Gegenstand schreiben als der Verfasser, der seit vielen Jahren Mitglied des Katholischen Oberstiftungsrates in Karlsruhe ist. Den breitesten Raum nimmt die Erörterung über die Ausstattungspflicht des Fiskus ein, wobei die Rechtsprechung erschöpfend berücksichtigt ist. Bei der großen Wichtigkeit dieser Frage, die angesichts der bevorstehenden vermögensrechtlichen Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat den nachhaltigsten Einfluß auf das Leben der Kirche ausüben wird, sollten staatliche wie kirchliche Behörden, Geistliche und Parlamentarier sich an diesem Werke orientieren; es verdient einen Platz in jeder Pfarrbibliothek.

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Karl Gerecke behandelt **„Das Thema der Weltgeschichte"** (Staat und Kirche) (Braunschweig 1919, Hargens) in origineller Weise in Form von sechs Unterhaltungen zwischen einem Sozialdemokraten und seinem evangelischen Pfarrer. Sie kommen an einem Punkte zusammen, der keine Berührung mehr hat mit der realen Wirklichkeit, sondern im Lande phantastischer und für die Katholiken unannehmbarer Zukunftsträume liegt.

Merkbuch zur Kirchentrennungsfrage in Sachsen betitelt sich das von Pastor Lic. Stange zusammengestellte zweite Heft der Beiträge zur Kirchentrennungsfrage (Dresden 1919, Ev.-Landespreßverband; ℳ 1,20). Es enthält u. a. Ausführungen über die Stellung der Sozialdemokratie zur Kirche und über soziale Leistungen der Kirche.

In derselben Sammlung Heft 3 gibt Pastor Karl Niedner, **Demokratie und Kirche im Ausland** eine Übersicht über die tatsächliche Lage der evangelischen Kirche in den Staaten, die bisher schon eine demokratische Verfassung hatten. Das einzige Land, das wirklich gesicherte Ergebnisse über die Wirkung der Demokratie auf die Kirche bietet, ist Nordamerika. Das unzweifelhafte Resultat dort ist nicht nur eine ungeheure Entkirchlichung, sondern auch eine vollständige Entchristlichung der Massen, anderseits die Entwicklung eines viel tieferen Staatsgefühls als im Obrigkeitsstaat. N. verspricht sich von der demokratischen Organisation der Kirche eine Steigerung des Gefühls der Zugehörigkeit zur Kirche und des Verständnisses für die Kirche und fordert die Gründung einer evangelischen Volkspartei.

W. Kahl, **Die deutsche Kirche im deutschen Staat** (Berlin 1919, Weidmannsche Buchhdlg.) entwirft in großen Zügen ein Bild von der Stellung der Kirche in Deutschland in der Vergangenheit. Die Rede beschäftigt sich in erster Linie mit der evangelischen Kirche und schließt mit einem hoffnungsfrohen Ausblick in die Zukunft.

Pfarrer Dr. K. Engelhardt, **Staat und Kirche** (Heidelberg 1919, Evangel. Verlag; ℳ 1,—) entscheidet sich für das sog. landesherrlich-paritätische oder das gemischte System, jedoch nicht in der bisherigen, sondern in einer verbesserten Form durch Aufnahme von Grundsätzen, wie sie bei der Trennung von Staat und Kirche bestehen.

Die Trennung von Staat und Kirche vom Standpunkte des Protestantismus gesehen. Von D. Dr. Christian Geyer (Nürnberg 1919, Verein für Innere Mission; ℳ 2,—). Der Verfasser stellt unter Heranziehung der Beispiele von Frankreich, Genf und Basel eine Reihe fest formulierter Forderungen auf, die vom Staat wie von der Kirche für den Fall der Trennung zu berücksichtigen seien.

Vor der Wahl zur Nationalversammlung waren seitens verschiedener evangelischer Körperschaften an die politischen Parteien oder deren Kandidaten Fragen über ihre Stellungnahme zur Zukunft der evangelischen Kirche gerichtet worden. Die Antworten darauf sind zusammengestellt in der Schrift: **Die Stellung der Parteien zu den Kirchen- und Schulfragen** (Berlin-Steglitz 1919, Evangel. Preßverband). Ein Anhang enthält die wichtigsten Forderungen der Protestanten, wie sie in den Evangelischen Programmen enthalten sind.

Diaspora und Bonifatiusverein.

Von P. Desiderius Breitenstein O. F. M.

In den letzten Jahren ist im Bonifatiusverein die Katholische Diaspora-Kinderhilfe besonders ausgebaut worden, weil die Verluste an Kindern in der Diaspora die an erwachsenen Katholiken bedeutend überwiegen. Die Einnahmen der Katholischen Diaspora-Kinderhilfe oder, wie der ältere Name heißt, des Bonifatius-Sammelvereins, waren im Verhältnis zu den Einnahmen des Kinderrettungswerkes des Vereins für äußere Missionen äußerst niedrig. Der Bonifatius-Sammelverein hatte an Einnahmen 1915 131582,66 Mk., 1916 163337,38 Mk., 1917 265453,52 Mk., 1918 521592,33 Mk. Die erhöhte Propagandatätigkeit für die Kinder der Diaspora kommt in den steigenden Einnahmen deutlich zum Ausdruck. Sehr beliebt geworden beim katholischen Volke sind die sog. Patenschaften. Sie bestehen darin, daß ein Wohltäter 180 Mk. zur Verfügung stellt, um ein Diasporakind für ein Jahr in einem katholischen Kinderheim unterzubringen. Der Gedanke der Patenschaft ist unserem kirchlichen Patentinstitut bei Spendung der Taufe und Firmung entnommen worden. Die Patenschaften sind Mitte 1917 eingeführt. Auf wiederholten Aufruf im Bonifatiusblatte

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

hin hatten sich bis 1919 schon 1100 Paten mit 165250,25 Mk. gemeldet, bis zum 1. Mai 1920 2395 Paten mit 370597,91 Mk. Die Zahlen beweisen, wie sympathisch die neue Einrichtung bei den Katholiken aufgenommen ist. 63 Anstalten haben bis jetzt solche Patenschaftsgelder erhalten; darunter sind besonders die Kinderheime in unseren Diasporagroßstädten vertreten, wie Berlin, Hannover-Linden, Halle, Hamburg, Dresden, Bremen.

Wie sehr wir auf die Patenschaftsgelder angewiesen sind, beweisen die Bittgesuche der meisten Anstalten mit der immer wiederkehrenden Begründung, daß für viele ihrer Kinder von den Eltern oder den Behörden nichts gezahlt werde. So beherbergt Stralsund in seinem St Josephsstift 44 Kinder; davon wird für 32 Kinder nichts bezahlt. Ähnliche Verhältnisse herrschen in den Kinderheimen von Frankfurt a. O., Berlin, Magdeburg, Arolsen, Detmold, Harburg, Oldesloe, Wismar. Mögen sich denn noch viele Kinderfreunde finden!

Christlicher Sozialismus?

Von Professor Dr. Wilhelm Liese, Paderborn.

In letzter Zeit kann man immer öfter den Ausdruck „christlicher Sozialismus" lesen als Bezeichnung der zwischen Liberalismus und Sozialismus stehenden Gesellschaftsanschauung. Früher nannte man diese ziemlich äußerlich „Sozialreform". H. Pesch prägte dann den schönen terminus „Solidarismus". Leider hat selbst Lechtape in seinem Auszuge aus Pesch diesen verlassen zugunsten von „christlichem Sozialismus". Der letztere Ausdruck ist besonders bei Max Scheler beliebt geworden; auch Retzbach in der neuesten Auflage seines „Leitfadens für soziale Praxis" möchte ihn empfehlen; doch ist er in „Glaube und Arbeit" dagegen aufgetreten. Wie soll man sich dazu stellen?

Es empfiehlt sich von vornherein nicht, gegenüber den extremen Anschauungen, die man mit Liberalismus und Sozialismus bezeichnet, für die Mitte einen zusammengesetzten Ausdruck zu wählen. Man könnte übrigens sonst gerade so gut von „christlichem Liberalismus" reden, denn der Liberalismus mit seiner Schätzung der Persönlichkeit enthält ebenfalls Momente, die vom Christentum sehr betont werden.

Sozialismus ist ein festliegender Begriff für ein geschichtlich gewordenes System, das mit dem Christentum durchaus im Widerspruch steht. „Sozialismus und Christentum stehen sich gegenüber wie Feuer und Wasser" ist ein oft gebrauchtes Wort — wie kann man von christlichem Sozialismus sprechen? Der Sozialismus, wie ihn Karl Marx endgültig geprägt hat, ist innerlich materialistisch und auf der Lehre von der rein naturhaften Entwicklung auch der geistigen Dinge aufgebaut. Daher kann man ihn gar nicht christlich verbrämen, ohne ihm Gewalt anzutun.

„Solidarismus" ist außerordentlich bezeichnend für das gegenseitige Verbunden- und Verpflichtetsein, das wir für die Gesellschaft als feststehend behaupten. Einstweilen haben wir keinen besseren Ausdruck; daher soll er bleiben.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Erlasse und Entscheidungen

A. Rechtliche Materien.

I. Kirchliche Aktenstücke.

I. Acta Benedicti PP. XV.

1. In einem Briefe vom 10. Nov. 1919 (S. 29 f.[1]) an den Jesuitenpater Marchetti, Professor für **Aszetik und Mystik** an der Gregoriana, spricht sich der Papst über die Bedeutung dieser Disziplin für den Klerus aus. Die Vorlesungen liegen im Interesse seines eigenen geistlichen Fortschritts und der erfolgreichen Ausübung der Seelenleitung. Zugleich sollen sie gegen eine verwaschene Aszese ankämpfen und gegen falsch verstandenen Mystizismus, zwei Gefahren, deren Vorliegen auch heutzutage nicht abzuleugnen ist.

2. Von grundsätzlicher und allgemein hoher Bedeutung ist das Schreiben an den Episkopat Portugals vom 18. Dez. 1919 (S. 32 f.), das Leitsätze aufstellt über **die staatliche und politische Stellung der Katholiken.** Unter Berufung auf das Rundschreiben „Au milieu des sollicitudes" Leos XIII. vom 16. Dez. 1892 und eines päpstlichen Schreibens vom 3. Mai desselben Jahres an die französischen Kardinäle ermahnt der Heilige Vater den Klerus, dahin zu wirken, daß die Gläubigen ohne Rücksicht auf die Verfassung des Staates der Obrigkeit gehorchen und sich der Regierung unterwerfen, die tatsächlich die Gewalt ausübt. Aufgabe der Kirche ist es, dem Frieden und der Einigkeit unter den Staatsbürgern zu dienen, aber sich nicht in den Dienst politischer Parteien zu stellen und sich Parteiumtrieben preiszugeben.

3. Der Brief vom 3. Jan. 1920 an den Erzbischof Kordac von Prag (S. 33 ff.) beschäftigt sich wiederum mit den **Reformbestrebungen des böhmischen Klerus.** Der Priesterverein Jednota ist den kirchlichen Vorschriften entsprechend zu reformieren oder zu verbieten. Der Papst erinnert an die Antwort, die er einer Deputation des Klerus im Juni 1919 gegeben hat: Der Zölibat sei als Hauptzierde des katholischen Priestertums und als Quelle seiner besten Tugenden heilig und unverletzlich aufrechtzuerhalten, und niemals werde der Päpstliche Stuhl das Zölibatsgesetz abschaffen oder mildern.

4. Wohl als Folge des Krieges erscheint die **Errichtung einer neuen belgischen Benediktinerkongregation.** Durch Breve vom 20. Febr. 1920 (S. 102 f.) sind die belgischen Benediktinerabteien Maredsous und Mont César in Löwen von der Beuroner Kongregation und die Abtei Zevenkerken von der brasilianischen Kongregation für immer getrennt und als eigene Kongregation unter dem Titel Annuntiatio B. M. V. errichtet.

II. S. Congregatio s. Officii.

Ein Dekret vom 15. Jan. 1920 (S. 37) spricht das Anathem aus über die **schismatische Vereinigung der böhmischen Reformer** und erklärt die Exkommunikation über die ihr angehörigen Kleriker.

III. S. Congregatio Concilii.

1. Unter dem 28. Dez. 1919 (S. 42 f.) stellt die Kongregation das Verzeichnis der aufgehobenen Feste zusammen, an denen gemäß CIC. can. 339 § 1 und can. 466 § 1 die **Applikationspflicht pro populo** besteht, nämlich: Montag und Dienstag

[1] Für die bei den kirchlichen Erlassen und Entscheidungen angegebenen Seitenzahlen ist, wenn nicht anders bemerkt wurde, Acta Apostolicae Sedis XII (1920) vol. 12 zu ergänzen.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

nach Ostern und Pfingsten, Kreuzerfindung, Mariä-Reinigung, -Verkündigung und -Geburt, Dedikation des Erzengels Michael, Geburt Johannes' des Täufers, die Apostelfeste und die Feste der Heiligen: Stephanus, Unschuldige Kinder, Laurentius, Papst Silvester, Mutter Anna, Landes- und Ortspatron.

2. Auf eine vom Kardinal Bertram im Auftrage der Fuldaer Bischofskonferenz ergangene Anfrage über das **Barttragen des Klerus** erging am 10. Jan. 1920 die Entscheidung: Durch den Kodex ist den Weltklerikern nicht die Freiheit gegeben, einen Bart zu tragen; die Bischöfe haben die Befugnis, die bisherige Gewohnheit des Bartverbotes aufrechtzuerhalten (S. 43 ff.). Letzteres ist geschehen durch den Beschluß der Bischofskonferenz zu Fulda vom 23. Aug. 1919 (vgl. Kirchl. Amtsblatt f. d. Diözese Paderborn 1919 S. 130).

IV. S. Congregatio de Religiosis.

Eine Entscheidung vom 21. Nov. 1919 (S. 17) besagt, daß gegen den Ordensobern eines Seminars, Probehauses oder Noviziats, der sich weigert, die gemäß CIC. can 544 § 3 und can. 545 § 1 erforderlichen **lit. testimoniales** für Personen auszustellen und eidlich zu bekräftigen, die um Aufnahme in einen anderen Orden bitten, mit kirchlichen Strafen und nötigenfalls mit Amtsentsetzung vorzugehen sei.

II. Weltliche Aktenstücke.

1. **Dingliches Kirchenpatronat bei Aufteilung eines Gutes und Rechtsstellung der Mitpatrone.** Das Patronat haftet nach preußischem Recht nicht auf dem Gut als dem Inbegriff von Sachen und Rechten, sondern auf dem Grund und Boden als solchem und geht deshalb bei einer Aufteilung des Gutes aktiv und passiv auf die Bewerber der Trennstücke über. Bei Ausübung der dem Patron zustehenden Rechte können sich Schwierigkeiten ergeben. Da durch die Veräußerung des Grundstückes die Belastung des Verpflichteten nicht vergrößert werden darf, so ist es möglich, daß ein im Patronat enthaltenes Recht [z. B. auf Kirchenstuhl, Begräbnisstelle] wegen der infolge der Teilung erschwerten oder gar unmöglich gemachten Ausübung fortfällt. — Bei der Präsentation müssen alle Mitpatrone mitwirken. Da sie ein Akt der Verwaltung des Patronats ist, so entscheidet die Mehrheit der Stimmen, und zwar müssen, weil der Patron erst durch die Gesamtheit der Mitpatrone repräsentiert wird, sämtliche Mitpatrone bei der Abstimmung mitwirken. Die Weigerung eines Teiles der Parzellenerwerber, an der Abstimmung über die Präsentation mitzuwirken, hindert das Zustandekommen einer wirksamen Präsentation. RG. IV. ZS. 24. Nov. 19. 264/19 (KG.).

2. **Dotationsleistung des Staates auf Grund der Kabinettsorder vom 25. Sept. 1834 und des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803.** Die genannte Kabinettsorder hat den Charakter eines Gesetzes und kann daher privatrechtlichen Ansprüchen der Kirchengemeinde gegen den Staat als Grundlage dienen. Wenn sie von „früheren Verpflichtungen der Klostergeistlichen" spricht, so ist damit nichts anderes gemeint als der Inbegriff dessen, was den Klostergeistlichen auf Grund des durch die Inkorporation geschaffenen Rechtsverhältnisses der Pfarrkirche gegenüber zu leisten oblag. Lediglich die früheren, d. h. die zur Zeit der Säkularisation in Kraft gewesenen Verpflichtungen des Klosters sollen den Maßstab bilden für das, was die Pfarrgemeinde äußerstenfalls vom Staat zu fordern berechtigt ist. Der Umstand, daß § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses als Zweck der Säkularisation am Schlusse noch „die Erleichterung ihrer (der Landesherrn) Finanzen" anführt, kann keine Bedeutung haben in dem Sinne, daß an Stelle der Verpflichtungen der Klostergeistlichen deren tatsächliche Leistungen im Zeitpunkte der Säkularisation die Höchstgrenze zu bilden hätten für die Dotationsleistungen des Staates auf Grund der Kabinettsorder von 1834. War schon das Kloster rechtlich verpflichtet, für eine in den Zeitverhältnissen liegende Steigerung der kirchlichen Bedürfnisse aufzukommen und den einzelnen Seelsorgsgeistlichen und etwaigen anderen Angestellten der einverleibten Kirche das jeweils zum Unterhalte Erforderliche zu gewähren, so liegt die gleiche Verpflichtung jetzt dem Fiskus ob. Dasselbe gilt, wenn lediglich der Rechtsbesitz der Pfarr- oder Kirchengemeinde dem Kloster gegenüber so beschaffen war, daß in der einen oder anderen Beziehung die jeweiligen, also auch die einem gesteigerten Bedürfnisse der Gemeinde entspringenden Anforderungen vom Kloster befriedigt wurden. RG. II. ZS. 18. Nov. 19 233/19. Köln. „Das Recht" XXIV (1920) Nr. 3/4 v. 10. Febr. 1920.

E. Schneider.

(18. 8. 20.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Bernhard Schmeidler, **Hamburg-Bremen und Nordost-Europa vom 9.—11. Jahrhundert.** Kritische Untersuchungen zur Hamburgischen Kirchengeschichte des Adam von Bremen, zu Hamburger Urkunden und zur nordischen und wendischen Geschichte. Mit 2 Lichtdrucktafeln. (Leipzig 1918, Dieterich; ℳ 16,—.) Schmeidler hat das Buch im Anschluß an seine Neuausgabe des Adam von Bremen für die „Scriptores rerum Germanicarum" geschrieben. Der erste Teil desselben ist eine Ergänzung jener Ausgabe. Das Ergebnis der mit umsichtiger Kritik geführten Untersuchungen über die Handschriften des Werkes Adams läßt sich dahin zusammenfassen, daß zwei Handschriften die Grundlage der gesamten Überlieferung des Werkes sind. Beide können in gewissem Sinne als Originalhandschriften desselben bezeichnet werden, die eine, A = X, als Adams erste Urschrift und nachheriges Handexemplar mit einer Fülle von nachträglichen Zusätzen (die Grundlage aller Hss. BC), die andere, a, als die von Adam veranlaßte und kontrollierte Reinschrift für den Erzbischof Liemar (die Vorlage der Hss. A 1—3). Wenn Adam auch sowohl nach der materiellen wie nach der formalen Seite seines Werkes hohes Lob verdient, so sind ihm doch namentlich im ersten Buche nicht wenige Mißverständnisse und Fehler zur Last zu legen. Von etwa 186 Zusätzen im Text und Scholien rühren 141 von ihm her. Alle Urteile über Adam als Schriftsteller, seine literarische Kunst und Methode, dürfen sich künftig nur auf die A-Form seines Werkes gründen. Der zweite Teil enthält Sachuntersuchungen, und zwar zunächst Untersuchungen über Hamburger Urkunden: Papst-, Kaiser- und Privaturkunden. Der Verfasser kommt zu dem Resultate, daß die die Verleihung des Palliums betreffenden Bestandteile der Hamburger Gründungsurkunden, der Urkunden Gregors IV. und Nikolaus' I., unbedingt falsch sind. Der Zweck der vermutlich dem Erzbischof Adalbert zur Last zu legenden Verfälschung war, zu zeigen, daß nicht nur Ansgar, sondern auch seine Nachfolger das Recht des Palliumtragens erhalten haben. In der Urkunde Agapets II. ist der ganze Satz über die Palliumverleihung interpoliert. Die Urkunde Johanns XV. hat eine doppelte Verfälschung erfahren, einmal vermutlich durch Adalbert, sodann zugleich mit jener Urkunde Agapets um 1075—1100. Die Gründungsurkunde Ludwigs des Frommen für Hamburg ist echt bis auf die Teile XII und XVIII. Ersterer ist eine Fälschung jenes Mannes, der auch XVIII aus der Vita Anskarii eingeschoben hat. Der Zweck beider Fälschungen war, die erzbischöfliche Kirche von Hamburg gegen die Anfechtungen von Köln sicherzustellen. Endlich stellt der Verfasser auf der Grundlage seiner Forschungen zum Werke Adams verschiedene Untersuchungen an zur nordischen Geschichte: Das Todesjahr des Dänenkönigs Svend Estridsen, Die Ehe des Svend Estridsen, Adam von Bremen und die Könige der Schweden um 1075, und zur wendischen Geschichte: Die Fürsten der Obotriten im 10. u. 11. Jahrhundert, Der Interpolator N. in der Dresdener Hs. des Thietmar von Merseburg, Zur Lage von Rethra. Das Buch Schmeidlers wird wegen der Mannigfaltigkeit seines Inhaltes und der streng methodisch durchgeführten Untersuchungen vielseitiges berechtigtes Interesse erwecken.

Wilhelm M. Peitz S. I., **Untersuchungen zu Urkundenfälschungen des Mittelalters.** I. Teil: **Die Hamburger Fälschungen.** Mit einer Doppeltafel in Lichtdruck. (Freiburg i. Br. 1919, Herder; ℳ 25,—.) (Ergänzungshefte zu den Stimmen der Zeit. 2. Reihe: Forschungen. 3. Heft.) Im ersten Teile des Buches, in dem Peitz die Ergebnisse seiner bisherigen Forschungen zum älteren päpstlichen Kanzleiwesen verwertet, untersucht er die hauptsächlich mit der Begründung des Erzbistums Hamburg zusammenhängenden Urkunden. Er kommt zu dem Resultate, daß

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

die Bulle Gregors IV. (von 832) echt ist, und zwar in der Form, in der sie der Codex Udalrici und der Codex Vicelini, eine Abdinghofer Handschrift im Staatsarchiv zu Münster aus dem Anfange des 12. Jahrhunderts, die Hannoversche Einzelkopie und die Vita Anskarii bei Phil. Caesar, Triapostolatus septemtrionis, Köln 1642, überliefert haben. Peitz räumt die gegen ihre Echtheit erhobenen Einwendungen aus und führt für ihre Echtheit die echte Vita Anskarii, die kürzere Fassung B, die er in der Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte XXII (1918) 135 ff. gegenüber der längeren Fassung A als die ursprüngliche dargetan hat, ins Feld. Das Diplom Ludwigs des Frommen vom 15. Mai 834 ist weder gefälscht noch wesentlich verunechtet, auch nicht in den von Schmeidler angefochtenen Teilen XII und XVIII. Auch die Zirkumskriptionsurkunden für Bremen und Halberstadt sind keine Fälschungen; sie gehen auf echte Diplome Karls d. Gr. zurück. S. 83 ist statt XIII zu lesen XVIII und in N. 2 S. 242. Die Bestätigungsbulle Nikolaus' I. vom 31. Mai 864 ist echt und liegt in unangreifbarer Überlieferung vor. Der bessere Text ist der des Codex Vicelini. Indem in der Länder- oder Völkerliste aller drei behandelten Urkunden Grönland und Island erwähnt werden, folgt, daß diese Gebiete bereits vor 832 von den Normannen entdeckt worden sind. Auch das Diplom Ludwigs des Deutschen und die Bulle Nikolaus' I. in betreff des Klosters Ramelsloh (im Bistum Verden) sind keine Fälschungen. Ebenso stellt das Privileg des Königs Arnulf vom 9. Juni 888 ein echtes Diplom dar. Im zweiten Teile untersucht Peitz diejenigen Hamburger Urkunden, welche die Kölner Ansprüche betreffen. Die Bulle Stephans V. ist echt, vor allem aber auch die Sergius' III., die sonst ziemlich allgemein als verfälscht verworfen wird. Die aus dem Protokoll und Eschatokoll der letzteren sich ergebenden Schwierigkeiten betreffen die uns erhaltene Abschrift, nicht deren Vorlage. Im dritten Teile behandelt Peitz die Pallien- und Bestätigungsurkunden. Es sind 25 sog. Scheinoriginale des Hannoverschen Archivs. Durch Vergleich mit den Palliumformularen des Liber Diurnus zeigt der Verfasser, daß die auf Fälschung bzw. Interpolation gerichteten Vorwürfe, welche gegen die die Palliumverleihung betreffenden Teile derselben gerichtet sind, hinfällig sind. Speziell ist das Formular 45 öfters verwendet worden, so auch bei den Bullen Gregors IV. und Nikolaus' I. Die Vergleichung des Kontextes der nach F 45 ausgestellten Urkunden zeigt, daß die Urkundentexte, wie sie vorliegen, keine Fälschungen sein können. Die angeblichen Fälschungsmerkmale können nur gegen Protokoll und Eschatokoll geltend gemacht werden. Hier aber ist nur gelehrte antiquarische Arbeit des 12. oder 13. Jahrhunderts, nicht Fälschung tätig gewesen. Dem Verfasser gelten sämtliche unter 3 behandelten Urkunden als echt. Zur Erleichterung der Kontrolle seiner Beweisführung hat Peitz die wichtigsten der im Texte behandelten Urkunden in Beilage I abgedruckt. Beilage II ist der Überlieferung der Vita Anskarii gewidmet. Es folgen fünf kleinere Beilagen. Der Verfasser führt seine Beweise mit großer Vorsicht und Umsicht, und wenn sie sich gegenüber den zu erwartenden Gegenäußerungen als stichhaltig erweisen sollten, werden sie sowie die zahlreichen eingestreuten methodischen Bemerkungen die Frage „der mittelalterlichen Fälschungen" in einem ganz anderen, neuen Lichte erscheinen lassen.

Fr. Tenckhoff.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Aus der Theologie der Gegenwart

Vorbemerkung: Für die genauere Titelangabe der hier erwähnten Schriften kann vielfach der „Literarische Anzeiger" (Anhang) verglichen werden.

Altes Testament.

Die amerikanische „Internationale Vereinigung ernster Bibelforscher" hatte seit einigen Jahren von ihrer Zentrale Barmen aus auch Freiburg i. Br. mit ihrer Propaganda heimgesucht und war harmlosen Katholiken eine Gefahr geworden. Deshalb wurde in der vierten Fastenwoche 1919 im Münster daselbst eine „Biblische Woche" veranstaltet. In dieser wurden an fünf Abenden fünf der Aufklärung und Warnung dienende Konferenzvorträge gehalten „vor Tausenden, mit jedem Abend sich mehrenden Zuhörern aus allen Ständen und mit heiligem Eifer von den dankbaren Zuhörern, deren gute Hälfte die Männerwelt bildete, aufgenommen". Auch ein Stück Hochschulbewegung und das ein sehr empfehlenswertes! Es ist deshalb ein guter Gedanke gewesen, diese Konferenzvorträge durch den Druck auch über Freiburg hinaus bekanntzugeben, — die beste Anregung zur Nachahmung. Der Titel des Buches lautet: **Aus Bibel und Seelsorge.** Volkstümliche Bibelfragen der Gegenwart. Mit einem Vorwort von K. Brettle, Dompfarrer. (Freiburg i. Br. 1919, Herder; ℳ 5,—, geb. ℳ 6,—.) Es handelte sich um fünf, heute überall im Vaterlande akute Themen: 1. Kirche und Bibel (Domkapitular S. Weber), 2. Katholik und Bibel (Repetitor W. Reinhard), 3. Bibel und Weissagung (Professor A. F. Allgeier), 4. Bibel und tausendjähriges Reich (Professor M. Heer), 5. Bibel und Jenseitsglauben (Professor E. Krebs). Hoffentlich findet die Freiburger biblische Woche anderwärts Nachahmung. Nötig wäre es schon.

Rabbiner Ludwig A. Rosenthal-Berlin hat seit mehr als drei Jahrzehnten in intensiven Studien mit der Aufhellung der Entstehung der Mischna sich befaßt. Er legt das Ergebnis seiner Forschungen heute zusammenfassend in einem Gesamtwerke von drei Bändchen vor unter dem Titel: **Über den Zusammenhang, die Quellen und die Entstehung der Mischna** (Berlin 1918, Gerson Wechselmann; XVI u. 132 S., XVI u. 152 S., IV u. 164 S.). Die zwei ersten Teile bilden zugleich die zweite Auflage seiner früheren Arbeit Über den Zusammenhang der Mischna. Der dritte Band ist völlig Neuarbeit. R. hat sich das Ziel gesteckt, die Entwicklung des Talmud in seiner inneren Geschichte, und zwar zunächst die Entwicklung der Mischna von ihren ältesten Ursprüngen an bis über Rabbi Jehuda Hannassi hinaus bis zu ihrem Ende, bis zur Amoräerzeit, zu erforschen. Er gelangt so naturgemäß zu dem Versuch einer Scheidung der verschiedenen Schichten der Mischna. Die älteste Mischna rückt R. nicht nur wie D. Hoffmann weit über R. Akiba in die Zeit der Schulen Schammais und Hillels, als der Tempel noch stand (D. Hoffmann), oder in die Zeit Hillels selbst (M. Lerner), setzt vielmehr die älteste, dem Schriftvers folgende Schicht des mischnischen Schriftiums in der uns überlieferten Zusammenstellung schon in die Zeit des Makkabäers Alexander Jannäus († 78 v. Chr.) oder vielleicht gar in die letzten Jahre Johann Hyrkans († 105 v. Chr.), während schon „die zweite Schicht spätestens von Schemaja und Abtalion, den Zeitgenossen Antipaters, herrührt". In der ältesten Schicht fand R. den gemeinsamen Zweck, den Sadduzäismus zurückzudrängen, während die zweite Schicht mit ihren verkürzenden Schilderungen öffentlicher gottesdienstlicher und gerichtlicher Handlungen „die Streitpunkte zwischen Pharisäern und Schriftgläubigen halachisch im Sinne der Überlieferung zu entscheiden bestrebt ist". Von diesen beiden Schichten (A und A2) vermittelt A3 den Übergang zur Schulmischna der Hilleliten und Schammaiten (S) „mit dem Eintragen der sachlichen Ordnung in

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

die altertümlich aneinandergereihte Halakha". Es folgten die Schüler Jochanan ben Sakkais mit ihrer die Tempelzeit berücksichtigenden Quelle (JE), die Sichtungsarbeit R. Akibas, Bestrebungen seiner Schüler (R. Meïr, Juda, Jose, Simon), die Tätigkeit des Simon ben Gamaliel und schließlich des Rabbi Jehuda Hannassi, des Schöpfers der heutigen Mischna. Auf diesen kann aber keineswegs die gesamte Mischnaordnung zurückgeführt werden. Er ist ein Epigone, und „seine Mischna schließt sich stets an etwas Früheres an". Für ihn galt es, aus dem vielgestaltigen, ihm vorliegenden Stoffe „herauszugreifen und zu benutzen, was der eigenen Schule und der Zukunft zu dauernder Belebung bestimmt war". Was auf ihn in der heutigen Mischna zurückzuführen ist, wird im letzten Kapitel des dritten Bändchens in der Würdigung des folgenschweren Werkes dieses letzten Mischnaordners dargelegt. R. trägt seine Ergebnisse zwar in bescheidenster Weise „trotz aller Nachweise nur [als] wissenschaftliche Vermutung" vor. Kein Mischnaforscher wird aber in Zukunft an diesem Werke vorübergehen dürfen; das sieht auch, wer nicht selbst Fachmann ist auf diesem Gebiete.

N. Peters.

Neues Testament.

Kurzgefaßter Kommentar zu den vier heiligen Evangelien. Bd. I: Das Evangelium des hl. Matthäus mit Ausschluß der Leidensgeschichte. Von Prof. Dr. Pölzl. Dritte Aufl. von Prof. Dr. Innitzer-Wien. XIV u. 449, ℳ 18,—. Graz u. Wien, Styria. 1918. Der bekannte Pölzlsche Kommentar zum Mt.-Ev. erscheint nach dem Tode des Vf.s in dritter, und zwar vollständig von Innitzer umgearbeiter Auflage. Die Übersichtlichkeit ist bedeutend erleichtert durch die Einteilung des möglichst wort- und sinngetreu übersetzten und dabei in gutem Deutsch wiedergegebenen Textes in straff gegliederte Abschnitte und Unterabschnitte. In der Auslegung wird besonderer Nachdruck darauf gelegt, Inhalt, Sinn und Gedankenfortschritt deutlich herauszuheben. Die Erklärung ist in der Form einer sorgfältigen Paraphrase des Inhalts gegeben; die philologischen und textkritischen Anmerkungen sind, um die Übersichtlichkeit nicht zu stören, unter den Text verwiesen. Die neueste Literatur ist zur Erklärung herangezogen; auf Darstellung des zeitgeschichtlichen Hintergrundes Aufmerksamkeit verwendet. Trotz der bedeutend erweiterten Auslegung ist der Kommentar nur um etwa 20 Seiten gewachsen; die Raumersparnis wurde durch die knappere Ausdrucksweise erzielt. Die Gebrauchsfähigkeit des Kommentars, in erster Linie für Theologiestudierende, aber auch für die Praxis, wurde dadurch erhöht.

F. S. Gutjahr, **Der zweite Brief an die Korinther.** Des II. Bandes 2. Teil. (XVI u. 292 S. Graz, Styria 1917; ℳ 6,—.) Der K. zum II. Korintherbriefe reiht sich den übrigen Arbeiten G.s über die Briefe an die Thessalonicher und den Galaterbrief würdig an. Besonders ist die übersichtliche Anordnung hervorzuheben. Nach einer kurzen Übersicht über Inhalt und Gedankengang der einzelnen Abschnitte folgt eine wortgetreue, fließende deutsche Übersetzung des griechischen Textes und hierauf eine zusammenhängende Analyse desselben; daran schließt sich eine kurze, aber hinreichende Erklärung besonderer Schwierigkeiten. Da das Hauptbestreben des Kommentars dahin geht, die paulinischen Lehrbegriffe und den Zusammenhang klarzustellen, so werden grammatisch-philologische und textkritische Notizen in besondere Exkurse oder Fußnoten verwiesen. Der Verfasser berücksichtigt mit selbständigem Urteil alle wichtigen Resultate der neuesten Forschung. Die bei den zahlreichen Schwierigkeiten des II. Kor. vielfach abweichenden Erklärungen anderer wurden kurz berücksichtigt. Eine „Zwischenreise" Pauli nach Korinth nimmt G. nicht an. Der Stil ist schlicht und einfach, aber ansprechend. Der K. gibt den Studierenden der Theologie eine gute Grundlage für weitere gelehrte Studien.

Griechisch-deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament von Prof. Dr. Adalbert Schulte. 12°. 460 S. Limburg a. d. L. 1919, Gebr. Steffen; br. ℳ 8,80, geb. ℳ 11,—. Dieses Lexikon ist vom V. nicht als Hilfsmittel für ein wissenschaftliches Studium des N. T. gedacht, sondern nur als praktisches Hilfsmittel für den Anfänger, dem es um die Bedeutung der betr. Vokabel der ntl. Stelle zu tun ist. Es enthält den vollständigen griechischen Wortvorrat des N. T. und gibt lediglich die verschiedenen, den betr. ntl. Stellen entsprechende Bedeutung der griechischen Vokabel an, mit genauer Stellenangabe und meistens im Textzusammenhang. — Wer bei Zugrundelegung des griechischen Textes weitergehende wissenschaftliche Zwecke verfolgt, wird zu umfangreicheren Wörterbüchern (J. Zorell S. I., M. Hagen S. I.) greifen müssen.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament von Erwin Preuschen. IV u. 165 S. Gießen, Töpelmann 1919; ℳ 4,—. Dieses Büchlein ist ein Taschenwörterbuch nach Form und Inhalt. Es gibt die verschiedenen deutschen Wortbedeutungen nur mit allgemeiner Bezeichnung des Fundortes (S = Synoptiker, K = Kath. Briefe usw.). Da es die Bedürfnisse der besonders in heutiger Zeit nur mangelhafte griechische Sprachkenntnisse besitzenden Kriegsabiturienten und der Realgymnasiasten berücksichtigt, hat es auch elementare Verbalformen aufgenommen. Eigennamen hat es ausgeschlossen. Trotz seiner Kürze ist es zum sprachlichen Verständnis der einzelnen Stellen genügend. Es soll ein vorläufiger Ersatz sein für das wissenschaftliche, demnächst in zweiter Auflage erscheinende Handwörterbuch desselben Verfassers zu N. T. H. Poggel.

Kirchengeschichte.

Wilhelm M. Peitz S. I., **Liber Diurnus. Beiträge zur Kenntnis der ältesten päpstlichen Kanzlei vor Gregor dem Großen.** I. Überlieferung des Kanzleibuches und sein vorgregorianischer Ursprung. Wien 1918 in Kommission bei A. Hölder; ℳ 5,80. (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, philos.-histor. Klasse, 185. Band, 4. Abhandlung.) Peitz setzt in der vorliegenden Abhandlung seine Studien zum älteren päpstlichen Kanzleiwesen fort (vgl. Jahrgang 1918 dieser Ztschr., S. 400 f.). Der Liber Diurnus (das amtliche päpstliche Kanzleibuch. LD) ist nach Sickel aus Teilsammlungen entstanden, und zwar ergaben sich ihm als solche Collectio I mit den Formularen (F) 1—63, Appendix I mit F 64—81 und Collectio II mit F 82—99. Nach ihm war er zunächst Schul- und Übungsbuch und wurde erst allmählich amtliches Handbuch. Nach Peitz aber war er von Anfang an ein Handbuch zum fortwährenden amtlichen Gebrauch. Es hat nach ihm keinen Einheitstypus des LD (etwa DV, die vatikanische Handschrift) gegeben, vielmehr sind sowohl DV und DC (die Handschrift von Clermont) wie DA (die der Ambrosiana) und DDd (die des Kardinals Deusdedit) selbständige Vertreter der Überlieferung. So verwirft er denn die bisherige Auffassung, daß das Register Gregors I. die Quelle des Liber Diurnus sei, und begründet im zweiten Teile seiner Abhandlung die Gegenthese, daß dieser bereits in der Kanzlei Gregors benutzt und ergänzt sei. Des näheren glaubt er annehmen zu dürfen, daß die Urform des LD, der nicht nur im wesentlichen die Collectio I, sondern auch eine größere Anzahl von Formularen der beiden anderen Teile angehörten, bereits vor Gregor I. als Vorlagebuch in der päpstlichen Kanzlei in Gebrauch war. Ja, man kann sagen, daß der LD seinem ganzen Umfange nach der Zeit vor Gregor angehört. Doch haben im Laufe der Zeit Ummodelung von Formeln, Ersatz ganzer Formulare durch neue Fassungen, Ergänzung der verschiedenen Formeln durch Einführung neuer Glieder stattgefunden. So hat der LD eine hohe Bedeutung für die ältere Papstdiplomatik. Er ist neben dem Registerbuch geradezu der Schlüssel zum Verständnis der älteren Papsturkunden. Es folgen zwei Beilagen. Wie die früheren Untersuchungen zum Register Gregors I., so sind auch die gegenwärtigen mit sicherer Methode durchgeführten Untersuchungen geeignet, die ältere päpstliche Diplomatik auf eine ganz neue Grundlage zu stellen.

Johannes Altenstaig. Ein Gelehrtenleben aus der Zeit des Humanismus und der Reformation. Von Friedrich Zoepfl, lautet der Titel des 36. Heftes der Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte (Münster 1918, Aschendorff; ℳ 2,—). Altenstaig ist geboren in Mindelheim. Das Jahr ist unbekannt. Auf der Universität Tübingen schloß er sich namentlich dem Humanisten Heinrich Bebel an. Von 1509—1512 war er Lehrer an der Schule des Augustinerstiftes Polling in Oberbayern und von da bis zu seinem Tode Benefiziat in seiner Vaterstadt. Gestorben ist er um 1525. Er war mit einer Reihe bedeutender Männer befreundet. Genannt seien außer Bebel Johannes Eck, Christoph von Schwarzenberg, Johannes Zinngießer, Propst des Klosters Polling, Johannes Alantsee, Propst bei St. Gertrud in Augsburg, der Augsburger Bischof Christoph von Stadion, Nikolaus Ellenbog, Benediktiner in Ottobeuren, und die Frundsberger, die Herren von Mindelheim. Altenstaig hat stets entschieden auf der Seite der alten Kirche gestanden, doch verkannte er als ein religiös ernster und sittlich hochstehender Mann nicht die Notwendigkeit einer Reform. Als echter Humanist war er von einer überaus großen Wertschätzung der Wissenschaft erfüllt. Philologie, Philosophie, Poetik, Rhetorik und Theologie zog er in den Kreis seiner Studien. Doch ist seine Wissenschaft nicht Wissenschaft im

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

heutigen Sinne; es fehlt ihm Originalität und Selbständigkeit. Er verfaßte vor allem Wörterbücher oder Anthologien. Der Verfasser zählt zehn Werke Altenstaigs namentlich auf, unter ihnen den Vocabularius vocum, den Vocabularius theologiae und den „Unterricht, was ein Christenmensch tun oder lassen soll". Im Anhang folgen drei Briefe Ellenbogs an Altenstaig. Zoepfl hat das wohl vollständige Material über Altenstaig mit kritischem Sinne verarbeitet und klar und übersichtlich zur Darstellung gebracht. Fr. Tenckhoff.

Patrologie.

Mit besonderer Freude begrüßt die theologische Wissenschaft Deutschlands die Neuauflage des zweiten Bandes der **„Geschichte der altkirchlichen Literatur"** von Otto Bardenhewer (Freiburg 1914, Herder), deren Anzeige hier noch nachzuholen ist. Die zweite Auflage zeigt eine Reihe von Verbesserungen und Erweiterungen gegenüber der ersten Auflage. Nicht nur sind neue Ergebnisse der patristischen Forschung, neue Funde, Textausgaben usw. für die in Betracht kommenden Abschnitte nachgetragen, sondern vor allem hat der Verfasser der formellen Seite der altkirchlichen Schriftwerke in der neuen Auflage mehr als in der alten seine Aufmerksamkeit zugewandt. Er selbst empfand das Fehlen einer eingehenderen Würdigung dieser Seite der Väterliteratur als einen Mangel der früheren Ausgabe, wenn er auch seine prinzipielle Stellung gegenüber den Vertretern der Nur-Literaturgeschichte nicht aufgegeben hat. Das Werk Bardenhewers ist und bleibt der zuverlässigste Führer auf patristischem Gebiete, den wir besitzen.

Das Wiener **Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum** ist auch während des Krieges fortgeführt worden. Johannes Haußleiter legte 1916 als 49. Band des Wiener Corpus **Victorini Episcopi Petavionensis Opera** vor. Viktorinus, Bischof von Pettau in Steiermark und wahrscheinlich Märtyrer unter Diokletian, erfreute sich als Exeget der besonderen Aufmerksamkeit des hl. Hieronymus, dessen Angaben die Hauptquelle für unsere Kenntnis der Werke Viktorins sind. Hieronymus überarbeite auch des Viktorinus Kommentar zur Apokalypse, um dessen Texteswiederherstellung sich Haußleiter seit Jahren besonders bemüht hat (S. XXIV). Bardenhewer hatte schon auf das Interesse, das der angekündigten Veröffentlichung entgegengebracht wurde, hingewiesen. (Geschichte der altkirchlichen Literatur. II. Bd.[2] S. 661.) Nun legt Haußleiter das Resultat seiner Arbeit vor; in den Prolegomena widmet er dem Kommentar zur Apokalypse einen eigenen Abschnitt (S. XXX—LXVI), der alle den Text betreffenden Fragen behandelt, und legt dann die Editio Victorini und die Recensio Hieronymi mit textkritischen Noten nebeneinander vor. Die ausführlichen, genauen Indizes erleichtern den Gebrauch der Ausgabe.

Als 56. Band des Wiener Corpus erschien der dritte Teil der Briefe des hl. Hieronymus: **S. Eusebii Hieronymi Opera** (Sect. I Pars III). Recensuit Isidorus Hilberg. Der Verfasser, Professor in Czernowitz, veröffentlicht diesen Teil der Briefe des hl. Hieronymus, den er vor 1914 schon im Manuskripte fertig vorliegen hatte, erst 1918, da die feindliche Besetzung von Czernowitz ihn in die Verbannung trieb, in der er 1918 schon nahezu vier Jahre festgehalten wurde. Dieser dritte Teil enthält die Briefe 121 bis 154.

Heinrich Frick bespricht in seinem Buche: **Ghazālīs Selbstbiographie. Ein Vergleich mit Augustins Konfessionen** (Leipzig 1919, Nr. 3 der Veröffentlichungen des Forschungsinstitutes für vergleichende Religionsgeschichte an der Universität Leipzig, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Haas) eine interessante Parallelerscheinung in der religiösen Literatur des Islam zur Bekehrungsgeschichte des hl. Augustinus. Der „Erneuerer des Glaubens" al-Ghazālī hat ca. 1107 Aufzeichnungen über sein religiöses Innenleben gemacht, die in der Tat nach den mitgeteilten Proben eine auffallende Parallelität vor allem zu der Linie der religiösen Entwicklung bei Augustinus aufweisen. An eine literarische Abhängigkeit ist nicht zu denken. Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen werden sich übrigens z. T. schon durch die psychologische Entwicklung der Bekehrung bei philosophisch geschulten Geistern erklären, die notwendigerweise parallel läuft. In seiner Stellung zur Mystik und der Beurteilung religiösen Innenlebens ist der Verfasser von James abhängig, dem er auch in der Einteilung der Mystik und entsprechend in der Darstellung der mystischen Zustände in der Bekehrung des hl. Augustinus folgt. Für die Kenntnis der Bekehrung des hl. Augustinus bietet die Schrift nichts Neues. P. Simon.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Religionswissenschaft, Apologetik.

Aus dem Herderschen Verlage liegen uns vier Veröffentlichungen von Konvertitenbildern vor. In erster Linie ist zu nennen M. Scharlau (Magda Alberti) mit ihren unter dem Titel **Kämpfe** veröffentlichten Erinnerungen und Bekenntnissen (*M* 7,40; kart. *M* 8,60). Verfasserin, die Frau eines protestantischen Pfarrers, wurde durch den Roman „Gesa Plitt" der zuerst in der Kölnischen Volkszeitung erschien, bekannt. Ihre Konversionsschrift liest sich selbst wie eine Roman und hinterläßt den nachhaltigsten Eindruck. Das Buch erlebte noch im ersten Jahre seines Erscheinens (1919) die zweite Auflage, die mit einem Bildnis der Verfasserin ausgestattet wurde. — Eine ergreifende Konversionsgeschichte ist auch der Lebensgang, den uns Illemo Camelli unter dem Titel **Vom Sozialismus zum Priestertum** schildert (deutsch von Dr. Karl Müller, 1919; *M* 4,–). Camelli, z. Z. Professor des Priesterseminars in Cremona, war in jugendlichem Idealismus unter vollem Bruch mit Glauben und Kirche ein eifriger Agitator des Sozialismus geworden. Mit Rücksicht auf die Zeitlage ist die von Camelli selbst gebotene Schilderung seiner Entwicklung zum Sozialismus und seiner Rückkehr zum Glauben von aktuellstem Interesse. — Einer edlen Konvertitin setzte P. Sebastian von Oer ein würdiges Denkmal durch seine Veröffentlichung **„Das Tagebuch meiner Mutter"**. Die mit 3 Bildnissen ausgestatteten Aufzeichnungen schildern die Kämpfe, welche Maria, Freifrau von Oer, als Gattin des bekannten Malers, Theobald Freiherrn von Oer, mit sich führte, ehe sie sich zum Übertritt entschließen konnte. Wir sind dem Herausgeber dankbar, daß er uns Einblick in diese liebenswürdige und vornehme Frauenseele gewährt hat. — Zuletzt erwähnen wir das Erscheinen der 4. u. 5. Aufl. von **Alban Stolz und Friedrich von Drais, Eduard Steinbrück, Augustin Arndt, Selma von Seydlitz, Klotilde von Werthern**, herausgegeben von Prof. Dr. Julius Mayer. Es sind fünf interessante, abwechslungsreiche Konvertitenbilder solcher Persönlichkeiten, die Alban Stolz durch seine Briefe mehr oder weniger bei ihrer Rückkehr zur Kirche beeinflußt hat. In der vorliegenden Auflage konnte die bisher unter dem Pseudonym Berta von Bernitz eingeführte Konvertitin, nachdem der Tod sie als Ordensschwester abberufen, endlich mit ihrem wirklichen Namen Selma von Seydlitz benannt werden. Der Neuauflage wurden auch die Bilder und das Faksimile der Handschrift der behandelten Konvertiten beigegeben.

Die Welt wie sie jetzt ist und wie sie sein wird. Von Karl Camillo Schneider. (Wien u. Leipzig 1917, Orion-Verlag; *M* 15,–.) Verf. ist von Haus aus Geologe. Doch drängt es ihn, angesichts des chaotischen Charakters der modernen Wissenschaften über die Grenzen seines Faches hinauszutreten, um zu einer allumfassenden, harmonischen Natur-, Geist- und Lebensphilosophie zu gelangen. In dem vorliegenden starken Bande (713 S.) glaubt er eine solche bieten zu können, nachdem er sich für drei Jahre Urlaub genommen hatte, um „ungestört die Welttiefen ausmessen zu können". Es würde eines längeren Aufsatzes bedürfen, um die verwickelten Gedankengänge des Buches darzustellen. Wir müssen uns mit wenigen Andeutungen begnügen: Das Formale und das Reale sind von Ewigkeit her. Der Dualismus des Formalen und Realen ist nichts anderes als ein Dualismus von Bewußtsein und Energie als der zwei Betriebsfaktoren in der Welt. An jeder Hälfte partizipieren nun beide Faktoren, nur ist im Realen die Energie dominant und das Bewußtsein rezessiv, im Formalen dagegen das Bewußtsein dominant und die Energie rezessiv. In jeder Welthälfte sind verschiedene Stufen zu unterscheiden, die durch eine immer unwahrscheinlichere Kombination von Energie und Bewußtsein bedingt sind. Wahrscheinlich ist die möglichste Gleichwertigkeit beider Agenzien, unwahrscheinlich ihre fortschreitende Entsonderung. Die Mischungen von Bewußtsein und Energie, in so verschiedenem Maße sie auch vorliegen mögen, repräsentieren die Welt im engeren Sinne, zu welcher sich Gott als völlig entsondertes absolutes Bewußtsein und das Nichts als völlig entsonderte absolute Energie transzendent verhalten. Die Annahme dieser beiden Absoluta führt Verfasser dazu, als Religion der Zukunft die Synthese des Theismus und des Atheismus zu proklamieren! Wenn Verf. sich mit seiner Schrift „Die Grundgesetze der Deszendenztheorie" (vgl. Jahrg. 1910 dieser Ztschr. S. 776) dem katholischen Standpunkte genähert hatte, so rückt er jetzt entschieden wieder von ihm ab.

A. Fuchs.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Dogmatik, Dogmengeschichte.

Keppler (Bischof), **Die Armenseelenpredigt** 6. u. 7. Aufl. (Freiburg, Herder; 209 S., ℳ 5,—). Wir notieren aus der Inhaltsangabe den dogmatischen Beweis, die eigentümlichen Strafen des Fegfeuers (Mischung von Leid und Freud), Verkehr mit den armen Seelen, Hilfeleistung, Anleitung zur Armenseelenpredigt. Anhang von vier Armenseelenpredigten. Da es schwer ist, über das Fegfeuer zu predigen, so mahnt Verf. zur Besonnenheit, gibt Winke und Wege an, wie man es anstellen kann, empfiehlt als Quelle die Liturgie, gibt von vielem selbst Erklärungen. Diese wären da und dort noch besser geworden, wenn auch die geschichtliche Entwicklung der Fegfeuerlehre wäre in Betracht gezogen, wenn zum spekulativen Querdurchschnitt der historische Längsdurchschnitt gekommen wäre oder besser vor ihm vollzogen wäre. Die Schrift sei bestens empfohlen; sie unterstützt den Prediger sehr bei der schönen Aufgabe der Armenseelenpredigt.

E. Krebs, **Was kein Auge gesehen.** (Freiburg, Herder; 206 S., 4. u. 5. Aufl., ℳ 3,40.) Die schöne Schrift wurde bereits früher angezeigt und empfohlen.

Unser-frowen-wunder. Marienlegenden aus dem 13. Jahrhundert. Übertragung von W. Christoph (Verlag der Akademischen Bücherei Planegg-München; 94 S.). Kleine ansprechende Marien-Legenden. Zu rügen ist die „Übertragung" S. 13: „Maria verdient von jedermann geliebt und angebetet zu werden." Ist das Dummheit oder Bosheit?

B. Jansen, **Die Lehre Olivis über das Verhältnis von Leib und Seele.** (Nach Cod. Vat. Lat. 1116.) (Münster, Aschendorff; S. 49.) Über Olivis Lehre, auf dem Viennense 1312/13 verurteilt, herrschte bisher keine Klarheit. Verf. hat das Verdienst, in langer eindringender Untersuchung der Quellen diese Klarheit jetzt geschaffen zu haben. Wir müssen Interessenten auf die Schrift selbst verweisen.

G. Häfele, **Franz von Retz.** Ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte des Dominikanerordens und der Wiener Universität am Ausgange des Mittelalters. (Verlag Tyrolia, Innsbruck-Wien-München. 422 S. u. XXIII; ℳ 13,50. Kein Zuschlag.) Ein junger Dominikaner begeisterte sich für seinen Ordensbruder und setzte ihm in vorliegender Schrift ein Denkmal. R. war beteiligt an der Stiftung der Wiener Universität, war dort Magister, als solcher glühender Marienverehrer, wirkte theologisch auf seine Zeit ein und ist ein interessanter Vertreter der Spätscholastik. Das alles wird im einzelnen mit wissenschaftlicher Akribie quellenmäßig erörtert. Die Arbeit trug dem Verf. den Theologischen Doktor der Wiener Fakultät ein.

E. Schaeffer, **Christentum und Judentum.** Drei Hauptprobleme in der Auseinandersetzung zwischen Judentum und Christentum (Gütersloh, Bertelsmann; 66 S., ℳ 1,80). Es setzt sich Verf. auseinander mit dem Judentum über 1. Sünde und Sühne, 2. die Messiasidee, 3. Gott und Dreifaltigkeit und ladet zur Bekehrung zum protestantischen Christentum ein.

W. Lehmann, **Meister Eckehart** (Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen; 312 S., ℳ 6,—). Kaum ein anderer mittelalterlicher Autor erfreut sich solcher Beliebtheit bei den Modernen als Eckehart. Seine Mystik hat es ihnen angetan; d. h. seine überall leicht ins Pantheistische überschlagende Auffassung vom Verhältnis des Menschen zu Gott. Der Verf., protestantischer Pastor, rühmt an E., daß er ein „Klassiker der Religion" sei, der sich an nichts anlehnt, an keine Kirche, an kein Dogma, an keine Schrift, an keine Theologie, an keine Ethik. Bekanntlich sind eine Reihe von Sätzen aus E. Schriften verworfen. Druck und Ausstattung der Schrift sind trotz der Zeit gut, und der Preis ist sehr niedrig.

F. Wiegand, **Dogmengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit** (Leipzig, Verlag von Quelle u. Meyer; 176 S., ℳ 6,—). Vorliegender Band bildet mit der vor mehreren Jahren erschienenen Dogmengeschichte der alten Kirche ein Ganzes. Er beginnt mit der karolingischen Zeit und endigt mit dem Vatikanum und seinen Nachwirkungen. Der letzte Paragraph handelt vom Katholizismus der Gegenwart. Hier werden, wie gewöhnlich, die Jesuiten für alles, was am Katholizismus mißfällt, verantwortlich gemacht. Es fällt auf, daß ein analoger Paragraph über den Protestantismus der Gegenwart fehlt. Welche Gründe hat das? Willkommen sind die Zitate aus den alten Quellen sowie die Literaturangaben. B. Bartmann.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Ethik, Moraltheologie, Pastoral.

In den Frankfurter Zeitgemäßen Broschüren (Bd. 39, H. 7) hat P. Desiderius Breitenstein O. F. M. jüngst über **Diaspora und Bonifatiusverein** ein Heft erscheinen lassen (Hamm i. W., Breer u. Thiemann). Es schildert die gewaltige Not und Glaubensgefahr, die die Diaspora für den deutschen Katholizismus und für den einzelnen Katholiken bedeutet, so zwingend, daß es wirklich an die Seele geht. Die Überschriften der einzelnen Abschnitte sind: Die konfessionelle Gliederung unserer Bevölkerung, das Diasporaproblem, Diaspora und Staat, die Mischehe in der Diaspora, die Kinderfrage in der Diaspora, der Bonifatiusverein und die Diaspora, unsere Aufgaben. Möchte doch der ganze Jammer und das ganze Elend, das das Wort „Diaspora" in sich schließt, dem gesamten katholischen Deutschland immer mehr zum Bewußtsein kommen. Das vorliegende Heft bietet eine gute Orientierung.

Mit dem Gesamttitel „Unsere Diaspora. Veröffentlichungen des Generalvorstandes des Bonifatiusvereins, Paderborn" bezeichnet sich ein neues Unternehmen, dessen Druck und Verlag die Paderborner Bonifacius-Druckerei übernommen hat. Bei dem regen, kenntnisreichen Eifer, von dem die Leitung des Bonifatiusvereins getragen wird, und bei der großzügigen und gründlichen Art des Verlags der Bonifacius-Druckerei darf man diesem neuen Unternehmen wohl ein günstiges Prognostikon stellen. Gleich die erste Veröffentlichung macht nach Inhalt und Ausstattung einen vortrefflichen Eindruck. Sie nennt sich **„Diasporaseelsorge. Ein Buch für die Seelsorger und Freunde der Diaspora"** und ist verfaßt von dem Paderborner Weihbischof H. v. Hähling, dem verdienten zweiten Vorsitzenden des Bonifatiusvereins. Das schöne Buch möchte „sowohl den Priestern der Diaspora als jenen in der katholischen Heimat einen Dienst erweisen und beide für die Arbeit zu begeistern suchen, die in der Diaspora zu leisten ist: die einen, damit sie sich nicht entmutigen lassen durch den Anblick so vieler Disteln und Dornen auf ihrem Wege; die anderen, damit sie dem katholischen Volke immer mehr die Augen öffnen über die Not im eigenen Lande und die Ihrigen zu heiliger Opferliebe für die so wichtigen Zwecke der Diaspora entzünden". Es ist ein wirklich liebes Geschenk, das großen Nutzen stiften kann. Für den Diasporaseelsorger selbst ist es eine Art Pastoraltheologie, in der er oft, recht oft lesen möge. Für die Priester in katholischen Gegenden bietet es reichen Stoff zu eigener Anregung und zu Vorträgen. Das Werk ist in einem glatten, frischen, mit Beispielen, Gedichten und Zitaten geschmückten Stile geschrieben. Aber was mehr sagt: aus jeder Zeile spricht warmherzige Liebe zur Diaspora und gründliche Kenntnis der hier sich zeigenden Seelennot und Seelsorgsnot. So kann nur jemand schreiben, der mit ganzer Seele mitten in dem harten und doch großen Berufe des Diasporaseelsorgers stand, den geistigen Kontakt mit der Diaspora festhielt und dann von der Hochwarte des Geistes aus Grundsätzliches und Tatsächliches, Studiertes und Erlebtes zu ordnen und miteinander in Beziehung zu setzen wußte.

Man muß Stanislaus von Dunin Borkowski S. I. von Herzen zustimmen, wenn er seinem Buche **Reifendes Leben. Ein Buch der Selbstzucht für die Jugend** den Wunsch mit auf den Weg gibt, es möchte die studierende katholische Jugend vom fünfzehnten Jahre an gern und viel darin lesen. Es ist nämlich vortrefflich dazu angetan, die „Jungen" zur ernsten Selbsterziehung anzuleiten; auch während der „Flegeljahre". Man erkennt leicht, daß der Verfasser langjährige Erfahrung im erzieherischen Verkehr mit der Jugend hat. Den Ton trifft er wirklich gut. Das Buch gibt „Sittenbilder" (Der Tapfere, Bildsam, Der Aufrichtige usw.), „Erlebnisse" (Unverstanden, Kameraden, Ein religiöser Zirkel, Herzensgeheimnisse, Schulwandlungen), „Grundsätze und Übungen" (Geistesbildung, Willensschulung, Anstand, Körperpflege), „Ziele" (Jesus Christus, Berufe, Reifendes Leben). Verlag Ferd. Dümmler, Berlin und Bonn.

Die biologischen Arbeiten von Hermann Muckermann S. I. haben einen sehr hohen Wert auch für den um die Volksgesundung besorgten Seelsorger. Die in den Flugschriften der „Stimmen der Zeit" als 11. Heft von ihm herausgegebene Arbeit **Die Erblichkeitsforschung und die Wiedergeburt von Familie und Volk** (Herder; ℳ 0,90) sollte jeder in der Praxis stehende Geistliche kennen und beachten.

H. Müller.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Kirchenrecht.

Unter dem Namen **Lutherisches Jahrbuch** erscheint ein Handbuch für die evangel.-luther. Kirchen und Vereine, das der Zusammenfassung der bekenntnistreuen Kreise Deutschlands dienen soll. Der vorliegende erste Teil (Dresden-A. 1919, ℳ 4,40) enthält eine quellenmäßige Darstellung von Dr. Gerh. Kropatschek über **„Kirche und Schule seit dem Umsturz"** in den deutschen Bundesstaaten.

Prof. H. Bastgen legt den III. (Schluß) Band seines groß angelegten Werkes vor: **Die römische Frage** (Freiburg i. Br. 1919; ℳ 24,—, geb. ℳ 26,—). Dieser letzte Band behandelt die römische Frage nach Auflösung des Kirchenstaates bis zum Ausbruch des Weltkrieges. Der Wunsch des Verfassers, daß sein Werk nicht bloß dem Historiker, sondern auch dem Diplomaten, Politiker, Theologen, Parlamentarier und der gebildeten Laienwelt dienen möge, sich in großen Zügen in der römischen Frage und auch in ihren Zusammenhängen, besonders mit der Politik und der Diplomatie der neuen Zeit, zu orientieren, dürfte erfüllt sein.

Christian Meurer, **Bayerisches Kirchenvermögensrecht** III. Bd.: Die Rechtsfähigkeit und Baulast auf dem Gebiete der Kirche in Bayern (Stuttgart 1919; ℳ 48,— u. 10% Zuschlag). Dieser Schlußband hat auch über die Grenzen Bayerns hinaus nicht nur wissenschaftliche, sondern in hohem Maße auch praktische Bedeutung mit Rücksicht auf die brennende Frage der Trennung von Kirche und Staat. Der Schwerpunkt der Trennungsfrage liegt ja in der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung, die jeder Staat nach seinen eigentümlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung des historisch Gewordenen zu lösen hat. In Meurers Buch findet man Grundlagen für ein künftiges Trennungsgesetz; es liefert den mit der Vermögensabfindung beschäftigten Instanzen, Kirchengemeinden, staatlichen wie kirchlichen Behörden und Parlamentariern historisch sicheres und juristisch fundiertes Material.

J. Laurentius, **Conspectus codicis iuris canonici** (Freiburg i. Br. 1919; ℳ 10,—) gibt eine Ergänzung zu seinem kirchenrechtlichen Lehrbuch, die das neue Kirchenrecht berücksichtigt.

Das von P. Bertr. Kurtscheid O. F. M. (**Das neue Kirchenrecht.** Paderborn 1919; ℳ 7,20 u. 20% Zuschlag) herausgegebene Ergänzungsbändchen zu dem Lehrbuch von Heiner hat auch selbständigen Wert.

Unter dem Titel: **Revolution und Kirche,** herausgegeben von Fr. Thimme und Ernst Rolffs (Berlin 1919; ℳ 10,—, geb. ℳ 12,—) ist ein Sammelwerk erschienen, das eine Kundgebung zur Frage der Trennung von Staat und Kirche darstellt unter besonderer Berücksichtigung der evangelischen Kirche. In 19 Aufsätzen werden 4 Abschnitte behandelt: Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche und seine Veränderung durch die Revolution, die äußere und innere Neuorganisation der Kirchen, die Folgen der Trennung für das innere Leben der evangelischen Kirche, die Kirche und das Unterrichtswesen. Die Mitarbeiter, unter denen sich zwei Katholiken befinden, nehmen durchweg einen trennungsfreundlichen Standpunkt ein, heben aber auch die große Schwierigkeit und die Notwendigkeit peinlicher Vorsicht und Rücksichtnahme bei der praktischen Durchführung hervor.

Das **Ordensrecht** des neuen kirchlichen Gesetzbuches hat eine Reihe guter Bearbeitungen gefunden. Genannt seien: A. Egger O. S. B., Das neue Ordensrecht für die religiösen Genossenschaften mit einfachen Gelübden (Freiburg i. Br. 1919; ℳ 3,—); M. Leitner, Das Ordensrecht, Handbuch des kath Kirchenrechts, 3. Lieferung (Regensburg 1920; ℳ 6,50); M. Stadtmüller O. P., Das neue Ordensrecht (Dülmen 1919; ℳ 6,50) macht den originellen Versuch, die Ordensgemeinde in Form einer Tischlesung mit den wichtigsten Bestimmungen des kirchlichen Gesetzbuches bekanntzumachen; zugleich soll es ein Lese- und Studierbuch für die private Vertiefung sein.

Das **Eherecht** von Th. M. Vlaming erscheint in dritter Auflage. Der vorliegende erste Band (Praelectiones iuris matrimonii tom. I, Bussum 1919 Ing. fl. 4,75) verdient wärmste Empfehlung.

Dr. Jos. Massarette, **Neu-Italien und die päpstliche Souveränität** (Bücher der Stunde, 13. Bd.) (Regensburg o. J.; ℳ 2,25) beleuchtet die Verkennung der päpstlichen Souveränität durch Italien und tritt für die freie und unabhängige Stellung des Papsttums ein.

E. Schneider.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Homiletik.

Bischof Dr. P. W. v. Keppler hat in der Festgabe an Alois Knöpfler zur Vollendung des 70. Lebensjahres (Freiburg i. Br. 1917) in seinem Beitrage „Zur Geschichte der Predigt" (S. 210–217) hingewiesen auf die Fülle der Aufgaben, welche der wissenschaftlichen Predigtforschung noch harren. Da ist es erfreulich, ein neues Unternehmen anzeigen zu können, das sich in besonderer Weise in den Dienst der Predigtforschung stellt. In dem Verlage von Ferdinand Schöningh in Paderborn erscheinen **Predigtstudien**, Beiträge zur Geschichte, Theorie und Praxis der Predigt. Herausgegeben von Dr. Adolf Donders, Univ.-Prof. in Münster i. W. und P. Dr. Thaddäus Soiron O. F. M., Lektor der Theologie in Paderborn. Wichtige Fragen aus dem größtenteils noch unaufgeschlossenen Gebiete der Geschichte, Theorie und Praxis der Predigt sollen hier durch Einzeluntersuchungen geklärt werden. Es liegen bereits 3 Bände der Predigtstudien vor. 1. Band: **Petrus Chrysologus**, Erzbischof von Ravenna, als Prediger. Ein Beitrag zur Geschichte der altchristlichen Predigt von Dr. theol. Gottfried Böhmer, Religions- und Oberlehrer in Essen-Ruhr. (Paderborn 1919; VIII u. 129 S., ℳ 6,– und Teuerungszuschläge.) Leben und Wirken, die hinterlassenen Schriften und ihre Echtheit betrachtet B. kritisch und vermag sich dabei nicht immer an die herkömmlichen Ansichten anzuschließen. Die Predigten selbst werden in die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse hineingestellt und dann ausführlich und mit sicherem Geschick nach Inhalt und Form untersucht. Was den Inhalt anbetrifft, so erfahren die dogmatischen Predigten (S. 57 ff.), die Moralpredigten (S. 65 ff.), die Festtagspredigten (S. 72 ff.), die liturgischen Predigten (S. 64 f.) die Gelegenheitspredigten (S. 76) ihre Behandlung, die z. T. materiell etwas ausführlicher sein dürfte. Die Belegstellen sind durchweg im Urtexte angeführt. In zwei Schlußkapiteln wird P. Ch. als Homiletiker und Prediger gewürdigt, ohne allerdings der Einwirkung seiner homiletischen Tätigkeit auf spätere Zeiten nachzugehen. Zwei Anhänge behandeln die Klauseltechnik und Rhetorisch-Stilistisches in den Predigten, Fragen, die nach den Untersuchungen von Jordan, Norden, Zielinski, Steeger für die altchristlichen Schriftsteller besondere Bedeutung beanspruchen und hier eine sachkundige, mit Einzelheiten vertraute Würdigung finden. Für Homiletik und Patrologie ist B.s Werk gleich bedeutsam. – 2. Band: **Geschichte der Schriftpredigt.** Ein Beitrag zur Geschichte der Predigt von Franz Stingeder, Domprediger d. R. in Linz a. d. Donau. (Paderborn 1920; XVI u. 238 S., ℳ 12,– und Teuerungszuschläge.) Ein überaus wichtiges Kapitel aus der Geschichte der Predigt behandelt hier St. Es ist die reiche Gabe des um die Entwicklung des deutschen Predigtwesens hochverdienten Verfassers. Die charakteristische Art der Schriftverwertung wird an praktischen Beispielen illustriert. Die sich auf alle Perioden der Predigt, auf zahlreiche Einzelvertreter und Einzelforschung erstreckende Literatur ist durchschnittlich gewissenhaft gebucht und benutzt. Die Fülle der Einzelliteratur, die zu bewältigen war, brachte es mit sich, daß hier und da Einzelforschungen keine Erwähnung finden. Auf Einzelheiten, kleine Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten kann hier nicht eingegangen werden. Es sei der Freude Ausdruck gegeben, daß St. trotz der ihm von einem herben Geschick außerordentlich erschwerten Arbeitsmöglichkeiten diese der Predigt so wichtige Arbeit vollendet hat. Das praktische Ergebnis dieser historischen Forschung verspricht der Verfasser demnächst in einer Methodenlehre der homiletischen Schriftauslegung vorzulegen, wovon ein Band in einigen Monaten bereits druckreif ist. – 3. Band: **Die soziale Predigt.** Die Stellung der Predigt zur sozialen Frage und zum Sozialismus. Von Dr. Johannes Honnef, Pfarrer. (Paderborn 1920; 55 S., ℳ 2,– und Teuerungszuschläge.) Es sind Aufsätze aus Kirche und Kanzel (Jahrg. II, H. 2, S. 127–136 und H. 3, S. 196–202) erweitert und fortgesetzt. Die Schrift behandelt die Hauptvertreter der sozialen Predigt: Bischof von Ketteler (S. 3–14) und Weihbischof Hermann Joseph Schmitz (S. 15–27), ferner die neue Zeit und ihre Aufgaben (S. 28–55). H. beschränkt sich auf v. Kettelers „Soziale Predigten": „Die großen sozialen Fragen der Gegenwart", 6 Predigten von W. E. Freiherr v. Ketteler, Mainz 1878 (v. K.s Predigten Bd. II S. 115–205, Mainz 1878). Wir vermissen die Berücksichtigung anderer ebenso wichtiger Ansprachen und Predigten v. K.s, z. B. „Die Arbeiterbewegung und ihr Streben im Verhältnis zu Religion und Sittlichkeit", eine Ansprache, gehalten auf der Liebfrauenheide bei Offenbach a. M. (v. K.s Predigten Bd. II S. 256 ff.) u. a. Der kurze historische Überblick zeitigt für den praktischen Prediger die wichtige Erkenntnis: der Prediger darf nicht als Nationalökonom, nicht als Sozialtheoretiker, sondern nur als Priester auf der Kanzel

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

stehen. Im zweiten Teile werden die besonderen Aufgaben der Predigt in der heutigen Zeit behandelt und für die praktische Predigt wichtige Fragen und Schemen besprochen. Wenn auch H.s Schrift die soziale Predigt nicht allseitig und abschließend nach der historischen und prinzipiellen Seite hin behandelt, so ist doch gegenwärtigen Bedürfnissen der Predigt — das war sein Ziel — ein großer Dienst erwiesen.

J. Brögger.

Liturgik.

Grundriß der Liturgik. Zum Gebrauch bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Von Dr. Richard Stapper. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. (Münster i. W. 1920, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung; 216 S., br. ℳ 7,20.) Der Umfang des Werkes wurde zwar in der zweiten Auflage ums Doppelte erweitert, doch ist St. bei der Absicht verblieben, „nicht über eine Zeichnung allgemeiner Grundlinien hinauszugehen"; er will „übersichtlich und in knapper Fassung nur den hauptsächlichsten Ideengehalt der kirchlichen Kultformen darstellen" (Vorw.). Wenngleich der Grundriß zuverlässig und gediegen durchgearbeitet ist, so möchte man ihm doch dringend eine noch weitere Ausdehnung an Umfang wünschen — für die nächste Auflage noch einmal ums Doppelte. Die Literaturangabe ist gut. Besonders ist auch anzuerkennen, daß die außerliturgischen Andachtsübungen (Private Andachtsübungen und Volksandacht) in einem eigenen Kapitel behandelt werden.

Brevier und Messe. Geschichtlich-liturgischer Grundriß von Klemens Blum S. I. (Regensburg 1919, Pustet; 112 S., br. ℳ 2,40.) Was Bl. im Vorwort des Büchleins zu bieten verspricht, das hat er gehalten; wir finden darin „das Ergebnis aus allem dem, was Einzelforscher als sicher, wahrscheinlich, mutmaßlich zutage förderten, systematisch geordnet, vollständig und abgerundet, und das unter Aufdeckung der Zusammenhänge, unter Verzicht auf Abschweifung ins Nebengelände". Von der Fülle gediegensten Inhaltes wird man beim Durchlesen überrascht. Wenn der Priester bei den jetzt erschreckend hohen Bücherpreisen zu diesem kleinen Werkchen greift, so kommt er auf seine Kosten: er findet darin einen auf der Höhe liturgiegeschichtlicher Forschung stehenden Überblick und klaren Einblick in den Werdegang des Breviergebetes und der Meßfeier.

Das Festoffizium des hl. Bischofs Martinus erklärt Dr. Buchwald im Schlesischen Pastoralblatt Jahrg. 1919 S. 145 ff., indem er die einzelnen Antiphonen und Responsorien, die aus dem Zusammenhange der Lebensgeschichte losgelöst sind, in diese wieder einfügt und so ins rechte Licht und Verständnis bringt.

Die Johannisminne im Volksgebrauch und in der kirchlichen Liturgie wird von Dr. Buchwald ebenda Jahrg. 1919 S. 153—155 behandelt.

Über **Festliche Beleuchtung des Altares und des Expositoriums** stellt Dr. Peters im Kölner Pastoralblatt Jahrg. 1919 Sp. 343—346 die kirchlichen Anschauungen und Bestimmungen zusammen. „Nicht nach äußerlichen Effekten sollen wir bei Gestaltung des Gottesdienstes haschen, sondern der Innerlichkeit mehr Nahrung und Stütze geben."

Ebendaselbst Nr. 10 Sp. 278—286 erklärt G. Pletl **Die Antiphonen der Laudes und Vesper im Marianischen Offizium in ihrer Anwendung auf Maria.**

Dem sehr zeitgemäßigen Thema Liturgie und Schule widmet Dr. Peters in der Linzer Theol. prakt. Quartalschr. Jahrg. 1919 S. 518—530 eine längere Abhandlung in drei Abschnitten: I. Geschichtliche Verbindung von Liturgie und Schule, II. die Werte der Liturgie und die Schule, III. die Liturgie im Lehrplan der Schule.

Die kirchlichen Hymnen in den Nachbildungen deutscher Dichter. Mit den lateinischen Texten, einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Prof. Dr. Hellinghaus. (M.-Gladbach 1919, Volksvereinsverlag; 419 S.) Das Büchlein enthält die eigentlichen Hymnen (einschließlich Sequenzen) der jetzigen kirchlichen Liturgie in lateinischem Text und in metrisch-dichterischer Übertragung. Aus den zahlreichen Vorlagen von Übersetzungen hat der Verfasser mit sicherem Blick die besten ausgesucht und dabei besonders darauf geachtet, daß dieselben möglichst dem jetzigen liturgischen Texte entsprechen. Die Einleitung orientiert sehr gut über Wert und Bedeutung der kirchlichen Hymnen, über Hymnus und Liturgie, über die Entwicklung der Hymnendichtung und über deren Sprache und Metrum. H. hatte bei seiner Zusammenstellung vor allem im Auge, diesen kostbaren geistlichen Liederschatz den Laien wieder mehr zugänglich zu machen. Er hat den richtigen Weg dazu eingeschlagen. Was immer das Herz der Gläubigen bei der frommen Erinnerungsfeier göttlicher Groß- und Heilstaten im Laufe des Kirchenjahres bewegen soll — möge es

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

an der Hand dieses Werkchens in der Hymnodie unserer Kirche stimmungsvollen Ausdruck, begeisterte und begeisternde Aussprache finden.

Die von der Erzabtei Beuron seit anderthalb Jahren herausgegebene **Benediktinische Monatsschrift** (Kunstverlag Beuron) wendet dem Gesamtgebiete der Liturgie ihre besondere Aufmerksamkeit zu, weshalb man ihr auch im Weltklerus einen großen Leserkreis wünschen möchte. Es seien hier nur folgende Aufsätze aus dem Jahrgange 1919 angeführt: Der Vesperhymnus der römischen Herz-Jesu-Liturgie von P. Anselm Manser S. 163–168; Parsifal und Liturgie von P. Fidelis Böser S. 216–237; Vom Wesen des christlichen Kultus von P. Bernhard Durst S. 289–305 u. S. 383–407; Die Adventspredigt des hl. Bischofs Ivo und ein Blick auf seine liturgiegeschichtliche Stellung S. 372–382. C. Gierse, Subregens.

Missionswissenschaft.

Die Heidenmissionen des Spätmittelalters. Festschrift zum 700jährigen Jubiläum der Franziskanermissionen (1219–1919). Von P. Dr. Leonhard Lemmens O. F. M. Zwei Karten. (Münster 1919, Aschendorff; XI u. 112 S., ungeb. ℳ 4,80.) Mit gewohnter Sachkenntnis und kritischem Blick entwirft P. L. in dem fünften Beiheft der Franziskanischen Studien ein übersichtliches Bild der Missionen des Spätmittelalters (Nordost-, Südost-Europa, Asien vom Schwarzen Meer bis China, Vorderindien, Westafrikanische Inseln), denen die Orden des hl. Dominikus und Franziskus ihr besonderes Gepräge verliehen haben. Durch die klare Scheidung der verschiedenen Missionsgebiete, vorab unter den Mongolen, hat der Verfasser den Grundplan für die Missionsgeschichte dieser Periode entworfen, der nun im einzelnen auszubauen ist, wie es K. Lübeck für Georgien bereits getan hat (Lübeck, Georgien und die katholische Kirche, Aachen 1918, Xaveriusverlag). In den für die ältere Missionsgeschichte interessierten Kreisen, besonders in den zahlreichen Klöstern, Missions- und Klerikalseminaren, darf das Buch von P. Lemmens nicht fehlen.

Deutschland und Armenien 1914—1918. Sammlung diplomatischer Aktenstücke. Herausgegeben und eingeleitet von Dr. Johannes Lepsius (Potsdam 1919, Tempelverlag; LXXX u. 539 S., ℳ 15,–). Was in den Anfängen des Weltkrieges unglaublich schien, wurde im weiteren Verlauf immer klarer: Die Türken haben die Kriegslage in raffiniertester Weise ausgenutzt, um ein ganzes, hochbegabtes Volk nach Möglichkeit auszurotten, und haben nebenbei auch noch anderen christlichen Völkern ihres Machtbereiches unermeßlichen Schaden zugefügt. Es konnte nicht ausbleiben, daß auch der deutsche Bundesgenosse für die Bluttaten der Türken von alliierter Seite verantwortlich gemacht und gar als deren eigentlicher Anstifter vor aller Welt verleumdet wurde. Pamphlete dieser Tendenz wurden von katholischer Seite in Frankreich verbreitet und von der englischen Presse angepriesen. Durch eine aktenmäßige Darstellung, die zugleich das Trauerspiel der grausamen Christenverfolgungen am Auge des Lesers vorüberziehen läßt, führt Dr. Lepsius den zwingenden Beweis, daß die deutschen diplomatischen Behörden und die deutschen militärischen Vertreter den türkischen Untaten nicht nur fernstehen, sondern sie andauernd und des öftern unter Gefährdung ihrer eigenen Stellung aufs schärfste bekämpft haben. Auch das Eintreten des Missionsausschusses der deutschen Katholikentage und Erzbergers für die christlichen Brüder im Orient wird richtig dargelegt. Eine ganz objektive Darstellung müßte freilich auch das nicht einwandfreie Verhalten der militärischen deutschen Pressezensur in die Erörterung einbeziehen. Das verdienstvolle Werk verdient weiteste Verbreitung im Inlande wie auch besonders im Auslande, für welches verschiedene Übersetzungen erschienen sind.

Eine gedrängte, aber aufs tiefste erschütternde Schilderung der türkischen Schandtaten am armenischen Volke durch einen Augenzeugen enthält M. Niepage, **Eindrücke eines deutschen Oberlehrers aus der Türkei** (Potsdam 1919, Tempelverlag; 2. Aufl., 14 S., ℳ 1,–). Ich möchte diese Schrift in die Hand eines jeden Geistlichen wünschen. Sie wird mehr Interesse an der Orientmission wecken als langatmige Darstellungen.

Das französische Protektorat über die Christen im Orient, historisch, rechtlich und politisch gewürdigt. Ein Beitrag zur Geschichte der diplomatischen Beziehungen der Hohen Pforte. Von Dr. J. Lammeyer (Borna-Leipzig 1919, R. Noska, 108 S.). Wenn die 1918 verfaßte Schrift die allerneuesten, für Frankreich nicht in jeder Hinsicht erfreulichen Wendungen im Orient nicht mehr berücksichtigen konnte, so behält sie doch bleibenden Wert durch die fleißige Sammlung und Bearbeitung des geschicht-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

lichen und rechtlichen Materials. Über die Entstehung, die Rechtsquellen, Begriff, Inhalt, Umfang und Bekämpfung des französischen Protektorates und die Stellungnahme der römischen Kurie kann sich der Interessent hier ergiebigen Aufschluß holen. Wenn der Verf. zum Schluß voraussieht, daß gerade England dem Protektorat Frankreichs Schranken auferlegen werde, so scheint ihm der Gang der Dinge recht zu geben. Dieser Interessengegensatz dürfte von Einfluß darauf gewesen sein, daß der für Mitte Juli in Einsiedeln vorbereitete Internationale katholische Palästinakongreß abgesagt werden mußte.

Steyl. C. Hall S. V. D.

Christliche Kunst, Archäologie.

Der Baustil. Grundlegung zur Erkenntnis der Baukunst. Von Dr. Hermann Eicken (Berlin o. J. [1918], Ernst Wasmuth). Verf. tritt mit seinem nicht eben leicht leslichen Buche dem bisherigen Verfahren der Kunstforschung entgegen, indem er als Gegenstand der Beschäftigung mit dem Kunstgehalt der Baukunst die Körperform annimmt im Gegensatz zur Bildform, die nach ihm nur für Malerei und Plastik in Anspruch zu nehmen ist. Im Gegensatz zur Bildform, die den Gegenstand als Flächenerscheinung von einem Standpunkte aus zeigt, vermittelt die Körperform keine bildmäßige Anschauung, sondern nur einen Begriff von der Ausdehnung des Körpers im Raume. Hierauf fußt dann seine Hauptfolgerung, daß eine Gesetzmäßigkeit rein begrifflich-mathematischer Art den eigentlichen Kunstgehalt einer jeden Baustilschöpfung ausmacht. Die Schrift ist für Architekten und Freunde der Baukunst sehr lehrreich und anregend.

Die vorkarolingische Basilika St. Emmeram in Regensburg und ihre baulichen Änderungen im ersten Halbjahrtausend ihres Bestandes, 740—1200. Von Dr.-Ing. Franz Schwäbl (Regensburg 1919, Jos. Habbel; geb. ℳ 16,50). St. Emmeram, die ehemalige Benediktiner- und heutige Pfarrkirche der oberen Stadt in Regensburg, war bisher in baugeschichtlicher Hinsicht trotz mannigfacher Versuche ein ungelöstes Rätsel geblieben. Das vorliegende Werk, eine sowohl hinsichtlich der Verwertung der archivalischen Quellen wie scharfsinniger Deutung des erhaltenen Baubestandes mustergültige, mit 4 Tafeln und 42 Textbildern vorzüglich ausgestattete Monographie, löst das Rätsel im wesentlichen und läßt vor unseren Augen als Urgestalt des Baues eine hochinteressante, vorkarolingische Basilika erstehen. Um das Bauwerk kunstgeschichtlich einreihen zu können, greift Verf. weit aus, indem er nicht nur — und das in einer recht wenig erhellten Periode — die Gruppe oder Familie feststellt, zu der St. Emmeram zu zählen ist, sondern auch die besondere Entwicklung in dieser Gruppe. Dabei werden wichtige allgemeine Entwicklungsfragen der altchristlich-romanischen Übergangszeit eingehend behandelt. Hinsichtlich des Ursprunges des lateinischen Kreuzes wird z. B. den Annahmen Grafs und Dehios ein ganz neuer Herleitungsversuch gegenübergestellt. Die weitere Baugeschichte wird bis 1200 verfolgt. Zweifellos bedeutet die Arbeit eine außergewöhnlich wertvolle Förderung der Kunstwissenschaft.

Der Geist der Gotik. Von Karl Scheffler (Leipzig 1919, Insel-Verlag; ℳ 18,60). Verf. setzt sich für den auch bei anderen Kunsttheoretikern der Gegenwart bereits angedeuteten Gedanken von der Polarität der Kunst ein. Es gibt hiernach zwei Formenwelten der Kunst, die in der gotischen und griechischen Periode ihre schärfste Ausprägung gefunden haben, und die ganze Kunstgeschichte ist im Grunde ein Kämpfen der in diesen Formenwelten sich kundgebenden Bildungskräfte um die Herrschaft. Die Gotik ist aus seelischer Unruhe, leidenschaftlicher Erregung, ungestillter Sehnsucht geboren und führt als elementarer Willensausbruch eine eigenwillige, den Überschwang liebende Sprache. Die griechische Kunst atmet den Geist der σωφροσύνη. Sie ist voll Ruhe, Klarheit, Harmonie und Schönheit. „Der gotische Geist erschafft auf allen Stufen die Formen der Unruhe und des Leidens; der griechische Geist erschafft die Formen der Ruhe und des Glückes.“ So werden Glück und Leid, die Grundgefühle des menschlichen Lebens, zu Polen im Reiche der künstlerischen Gestaltung. Wie aber Glück und Leid nie ganz ungemischt gegeben sind, so ist auch die Kunstgeschichte eine Kette immer sich ändernder Kompromisse zwischen den polaren Gegensätzen. Man braucht nicht mit Scheffler der Ansicht zu sein, daß unsere auf Winckelmann und Lessing zurückgehende Kunsttheorie für die Gotik überhaupt nicht gelte — sie wurde in Wirklichkeit nur zu enge gefaßt, weil ihre Urheber sich ausschließlich an der klassischen Kunst orientierten — und man mag eine voll zutreffende

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Beurteilung der Geistesverfassung des gläubigen katholischen Mittelalters bei ihm vermissen, so bleibt doch das Buch im ganzen äußerst interessant und lehrreich und wird vielen geradezu eine Offenbarung bedeuten. Wir wundern uns nicht, daß es im Jahre seines Erscheinens bereits das 21. Tausend im Absatz erreichte. Auch jeder Geistliche sollte es gelesen haben. A. Fuchs.

Philosophie.

Die Atomtheorie in ihrer neuesten Entwicklung. Sechs Vorträge von Dr. Leo Graetz, Professor an der Universität München. Mit 30 Abbildungen. Zweite Auflage. (Verlag von J. Engelhorns Nachf. in Stuttgart, 1920; ℳ 3,50.) Das Werkchen gibt in einer auch für weitere Kreise wohlverständlichen Sprache eine Darstellung und Begründung der neuesten Ansichten über den molekularen, atomistischen und elektrischen Aufbau der Körperwelt und weist in höchst anregender Weise auf wissenschaftliche Zukunftsmöglichkeiten hin, die in die tiefsten Tiefen der materiellen Welt führen.

Über das Lebensproblem handelt auf der Grundlage eines reichen, neuartigen Tatsachenmaterials aus den Gebieten der Medizin und Physiologie ganz im Sinne des Vitalismus der Berliner Arzt und Sanitätsrat Dr. Georg Kühnemann; **Das Problem des Lebens** vom naturphilosophisch-medizinischen Standpunkt. Natur- und kulturphilosophische Bibliothek, Bd. IX. (Leipzig, Verlag von J. Ambr. Barth; ℳ 6,—.) Auch die **Allgemeine Biologie** als Grundlage für Weltanschauung, Lebensführung und Politik von Professor Dr. H. G. Holle (München, J. F. Lehmanns Verlag; ℳ 9,—) stellt sich entschieden auf die Seite der Vitalisten. Einen Unterschied der Lebensformen nimmt er nicht an. Seine biologische Ethik ruht auf rein natürlicher, nichtchristlicher Grundlage. Der verdiente Vorsitzende des Keplerbundes hat seine in jahrzehntelanger Lehrtätigkeit am evangelischen Pädagogium zu Godesberg gesammelten Erfahrungen in zwei sehr empfehlenswerten Bändchen zusammengestellt unter dem Titel: **Der Unterricht in der Biologie.** Ein Ratgeber für Lehrer der Biologie an höheren und niederen Schulen von Professor Dr. E. Dennert. I. Allgemeiner Teil. II. Spezieller Teil: Probelektionen. (Langensalza, Julius Beltz.)

Das neueste Werk von Hans Driesch, **Wissen und Denken.** Ein Prolegomenon zu aller Philosophie. (Leipzig 1919, Reinicke; ℳ 8,—) ist ein Spiegelbild des Ringens der modernen Philosophie um feste Grundlagen und Normen des Wissens, eine bewußte Abschüttelung der modernen idealistischen Gedankenfesseln und eine unbewußte Annäherung an alte realistische Ideen. — Wie sehr die Grundlegung des Wissens gegenwärtig im Vordergrunde des philosophischen Interesses steht, zeigt die wachsende Bedeutung und Wiedererweckung von Denkern, die mit den erkenntnistheoretischen Grundproblemen gerungen haben. Unter diesen nimmt der originelle katholische Philosoph Bolzano († 1848) eine hervorragende Stelle ein. Dem Lebenswerke desselben will Joseph Gotthardt eine umfassende Darstellung widmen, wie derselbe in seiner Inaugural-Dissertation mitteilt, die in ausführlicher, mit reichen literarischen und historischen Angaben etwas überladener Untersuchung über **„Das Wahrheitsproblem in dem philosophischen Lebenswerk Bernhard Bolzanos"** handelt (Trier, Paulinus-Druckerei; ℳ 8,—). — In engem Zusammenhang mit der neuesten wissenschaftlichen Forschung stellt der vielseitige Altmeister der deutschen Philosophie, Wilhelm Wundt, die genannten Probleme dar in seiner umfangreichen **Logik.** Eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der Methoden wissenschaftlicher Forschung. 3 Bände. 1. Band: Allgemeine Logik und Erkenntnistheorie. Vierte, neubearbeitete Auflage (Stuttgart 1919, Ferdinand Enke; ℳ 30,—). — **Spinoza Redivivus.** Eine Fibel für Anfänger und Verächter der Philosophie. Mit 22 Figuren im Text. Berlin, Max Rockenstein will durch eine neue Deutung der Philosophie Spinozas der künftigen Philosophie ihren Gegenstand und ihr Ziel weisen, der bisherigen aber ihre völlige Unwissenschaftlichkeit und Unfruchtbarkeit aufdecken. In leicht lesbarer, spannender Darstellung sind die philosophischen Grundfragen behandelt in dem Buche von Dr. Heinrich Funke, **Philosophie und Weltanschauung.** Skizzen zur Einführung in das Studium der Philosophie und zur philosophischen Orientierung für weitere gebildete Kreise. 4. Auflage. Paderborn 1919, Bonifacius-Druckerei.

Der emsige und gelehrte Platoübersetzer Otto Apelt erfreut uns mit einem weiteren Bändchen über **Platons Dialoge:** Charmides, Lysis, Menexenos. Übersetzt und erläutert. Der Philos. Biblioth. Bd. 177. (Leipzig, F. Meiner; ℳ 5,—.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

— Der bekannte Aristotelesforscher Eugen Rolfes schenkt uns als weitere Frucht seiner tiefgründigen Studien: **Aristoteles' Topik**, neu übersetzt und mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen. Der Philos. Biblioth. Bd. 12. (Leipzig, F. Meiner; ℳ 7,—.) J. Feldmann.

Soziale Frage, Vereinswesen.

Eine prächtige Arbeit bietet Stefan Bauer, **Arbeiterschutz und Völkergemeinschaft** (Zürich 1918, O. Füßli; 157 S., ℳ 7,—) mit der wertvollen Übersicht über den Stand des internationalen Arbeiterschutzes und die Möglichkeit, ihn in Verbindung mit dem großen Friedensschluß weiterzuführen. Er glaubt, daß besonders folgende Punkte zur Aufnahme ins Völkerrecht reif seien: Arbeitervertragsrecht (Tarifverträge, Lohnämter), Kinder- und Mutterschutz, Achtstundentag im Bergbau, Sonntagsruhe, Schutz gegen Vergiftung bei der Arbeit, Unfallverhütungsvorschriften für Verkehrsarbeiter. Die wichtigsten Länder haben nämlich auf diesen Gebieten jetzt schon vielfach gleichlautende oder verwandte Bestimmungen. Schutz der Menschen müsse mindestens ebenso das Bestreben aller Völker sein, wie die Sorge für Handelsinteressen oder Kriegsentschädigungen. — Die Schrift behandelt besonders eingehend auch den langsamen Fortschritt der Sklavenbefreiung.

Der vorbeugende Kinderschutz in Stadt und Land (Berlin 1918, Heymann; 116 S., ℳ 4,—), so betitelt sich der Bericht über die Tagung des „Deutschen Kinderschutzverbandes" im Juni 1918 in Magdeburg, auf dem von bekannten katholischen Persönlichkeiten O.-Landgerichtsrat Rupprecht (München) als Redner und Frau Gerichtsrat Neuhaus (Dortmund) in der Aussprache hervortraten. Außer drei allgemeinen Vorträgen über Stellung des Kinderschutzes in der Jugendfürsorge und den Kinderschutz in städtischen und ländlichen Bezirken (der letztere berücksichtigt den Westen zuwenig und sieht daher recht schwarz) wurden drei Einzelgebiete besprochen: Die Tätigkeit der Kreisfürsorgerin, Der Schulpflegerin (scharfe Aussprache, meist dagegen) und Bedeutung des Vormundschaftsrechtes für den Jugendschutz. Erfreulich ist die wiederholte Betonung der Wichtigkeit der freien Karitas.

Aus Deutschlands Waffenschmiede von Dr. J. Reichert (Berlin-Zehlendorf 1918, Kalkoff; 111 S., ℳ 2,50) nennt sich ein reich illustriertes, flott geschriebenes Buch, das die Entwicklung der deutschen Eisenindustrie in Krieg und Frieden schildert mit besonderer Betonung der Kriegsleistungen. Leider ist des Verf. Blick zu einseitig auf „technische Großartigkeit" eingestellt; das beeinträchtigt die Wirkung.

Der Geh. Ober-Regierungsrat Fr. Schlosser behandelt den neuen, auch in diesem Blatt schon wiederholt erwähnten Plan der Jugendämter im Anschluß an den Gesetzentwurf: **Jugendfürsorgegesetz** nebst Gesetz zur Ergänzung des Arbeitsscheuengesetzes. (Berlin 1918, Heymann; 60 S.). Es gibt eine gute Einleitung, den Text des Gesetzes und die Begründung. Die Ergänzung zum Arbeitsscheuengesetz bezieht sich auf besseren Schutz der unehelichen Kinder.

Dankbare Stoffe hat sich der Münchener Moraltheologe Dr. Fr. Walter gewählt für seine Schriften **„Die Wiedergeburt der deutschen Familie nach dem Weltkrieg"** (129 S., ℳ 2,50) und **„Naturgemäßes Leben und die deutsche Kultur"** (195 S., ℳ 3,—; beide Innsbruck, Tirolia). Besonders das erste Buch, das Hebung der deutschen Familie in enger Verbindung mit Naturfreude und Heimatgefühl erstrebt, verdient warme Anerkennung und weite Verbreitung; viele treffliche, gemütvolle Bemerkungen. Das zweite Buch versucht hauptsächlich, den Vegetarismus allseitig zu würdigen, kommt aber dabei auf naturgemäßes Leben überhaupt zu sprechen; daß aber die „Sommerzeit" in dieser Hinsicht ein Fortschritt sein soll (138 ff.), gilt nur vom Standpunkte des Großstädters, der sich gar zu weit von der Natur entfernt hat; grundsätzlich war sie eine arge „Naturpfuscherei". W. hat im übrigen eine so ruhige Art der Betrachtung, daß man nicht viel feste Angriffspunkte findet; die Nüchternheitsbewegung hätte ein eigenes Kapitel verdient.

Eine eindringende und warmherzige Würdigung der Leistungen unserer Landwirte im Kriege gibt Dr. A. Franz, **Der Kampf auf der deutschen Ackerflur 1914—18** (Hamm i. W. 1919, Breer u. Thiemann; 24 S., ℳ 0,50). Diese Broschüre sollte vor allem in den Arbeitervereinen besprochen und verbreitet werden.

W. Liese.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

3. Heft.

Theologie und Glaube

Zeitschrift für den katholischen Klerus

herausgegeben von den Professoren der Bischöflichen philosophisch-theologischen Akademie zu Paderborn:
Dr. Dr. A. Peters, H. Poggel, B. Bartmann, H. Müller, B. Funke, F. Lenckhoff, A. Fuchs, J. Feldmann, E. Schneider, P. Simon.

Inhalt des dritten Heftes:

Dr. M. Waldmann: Sittliche Verpflichtung des formlosen Eheversprechens / Th. Brauer: Soziale Wiedergeburt / A. Peters: Friedrich Delitzschs Lästerschrift gegen die Bibel des Alten Testamentes und ihren Gott / Dr. Johannes Brinktrine: Christus als die dritte Person in der Trinität. Ein Beitrag zur trinitarischen Terminologie / Dr. W. Liese: Christlicher Sozialismus? / Kleine Beiträge von Dr. Heinrich Schauerte, P. Desiderius Breitenstein O. F. M. / Aus der Theologie der Gegenwart.

Jhrg. 12 | Verlag von Ferdinand Schöningh, Paderborn | 1920

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Inhaltsangabe.

Dr. M. Waldmann: Sittliche Verpflichtung des formlosen Eheversprechens . . 129
Th. Brauer: Soziale Wiedergeburt 136
Norbert Peters: Friedrich Delitzschs Lästerschrift gegen die Bibel des Alten Testamentes und ihren Gott 138
Dr. Johannes Brinktrine: Christus als die dritte Person in der Trinität . . 149
Dr. W. Liese: Christlicher Sozialismus? 159

Kleine Beiträge:
Dr. Heinrich Schauerte: Zur Predigtanlage und Predigtvorbereitung im 17. Jahrhundert 165
P. Desiderius Breitenstein O. F. M.: Diaspora-Helferinnen 169

Aus der Theologie der Gegenwart: 170
Altes Testament (N. Peters). – Neues Testament (H. Poggel). – Kirchengeschichte (Fr. Tenckhoff). – Religionswissenschaft, Apologetik (A. Fuchs). – Dogmatik, Dogmengeschichte (B. Bartmann). – Ethik, Moraltheologie, Pastoral (H. Müller). – Homiletik (Jos. Brögger). – Missionswissenschaft (C. Hall.) – Christliche Kunst, Archäologie (A. Fuchs). – Philosophie (J. Feldmann). – Soziale Frage, Vereinswesen (W. Liese).

„Die vorliegende Zeitschrift bietet zunächst dem Klerus ihre Dienste an. Sie will ihm dazu behilflich sein, daß er mit der Wissenschaft, auf die er angewiesen ist, enge Fühlung behalte und sich mit ihren Aufgaben und Zielen, mit ihren Bewegungen und Kämpfen, mit ihren Fortschritten und Errungenschaften leichter vertraut machen könne" (Bischof Dr. Wilhelm Schneider im Geleitswort zu „Theologie und Glaube", Jahrg. 1 [1909], H. 1, S. 5). Demgemäß erblickt diese Zeitschrift ihre erste Aufgabe darin, über die Arbeiten und Ergebnisse der Forschung auf den verschiedenen Gebieten der Gesamttheologie regelmäßig zu orientieren, die Resultate der theologischen Wissenschaft zu sammeln und zu vermitteln. Im Dienste des Glaubens möchte sie dazu beitragen, das religiöse Geistesleben auch weiterer Kreise zu heben, zu klären und zu befruchten.

Wegen der ins Ungemessene gehenden Steigerung der Preise für Papier, Druck und Löhne ist in diesem Jahre eine Einschränkung der Zeitschrift auf 4 Hefte zu je 4 Bogen unbedingt erforderlich. Dieser Jahrgang kostet ℳ 16,– zuzüglich 20% Verlagsteuerungszuschlag (Sortimentszuschlag, Porto und Verpackung werden besonders berechnet). Schriftleitung und Verlag hoffen bestimmt, demnächst zum alten Umfang und zum früheren Preise zurückkehren zu können. Sie bitten die Bezieher, der Zeitschrift auch in diesen schweren Tagen treu bleiben zu wollen und ihr so über diese harte Übergangszeit hinwegzuhelfen. **Die Schriftleitung.**

Alle für die Redaktion bestimmten Sendungen (Manuskripte, Bücher, Tauschexemplare usw.) wolle man richten **an die Redaktion der Zeitschrift „Theologie und Glaube" in Paderborn (Westfalen).** Das gleiche gilt von den erledigten Druckkorrekturen. Das Manuskript bleibt nach Erledigung der Korrektur im Besitze des Verfassers. Von den Abhandlungen erhält der Verfasser gratis sechs Abzüge; bei Mehrbedarf sind die dadurch entstehenden Kosten der Verlagsfirma zu vergüten.

Heft 3 des 12. Jahrganges (1920) ist ausgegeben worden am 6. Dezember 1920; das folgende Heft erscheint Anfang 1921.

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Sittliche Verpflichtung des formlosen Eheversprechens.

Von Dr. M. Waldmann, Hochschulprofessor, Dillingen a. D.

Jüngst wurde mir folgendes geschrieben: „Bei unserem gestrigen zwanglosen conventus im Pfarrhofe zu A. behaupteten zwei Mitbrüder: Wenn zwei junge Leute sich rein privat, mündlich eine zukünftige Ehe versprechen, und zwar aus ehrlichstem, aufrichtigstem Herzen heraus, so sei ein solches Versprechen in gar keiner Weise im Gewissen verpflichtend. Jeder Teil könne jederzeit aus den nichtigsten Gründen, z. B. weil er durch eine andere Partie ein paar hundert Mark mehr erheiraten könne, von seiner Zusage zurücktreten, und ein solches Zurücktreten von seinem gegebenen Wort schließe gar keine moralische Schuld, gar kein Unrecht gegen den anderen Teil, gar nichts Unsittliches und Sündhaftes in sich; es seien Brautleute gewissermaßen gar nicht fähig, sich rein privat, mündlich ein irgendwie im Gewissensbereich geltendes und bindendes Eheversprechen zu geben. Sie beriefen sich hierfür auf das neue Kirchenrecht can. 1017 § 1: ‚Matrimonii promissio . . . irrita est pro utroque foro, nisi . . .‘

Ein paar andere Herren wollten das nicht zugeben und sagten: Ein mit Überlegung, freiwillig gegebenes Versprechen, auch ein Eheversprechen, müsse man, solange nicht eine causa iusta eine Änderung bringt, halten; dazu verpflichte schon die natürliche Ethik. Einem Mädchen die Ehe versprechen und es dann einfach aus Laune, Eigennutz u. ä. sitzen lassen, verstoße gegen Treue und Redlichkeit, sei ein Wortbruch, und das sei doch sittlich nicht indifferent, das sei unsittlich und sündhaft, und daran könne doch auch die Kirche nichts ändern; sie vermöge wohl einem solch formlosen Eheversprechen rechtliche Folgen abzusprechen, aber seine irgendwie im Gewissen verpflichtende Wirkung könne und wolle sie nicht aufheben . . .; was durch das natürliche Recht schlecht sei: ein einmal gegebenes Wort zu etwas Gutem (zur Ehe) schnöde, ohne jeden gerechten Grund nicht halten, könne die Kirche in ihrem positiven Recht nicht für indifferent erklären; sonst scheine die Welt ja recht zu bekommen mit ihrer Verleumdung von der minderwertigen, ja unsittlichen, katholischen Moral.“ — — —

Jedenfalls dürfte die Zuschrift nicht ganz ohne Interesse für die weitere Öffentlichkeit sein. Sie zeigt, wie das elementare sittliche Fühlen sich aufbäumt gegen die restlos gedachte Irritation eines ernstgemeinten und ernstgenommenen, nur der Formwidrigkeit wegen für ungültig erklärten Eheversprechens. Eine ähnliche Erfahrung werden übrigens alle Dozenten des Kirchenrechtes machen, wenn sie den can. 1017 in diesem weitestgehenden Sinne auszulegen unternehmen.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Und diese Schwierigkeit wird bestehen bleiben. Noldin (S. theol. mor. III[11] p. 625) macht m. E. mit Recht darauf aufmerksam, daß sich die neue, kirchlich gewünschte Verlöbnisform kaum allgemein einbürgern werde. Naturnotwendig sei ein Eheverlöbnis überhaupt nicht, es werde von der Kirche auch nicht zur Pflicht gemacht, und darum fehle die Möglichkeit, die kirchenrechtliche Form zur durchgängigen Sitte des katholischen Volkes zu machen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde sich die herkömmliche Sitte behaupten, wonach die künftige Ehe nur durch das gegenseitige Versprechen der beiden Nupturienten oder durch Vereinbarung mit den Eltern des einen Teiles ohne Schriftform eingeleitet und darauf Treue und Glauben gegründet wird. Es ließen sich auch noch andere, psychologische Gründe dafür anführen, daß die allzu feierliche Art der neuen Verlobungsform sich nicht einleben wird. Doch sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls wird es, solange der herkömmliche Brauch in weitem Umfang bestehen bleibt, schwer halten, das Verständnis für die Auslegung des can. 1017 in dem Sinne zu wecken, wie sie die erste der obenangeführten Anschauungen darstellt.

Man darf dabei ein weiteres nicht ganz übersehen. Der staatliche wie der kirchliche Gesetzgeber ist auch bei der Irritation, wie bei der sonstigen Gesetzgebung, an bestimmte Schranken gebunden. Er darf nicht willkürlich vorgehen, sondern muß sich leiten lassen vom Gesichtspunkte der Notwendigkeit oder offensichtlichen Zweckmäßigkeit; er soll nicht in das natürlich-rechtliche Empfinden der Untergebenen über die Notwendigkeit hinaus eingreifen, soll vielmehr nur der Dolmetsch und Diener eines allgemeinen Bedürfnisses sein. Wenn man jedes Privileg und jede Dispensation als „eine Wunde am Gesetz" bezeichnet hat, weil dadurch leicht das Vertrauen auf die Objektivität des Gesetzgebers und damit die Autorität Schaden leidet, so besteht hinwiederum bei der Irritation die Gefahr, daß durch die positiv-rechtliche Ungültigkeitserklärung naturrechtlich-gültiger Akte Glaube und Treue im menschlichen Verkehr geschwächt werden. Nur zu gerne legt sich das einfache sittliche Denken die Sache so zurecht, daß, wenn in diesem oder jenem Falle auf das Manneswort, auf feste Vereinbarungen kein Verlaß mehr ist, wenn das Gesetz, statt die Erfüllung zu sichern, das Rechtsgeschäft wegen bloßen Formfehlers für nichtig erklärt, Treue und Glaube überhaupt nicht mehr gelten auf Erden.

Und diese Gefahr der sittlichen Begriffsverwirrung wird um so größer, je tiefer die Verungültigung greift. Solange nur die äußere Rechtswirkung, die Klagbarkeit eines Anspruches aufgehoben wird, findet sich auch das ungeschulte rechtliche Denken verhältnismäßig leicht damit ab. So wenn etwa das weltliche Recht verjährte Forderungen abweist, Spielschulden für bloße Ehrenschulden erklärt u. ä. m. Anders dagegen, wenn der Gesetzgeber das ganze Rechtsgeschäft von Anfang an als null und nichtig angesehen wissen will und nicht bloß die positiv-rechtlichen, sondern auch die naturrechtlichen Wirkungen aufhebt. Man begreift das nur noch bei vertraglichen Abmachungen, die schon ihrer Natur nach „gegen die guten Sitten verstoßen", die darum der Gesetzgeber nicht bloß als ungültig, sondern als unerlaubt brandmarken will, z. B. kirchlicherseits die klandestinen Ehen, staatlicherseits Wuchergeschäfte und sonstiges. Man findet sich aber nicht mehr in die juristische Denkweise hinein, falls das Gesetz rein äußerliche Formwidrigkeiten mit dem Verdikt absoluter Rechtsungültigkeit belegen sollte. So mag das bürgerliche Recht ein formloses Testament immerhin für ungültig erklären —

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

in der beschränkenden Auslegung, daß diese Bestimmung zunächst nur für den äußeren Rechtsbereich Geltung haben soll. Ginge aber die Intention des Gesetzgebers dahin, damit jede rechtliche Bindung im Gewissen durch eine sonst gültige, nur eben nicht formgerechte Willenserklärung des Erblassers an seinen Erben absolut auszuschließen, so würde sich das gesunde Rechtsempfinden dagegen wie gegen eine ungerechte Vergewaltigung auflehnen. Ein Erbe, dem mit aller Deutlichkeit mündlich eine Auflage gemacht worden, ist in seinem Gewissen gehalten, danach zu handeln, auch wenn das Testament formell darüber nichts enthält und das Gesetz formlose Zusätze für nichtig erklärt. Es gibt eben Schranken auch im Gebiete der Irritation, über welche der Gesetzgeber sich nicht hinwegsetzen darf.

Ihrer ganzen Zweckbestimmung nach verfügt die Kirche über eine weitergehende Irritationsgewalt als der Staat. Mehr als diesem steht ihr der innere Rechtsbereich offen, ist ihr die Bindung und Lösung im Gewissen übertragen. Ihre Nichtigkeitserklärungen greifen in der Regel tiefer als jene des Staates. Aber auch sie darf nicht willkürlich schalten, muß im Gegenteil als Hüterin der Sittlichkeit sorgsam darauf bedacht sein, ihre Irritationsgewalt nicht gegen das gesunde sittliche Denken zu gebrauchen, Treue und Glauben nicht unnötigerweise außer Kurs zu setzen. Lex sit honesta! Die Kirche ist sich dieser Verantwortung auch bewußt. Sie verlangt darum in can. 11 des neuen Kirchenrechtes, daß nur bei voller Eindeutigkeit des Wortlautes ein Gesetz als irritierendes oder inhabilitierendes angesprochen werden dürfe, und will laut can. 15, soweit ein berechtigter Zweifel über die Tragweite einer Irritation herrscht, dieselbe in eingeschränktem Sinne erklärt wissen. — —

Mit diesen grundlegenden Erkenntnissen wollen wir an das neue Ehedekret, bzw. seine Auslegung herantreten.

Es stehen sich in der Tat auch wissenschaftlich die obenangeführten zwei Anschauungen gegenüber. Wenigstens war dieses vor dem Erscheinen des neuen Kodex der Fall. Der Wortlaut des Dekretes „Ne temere", das erstmals die Schriftform für Eheverlöbnisse festsetzte, hatte es noch zweifelhaft erscheinen lassen, ob sich die Kirche nicht mit der Irritation der formlosen Verlöbnisse pro foro externo begnüge. Seit den Entscheidungen der S. C. sup. negot. extraord. vom 5. April 1901 für Spanien und 1902 für Südamerika konnte diese Auffassung nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Ungültigkeit pro utroque foro stand ein für allemal fest.

Was sollte aber dieses heißen? Waren damit nur die rechtlichen Wirkungen der formlosen Eheverlöbnisse von Grund aus aufgehoben, und zwar nicht bloß die kirchenrechtlichen: Ehehindernis der öffentlichen Ehrbarkeit, Einspruch gegen die Vornahme einer anderweitigen Verheiratung, sondern auch die naturrechtlichen: vertragliche Verpflichtung zur Treue und zur Eingehung der Ehe, so daß also keiner der Verlobten einen förmlichen Rechtsanspruch aus dem Verlöbnis herleiten konnte? Oder sollte wirklich restlos das Versprechen jedes der beiden vernichtet werden, so daß auch nicht die leiseste Spur einer sittlichen Verpflichtung zurückblieb?

Die letztere Anschauung, wir wollen sie die kanonistische nennen, wurde neben anderen besonders von Prümmer (Theol.-prakt. Quartalschr. 1914, S. 140—144), die gegenteilige „ethische" von Lehmkuhl, Wernz, Noldin (S. theol. mor.[10] III. p. 625) vertreten.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Pr. meint, es sei nur eine „unnoble" Handlungsweise, wenn der formlos Verlobte aus einem nichtigen Grunde von seinem Versprechen zurücktritt; er müßte nur „anstandshalber" die in dem von ihm konstruierten Fall schwer geschädigte Kontoristin schadlos halten. Er erklärt die formlosen Eheversprechen nicht bloß rechtlich für ungültig, sondern „überhaupt in jeder Hinsicht als moralisch wirkungslos". Er sieht in der von Lehmkuhl, Noldin, Wernz gemachten „Unterscheidung zwischen Sponsalien als Sponsalien und Sponsalien als naturrechtlichen Versprechen nichts anderes als eine unnütze Spitzfindigkeit, wenigstens in dem angenommenen Fall". Die „Behauptung, daß ein privates Eheversprechen bloß ex fidelitate verpflichte", scheint ihm „sogar gegen die Logik zu verstoßen".

Als innere Gründe für die sittliche Belanglosigkeit privater Eheversprechen führt er an: „1. Den formlosen Eheversprechen ist keine größere Wirkung beizumessen als der formlosen Ehe selbst. Nun aber ist die formlose Ehe selbst moralisch gänzlich wirkungslos. Also gilt dasselbe von den formlosen oder privaten Eheversprechen." Den Obersatz hält er für absolut unanfechtbar. Der Unterschied aber sei „leicht" zu beweisen. „Gesetzt den Fall, zwei junge Leute hätten im guten Glauben eine Ehe geschlossen, deren Ungültigkeit nunmehr bekannt wird, weil nämlich der assistierende Pfarrer nicht zuständig war. Diese Ehe ist formlos und an und für sich gänzlich wirkungslos, so daß der vermeintliche Ehemann sich trennen könnte von seiner Gefährtin, auch wenn diese dadurch einen bedeutenden Schaden erleiden würde." Er habe ja kein Unrecht begangen bei Eingehung der Ehe und begehe deshalb auch kein Unrecht, wenn er angesichts der ohne sein Verschulden ungültigen Ehe nunmehr seine Freiheit geltend mache. Die Frau habe ihr Unglück zu tragen, wie sie auch ein sonstiges unverschuldetes Unglück ertragen müßte . . . 2. Ähnlich sei es bei einer wegen irgendeines wesentlichen Formfehlers ungültigen Ordensprofeß, die ebenfalls „gar keine moralischen Wirkungen nach sich ziehe". 3. Auch bei einem formlosen Testament „begeht niemand ein Unrecht oder eine moralische Schuld, der dieses Testament gar nicht berücksichtigt".

Noldin dagegen läßt sich leiten von den eingangs vorgebrachten grundsätzlichen Erwägungen und fühlt sich darum genötigt, um das sittlich Anstößige an der kirchlichen Irritation zu beseitigen, zu unterscheiden zwischen „Sponsalien" als einem rechtlichen Vertrag mit genau umschriebenen Rechtspflichten und einem bloßen Versprechen, das ex fidelitate sittlich verpflichtet. Ich schließe mich dieser Ansicht an und glaube, daß sie auch angesichts des neuen Wortlautes in can. 1007 § 1 im Zusammenhalt mit can. 11 und can. 15 noch haltbar ist. Um dieses zu rechtfertigen, seien zunächst einmal die „inneren" Gründe Prümmers einer kritischen Prüfung unterzogen. — — —

Fürs erste erkenne ich den „einleuchtenden" Obersatz hinsichtlich kirchenrechtlicher Gleichstellung von formloser Ehe und formlosem Eheversprechen nicht an. Bei ersterer erklärt die Kirche nicht bloß die Ungültigkeit, sondern auch ihre Unerlaubtheit, sie verbietet die Klandestinehe als schweres kirchliches Verbrechen; die katholischen Christen sind außerdem nach kirchlicher Lehre unfähig, eine sakramental gültige und darum auch naturrechtlich gültige Ehe anders als in der vorgeschriebenen Form einzugehen. Weder das eine noch das andere ist bei dem privaten Eheversprechen der Fall;

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

lediglich die rechtliche Nichtigkeit pro utroque „foro“ wird ausgesprochen. Was darum von der formlosen Ehe gilt, gilt nicht ohne weiteres von dem formlosen Eheversprechen. Die Begriffe: „sittlich unerlaubt und darum nichtig“, „geschäftsunfähig und darum nichtig“, „formwidrig und darum nichtig“ sollten doch nicht miteinander verwechselt und in ihrer sittlichen Tragweite gleichgesetzt werden.

Außerdem aber greift der Verfasser m. E. fehl, wenn er die formlose Ehe in dem von ihm genau umschriebenen Fall für sittlich gänzlich wirkungslos erklärt und meint, es sei ja allerdings „meistens besser, wenn eine derartige formlose Ehe nachher konvalidiert wird“, aber von einer „strengen Pflicht“ könne keine Rede sein. Bei dieser „strengen Pflicht“ schwebt ihm offenbar die Rechtspflicht, und zwar ex contractu matrimoniali vor Augen, er vergißt aber, daß dieser Ehemann trotzdem sogar ex iustitia verpflichtet sein kann, die Ehe konvalidieren zu lassen. Denn zum mindesten muß der formwidrige Eheabschluß als eine Art Eheverlöbnis und Ehewillen sittlich gewertet werden und hat darum eine Verpflichtung ex iustitia zur Folge, nur daß diese Verpflichtung nicht wie jene ex contractu matrimoniali unbedingt gilt. Hat darum der Ehemann zwingendste Gründe für die Geltendmachung seiner „Freiheit“, dann mag er sich ledig erachten; fehlen ihm derartige Gründe, dann ist er sittlich-rechtlich verpflichtet, das Eheverhältnis fortzusetzen, bzw. die Ehe formell-gültig abzuschließen. Damit daß dem formal-juridischen Denken unter einem bestimmten Gesichtspunkt etwas als bloß „besser“, „nobler“, „anständiger“ erscheint, ist also noch keineswegs ausgemacht, daß es bereits in das Gebiet der evangelischen Räte gehört; es können noch faustdicke „sittliche“ Pflichten darin verborgen sein.

Nicht viel anders steht es um den angeführten Fall des formlosen Klostergelübdes. Das kirchenrechtlich in seinen Wirkungen umschriebene feierliche Gelübde und die damit sozusagen vertraglich verknüpften gegenseitigen Rechtspflichten von Professen und Klöster sind allerdings nichtig; aber es besteht unter Umständen das Gelübde als privates mit seinen Verpflichtungen zum Klostereintritt weiter, und von seiten des Klosters können sich aus dem formell ungültigen Gelübde Pflichten sogar rechtlicher Art ergeben, die nicht einfach mit dem Hinweis auf die Formwidrigkeit des Gelübdes und Vertrages zur Seite geschoben werden können.

Bezüglich der formlosen Testamente, auch vorausgesetzt, daß der Staat die restlose Nichtigkeit derselben ausgesprochen hätte, sei nur die frühere Frage wiederholt: Wie wäre es, wenn ein Sterbender, dem die Möglichkeit fehlt, noch rechtskräftig eine Verfügung zu treffen, seinem Erben eine mündliche Verpflichtung auferlegt? Wäre es da nur „viel nobler und anständiger“, dieses Vermächtnis „trotz seiner Formlosigkeit und Ungültigkeit zu respektieren“ oder läge nicht vielmehr „eine strikte moralische Verpflichtung“ vor?

Zum mindesten ist demnach mit all diesen inneren Gründen nicht bewiesen, daß es zwar „viel nobler und anständiger ist, wenn jemand sein privates und formloses Eheversprechen hält, eine strenge moralische Pflicht aber für ihn nicht vorliegt“. — — —

Umgekehrt findet Prümmer in der Auffassung Noldins eine „unnütze Spitzfindigkeit“, ja sogar einen logischen Widerspruch; „denn entweder liegt eine moralische Verpflichtung vor, und dann entspringt dieselbe aus einem beiderseitigen Vertrag, also ex iustitia, oder es liegt überhaupt keine

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

moralische Verpflichtung vor, also auch keine ex fidelitate". Der Widerspruch ist aber doch nur ein scheinbarer und löst sich „leicht" bei tieferem sittlich-rechtlichen Denken.

Jede vertragliche Verpflichtung gründet letzten Endes (dieses „Ende" nicht metaphysisch ethisch, sondern logisch-ethisch gedacht) auf der fidelitas, auf Redlichkeit und Treue: der Vertragschließende ist es sich selbst, seiner Ehre, seinem Gewissen (und Gott) schuldig, das gegebene Wort einzulösen, sich an die Vereinbarung zu halten. Soll darüber hinaus, wie es beim (juristischen) „Vertrage" der Fall ist, dem Gegenpart ein förmliches Recht übertragen, ein wirklicher „Rechts"anspruch eingeräumt werden, so daß er unter bestimmten Voraussetzungen die Sache als die seine fordern, die Leistung als sich geschuldet betrachten darf, dann tritt zur Verpflichtung ex fidelitate die weitere ex iustitia hinzu: der Vertragschließende ist es nunmehr nicht bloß sich selbst, sondern auch dem anderen schuldig, den Vertrag zu halten. Bei solchem Denken ist es jedenfalls ganz gut „logisch" möglich, daß die Verpflichtung ex contractu seu iustitia in Wegfall kommt, die Verpflichtung ex fidelitate aber bestehen bleibt. Genau so wie bei einem Vertrage, der aus dem Bewußtsein heraus, daß der Staat die naturrechtliche Verpflichtung seinerseits ex lege sanktioniere, gewissermaßen ex triplici obligatione geschlossen wurde, die Verpflichtung ex lege in Wegfall kommen kann — man denke an Wett- und Spielschulden —, die Verpflichtung ex iustitia naturali und ex fidelitate aber nicht ohne weiteres dadurch angetastet wird.

Wenden wir diese keineswegs spitzfindige Unterscheidung auf unsere Frage an, dann ergibt sich folgendes: Die Kirche hat dem formlosen Verlöbnis die Rechtswirksamkeit genommen, und zwar, wie der Verfasser bereits 1914 gewünscht, nunmehr authentisch pro utroque foro. Damit ist aber keineswegs alles erreicht, was man sich, wie es scheint, in kanonistischen Kreisen erhoffte. Es ist vielmehr nur erreicht, daß das Verlöbnis keinen natur- und kirchenrechtlichen Vertrag mehr darstellt, daß kein Recht mehr übertragen, kein Rechtsanspruch, keine Rechtspflicht mehr erzeugt werden kann. Es bleibt aber das Versprechen als solches bestehen und damit die Verpflichtung ex fidelitate. Der Versprechende ist es sich selbst, seiner Ehre, seinem Gewissen und Gott schuldig, das gegebene Wort einzulösen. Tut er dies nicht, so kann die enttäuschte Person ihm zwar keinen Rechts- und Vertragsbruch, keine Ungerechtigkeit, wohl aber Wortbruch und Ehrlosigkeit vorwerfen. Diese Verpflichtung ex fidelitate würde nur dann moralisch aufgehoben werden, wenn das Versprechen sich auf etwas Unsittliches beziehen würde, wenn also die Kirche ein derartiges formwidriges Eheversprechen als unsittlich verboten hätte, wie sie es gegenüber der formlosen Ehe unter Katholiken getan hat. Solange das nicht der Fall ist oder bewiesen werden kann, so lange bleibt das gegebene Wort ein gegebenes Wort und muß als solches heiliggehalten werden. Es liegt „eine strenge moralische Pflicht vor", wenn auch keine Rechtspflicht.

Auch Prümmer kann sich dieses natürlich-sittlichen Gefühles nicht völlig entschlagen. In seinem „es wäre besser, anständiger, nobler" ist das ungewollte Zugeständnis enthalten, daß in dem schnöden Wortbruch des Verlobten ein sittliches Manko seines Charakters zutage tritt. Will dieser ein Mann von „Ehre" sein, dann wird er sein gegebenes Wort innerhalb der

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

selbstverständlichen Schranken halten, auch wenn die Kirche ihn nicht mehr verpflichtet, den Vertrag als Vertrag für nichtig, jeden Rechtsanspruch der Verlobten auf Einlösung des Versprechens für beseitigt erklärt. Wer aber einmal so urteilt, steht bereits mitten in der „Unterscheidung", welche von den genannten Moraltheologen gemacht wird, und kann darin nicht mehr bloß „eine unnütze Spitzfindigkeit" sehen; das elementarste „sittliche" Fühlen legt sie nahe und fordert sie. — — —

Gleich ihrer Schwestertugend, der Wahrhaftigkeit, Redlichkeit, Ehrlichkeit, verpflichtet die Worttreue in ihren leichtesten Formen „sub levi", was aber nicht ausschließt, daß unter bestimmten, erschwerenden Umständen die Verbindlichkeit, bzw. die Entschädigungspflicht eine „schwere" wird. Auch bei einem formlosen Eheversprechen wird diese Unterscheidung zu machen sein. Es wird dabei ankommen auf die Persönlichkeit der sich Verlobenden, ihren Bildungsgrad, ihre sittliche Ehrenhaftigkeit, es wird in die Wagschale zu werfen sein Sinn und Tragweite des Versprechens, die mehr oder minder feierliche Art, in der die Vereinbarung erfolgte, besonders auch, ob die Versprechenden im Bewußtsein der kirchenrechtlichen Ungültigkeit des formlosen Eheversprechens und aus diesem Bewußtsein heraus sich das Wort gegeben u. ä. Danach wird beurteilt werden müssen, ob der durch nichts gerechtfertigte Rücktritt vom gegebenen Worte, wie wohl in den allermeisten Fällen, als „leichte" oder ausnahmsweise als schwere Verletzung der Tugend der Treue anzusehen ist. Wenn schließlich der eine Teil in boshafter Weise eine Schädigung des anderen Teiles herbeiführt oder auch nur in schwer schuldbarer Weise den durch sein Versprechen veranlaßten, voraussehbaren Schaden nicht verhindert hätte, so wäre er ex iustitia, allerdings nicht ex contractu, wohl aber ex delicto zur Schadloshaltung verpflichtet. — — —

So stellt sich m. E. unter moraltheologischen Gesichtspunkten das formlose Eheversprechen in seiner sittlichen Verbindlichkeit dar. Und das ebensogut vor dem Erscheinen des neuen kirchlichen Rechtsbuches wie nach demselben.

Allerdings klingt der Wortlaut des can. 1017 § 1 noch schärfer als die früheren kirchlichen Entscheidungen. Insbesondere scheint die Fassung „Matrimonii promissio sive unilateralis, sive bilateralis seu sponsalitia" auf den ersten Blick direkt gerichtet gegen die Unterscheidung von Sponsalien als Vertrag und Sponsalien als ehrenwörtlichem Versprechen. Aber zwingend wäre dieses Gegenargument nicht. Denn der Kodex spricht hier nur die Sprache, welche sonst auch in der Lehre de contractibus üblich ist. Es soll m. E. nicht mehr ausgesprochen werden, als daß das Eheversprechen sowohl als einseitig belastender „Vertrag" wie auch als Vertrag mit doppelseitiger Rechtsverpflichtung nichtig sein soll. Es müßte also der größeren Klarheit wegen künftig unterschieden werden zwischen Versprechen mit Bindung ex iustitia und solchen ex fidelitate, eine Unterscheidung, welche auch ohnedies in der Vertrags- und Restitutionslehre eingeschärft wird.

Ich unterstreiche ferner als für die Auslegung des Kanon wichtig das pro utroque „foro": die Kirche will vom „Rechts"standpunkt aus die Irritation aufgefaßt wissen. Außerdem den Ausdruck „irrita" d. h. wegen Formwidrigkeit ungültig, nicht wegen Rechtsunfähigkeit nichtig oder gar unerlaubt und darum ungültig. Die sittliche Zulässigkeit eines formlosen Verlöbnisses und seiner Einhaltung wird nicht in Frage gestellt. Nimmt man

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

dazu als grundlegende Interpretationsnormen die can. 11 und 15, dann dürfte auch kanonistisch die gegebene Auslegung unanfechtbar sein.

Entscheidend allerdings sind für mich die sittlichen Erwägungen, von denen ich ausgegangen bin. Es hieße Redlichkeit und Ehrlichkeit, Treue und Glauben bis ins innerste Mark erschüttern, es hieße den heiligen Beruf der Kirche als Schirmerin der Sittlichkeit verkennen, sie zur Urheberin einer lex inhonesta machen, wollte man die kirchenrechtliche Irritation ohne offensichtliche Notwendigkeit auf die rein sittliche Treuepflicht sich erstrecken lassen.

Soziale Wiedergeburt.

Von Th. Brauer, Köln.

Die Literatur über eine soziale Erneuerung schwillt unheimlich an. Mehr noch als sonst treten die von altersher bestehenden Extreme zutage. Müssen wir auf dem Wege über neue soziale Einrichtungen und Institutionen das Heil finden — oder muß aller Erneuerung die Vergesellschaftung des menschlichen Geistes voraufgehen? Aber selbst wenn über diese Kernfrage Einigkeit bestände, wären wir noch lange nicht am Ziel. Es ergäbe sich die weitere Frage: Wie sollen wir uns, so oder so, grundsätzlich orientieren? Wo finden wir sichere, haltbare Maßstäbe? Gerade in dieser Hinsicht hat die Revolution zu einem heillosen Wirrwarr geführt. Man kann sich selber kaum verhehlen, daß wir mehr oder weniger alle „in schwankender Zeit schwankend gesinnt" geworden. Der Erschütterungen waren zu viele und nachhaltige. Die Entfernung von dem Altgewohnten ist zu groß, als daß wir uns ohne weiteres wieder zurechtfinden könnten. Früher haben wir den Einfluß des Russentums mit seiner Verschwommenheit und Mystik, seinem gefühlsmäßig verschleierten Radikalismus, seiner Erlösungsromantik höchstens literarisch empfunden und gespürt. Heute wird immer mehr offenbar, daß von all dem manches, wenn nicht gar vieles in unsere geistige Verfassung übergegangen ist. Immer größere Teile unseres Volkes sind von dem Rausch einer gewissen Sozialmystik erfaßt worden. Es ist schwer, sich ihrer zu erwehren und — die Beschränkungen nicht aus den Augen zu lassen, die uns unsere Menschlichkeit auferlegt.

Heute gilt es zunächst gleichsam wieder gehen zu lernen. Wir müssen ein Gefühl der Sicherheit für das sozial und menschlich Mögliche zurückzugewinnen suchen. Und der einzige Weg dazu scheint das Zurückgreifen auf die ganz einfachen Wahrheiten zu sein, die aller Sozialordnung zugrunde liegen. Damit erwächst vor allem unseren sozialen Organisationen eine Aufgabe von erheblicher Bedeutung. Sie müssen sich freimachen von allem Überschwang und den Blick ihrer Mitglieder wieder einstellen auf die elementaren Notwendigkeiten. Die Sache liegt ganz allgemein nicht unähnlich wie bezüglich der Spezialfrage unserer deutschen Valuta. Alle Pläne zu einer Aufbesserung, mögen sie noch so schön ausgeklügelt sein, sind bedeutungslos, solange wir nicht durch eine starke Hebung unserer Produktion in der Form namentlich von Arbeitsleistungen unserer Währung die einzig mögliche Deckung verschaffen. Ähnlich nutzen uns alle sozialen Pläne nichts, solange

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

wir nicht eine feste, unerschütterliche Grundlage des Gesellschaftslebens geschaffen haben.

In ähnlicher Zeit wie die jetzige schuf Adolf Kolping, mit seinem scharfen Blick für den wesentlichen Kern in aller Verwicklung, den katholischen Gesellenverein. Diese Organisation arbeitet in der Hauptsache noch heute in seiner Art. Darum dürfte es angebracht sein, auf die Tätigkeit des Gesellenvereins gerade heute das Augenmerk nachdrücklich hinzulenken.

Das Programm des Gesellenvereins besteht in einer Verbindung von Religion und Arbeit, Bildungs- und Geselligkeitspflege. Mit diesen vier Grundpfeilern muß sich auch das Gebäude unserer neuen gesellschaftlichen Ordnung stützen lassen. Greifen wir nur zuerst die Verbindung von Religion und Arbeit heraus. Könnte sie allgemein hergestellt werden — wir wären gerettet! In der Tat ist es ja so, daß wir so lange vergeblich an das Pflichtgefühl in bezug auf größtmögliche Arbeitsleistung appellieren, als wir unseren Appell nicht vom Boden der Religion aus ernsthaft begründen können. Nach einem anderen Ausweg schauen wir vergeblich aus. Indessen begnügt sich der Gesellenverein keineswegs mit einer allgemeinen Aufrüttelung der Geister zur pflichtbewußten Arbeit unter Berufung auf die Religion, er bemüht sich zugleich mit Erfolg, die Arbeitstätigkeit so zu dirigieren, daß den besonderen Bedürfnissen unserer Volkswirtschaft in der heutigen Lage vorzugsweise Rechnung getragen wird. Das Mittel dazu ist die Pflege der gewerblichen Fachabteilungen, die Facherziehung, die unserem durch den Krieg zerrütteten Arbeitsgang wieder Ordnung und Planmäßigkeit verleihen soll. Es war doch so, daß unter dem Einfluß der Umstellung unserer Arbeitsweise während des Krieges die allmähliche Erziehung der jugendlichen Arbeitskräfte zu einer gediegenen Leistung zurückgestellt wurde. Die jungen Leute rückten früh zu verantwortungsreicher Stellung auf, lernten so das organische Aufwachsen zu solider Facharbeit und Arbeits-Verantwortlichkeit in altem Sinne nicht kennen. Das bedeutete zugleich das Außerbetriebsetzen der hohen Werte, die in dem Respekt vor der Überlieferung und der Autorität liegen. So kommt es, daß gerade aus diesen Kreisen der gesellschaftsschädigende Radikalismus hervorgeht. Unsere heutige Jugend ist, nicht so sehr durch eigene Schuld als durch die Schuld der Verhältnisse, das enfant terrible geworden, das die schönsten Berechnungen der Gesellschaftstheoretiker und Wirtschaftspolitiker über den Haufen wirft. Indem nun der Gesellenverein hier die organische Verbindung wiederherstellt, leistet er ebenso schwere wie sozial wertvolle Arbeit. Sein Beispiel sollte allenthalben befolgt werden; dann wären wir bald nicht nur über den toten Punkt hinaus, sondern ein gutes Stück schon auf dem neuen Wege.

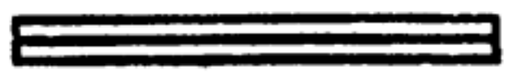
Dieser Verbindung von Erziehung und Bildung schließt sich eine weitere Verbindung von Bildung und Geselligkeit an. Die größeren Vereine des Verbandes der katholischen Gesellenvereine haben das, was die heutigen Volksbildungsbestrebungen mit Mühe zu erreichen suchen und, ach! so selten erreichen: die Heranbildung zum Genuß unserer edelsten Kulturerrungenschaften, längst nicht ohne Erfolg betrieben. In Religionsvorträgen, apologetischen Kursen, fachbildenden und kulturpolitischen Vorträgen, volkswirtschaftlicher und politischer Bildungstätigkeit leisten sie an wirklich praktisch Nutzbringendem mehr als irgendeine andere Organisation. Man weiß das vielfach nicht, weil die Vereine wenig an die Öffentlichkeit treten und das Mittel der Reklame

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

verhältnismäßig selten in den Dienst ihrer Bestrebungen stellen. Das alles vollzieht sich mehr in der Stille, wirkt aber darum natürlich nicht minder nachhaltig, zumal in den Vereinen eine persönliche Fühlung zwischen dem gebenden und dem empfangenden Teile vorliegt wie wohl sonst kaum irgendwo.

Kurz: Der Gesellenverein erfaßt den Menschen ganz. Er baut systematisch an der Weltanschauung seiner Mitglieder. So schafft er eine Auslese, die überall, auf den Werkstätten und in den Fabriken, in den öffentlichen Erörterungen und in der persönlichen Freundschaft im Sinne eines haltbaren sozialen Wiederaufbaues tätig ist.

Sollte nicht auf diesem zwar unscheinbaren, aber sicheren Wege der sozialen Wiedergeburt des Volkes am wirksamsten vorgearbeitet werden? Jedenfalls steht fest, daß wir nur in dieser oder ähnlicher Weise aus den Schwankungen herauskommen und allmählich wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Das aber ist die erste und unbedingte Voraussetzung, von der uns keine noch so schöne Theorie, kein noch so prunkendes Projekt befreien kann.



Friedrich Delitzschs Lästerschrift gegen die Bibel des Alten Testamentes und ihren Gott.

Von Norbert Peters, Paderborn.

Der antisemitische Schriftsteller Theodor Fritsch hatte s. Z. in seinem „Hammer" Jahve als Personifikation des bösen Prinzips bezeichnet und war deshalb wegen Gotteslästerung verurteilt. In der von ihm verfaßten, an Brutalität kaum zu überbietenden Lästerschrift Mein Beweismaterial gegen Jahve[1] trug er dann Stellen des A. T. zusammen, die „beweisen" sollten, daß Jahve nur ein Stammesgott sei, ein Völkerfeind und Schützer des Unrechts, ein Geist der Tücke und Bosheit, ein Menschenhasser und ein Geist der Finsternis. Wegen Gotteslästerung und Beschimpfung der jüdischen Religionsgesellschaft angeklagt wurde er diesmal, hauptsächlich auf Grund eines Obergutachtens Rudolf Kittels-Leipzig[2], freigesprochen. Denn nur die niedere, mehr volksmäßige Anschauung über Jahve, nicht die höhere prophetische sei von ihm beschimpft. Dieses unbegreifliche Obergutachten und das dadurch veranlaßte Gerichtsurteil wies Eduard König-Bonn kraftvoll zurück[3].

Neben den antisemitischen Schriftsteller Fritzsch und sein Pamphlet tritt heute der Berliner Assyriologe Friedrich Delitzsch und seine Lästerschrift Die große Täuschung[4]. Der Herr Verfasser ist ordentlicher Professor der Universität Berlin. Als Philologe hat er sich einen guten Ruf erworben. In weiteren Kreisen wurde er bekannt durch einige Broschüren aus den Jahren 1902 bis 1907, in denen er den Versuch machte, die alttestamentliche Kultur und Religion in weitestem Umfange als von der babylonischen beeinflußt und als dieser gegenüber minderwertig zu erweisen. Die zahlreichen

[1] Zweite Auflage. Leipzig 1911; 24(!) Tausend 1920.
[2] Judenfeindschaft oder Gotteslästerung. Leipzig 1914.
[3] Das Obergutachten im Gotteslästerungsprozeß Fritsch. Dresden 1918.
[4] Stuttgart-Berlin 1920, Deutsche Verlagsanstalt; ℳ 10,—.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Gegenschriften vieler angesehener Gelehrten gegen diese „Babel-Bibel"-Broschüren haben Delitzsch nicht bewegen können, seine Anschauungen „ihrem Kern nach" zu ändern. Er hat sich vielmehr trotz aller wohlbegründeten Einsprüche seitdem nur noch mehr radikalisiert. Eine Auseinandersetzung mit ihm anläßlich dieser neuen Schrift hat deshalb an sich kaum Zweck, um so weniger, da diese aus seinem Forschungsgebiete neue Ergebnisse nicht bietet, nach der alttestamentlichen Seite aber lediglich die Theorien der heute antiquierten entwicklungsschematischen Schule Wellhausens in ihrer radikalsten Ausprägung spiegelt und diese für Hetzzwecke zusammenstellt, während alle Forscherarbeit, die in dieses pseudohistorische religionsphilosophische Schema nicht paßt, souverän ignoriert erscheint.

Delitzsch rechnet aber nach der ganzen Aufmachung mit der Verbreitung seiner Brandschrift gerade in weiteren Volkskreisen. Sein Buch scheint tatsächlich, auch bei gebildeten katholischen Laien, hie und da Beunruhigung hervorgerufen zu haben. Unter diesen Verhältnissen wird den Lesern unserer Zeitschrift eine kurze Orientierung über diese neueste „große Täuschung" erwünscht sein. Wer sich weiter mit ihr beschäftigen muß, greife zu der geradezu vernichtenden Abfertigung durch Eduard König in seiner gründlichen Gegenschrift Friedrich Delitzschs „Die große Täuschung" kritisch beleuchtet[1]. Dieses verdienstvolle Buch des Seniors der protestantischen Alttestamentler Deutschlands gegen den greisen Berliner Assyriologen ist auch für gebildete Laien warm zu empfehlen. Religionslehrern an Mittelschulen wird es ebenfalls sehr willkommen sein.

Im ersten Kapitel bespricht Delitzsch das Eindringen Israels in Kanaan. Er geht die einzelnen Abschnitte des Buches Josue durch und trägt im Rahmen einer Erzählung des Herganges der Eroberung Kanaans nach diesem Buche unter gleichzeitiger Heranziehung der einschlägigen Stellen des Pentateuchs und des Richterbuches seine in keiner Weise neuen Zweifel und Bedenken gegen die Richtigkeit der Erzählung des Sachverlaufes in der Darstellung des Josuebuches vor. Wie viele alte Erklärer nimmt er zunächst Anstoß an den Sünden der biblischen Persönlichkeiten. Jene Alten suchten deshalb bei Gelegenheit diese zu entschuldigen. Es sei nur an das Wort Augustins erinnert über Jakobs Betrug an seinem Vater: „Es war keine Lüge, sondern ein Geheimnis." Delitzsch charakterisiert Jakobs Sünde — denn eine solche war es — nicht mit Unrecht als „raffinierte Erschleichung" (S. 43). Daß aber der Verfasser unserer inspirierten Genesis, der diese aus alten Quellen zusammenstellte, für jeden, der ein Ganzes zu lesen weiß, die Jakobserzählung so redigiert hat, daß Jakob für seine Sünde schwer gestraft und als Büßer erscheint, wird verschwiegen. Wenn es sich um israelitische Bibelgestalten handelt, weiß Delitzsch überhaupt nur zu verurteilen. Und wie erst, wenn Sünden des Volkes erzählt sind! Da ist ihm kein Wort hart genug, und er schreckt selbst vor Übertreibung nicht zurück. Wagt er doch z. B. die Behauptung, „daß das Volk Israel vom ersten Tage der Einwanderung an und weiter während der ganzen 480 Jahre des Bestandes des Reiches Juda und der 240 Jahre des Bestandes des Reiches Israel der einheimischen kanaanitischen Religion und dem einheimischen kanaanitischen Kult sich anschloß" (S. 46). Für die Freveltat einer Streifschar aus dem

[1] Gütersloh 1920, C. Bertelsmann; ℳ 3,50 u. 20% Sortimentszuschlag.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Stamme Dan, wie sie Ri. 17—18 erzählt ist, wird ungerechterweise der ganze Stamm verantwortlich gemacht. Die in dem weiteren Anhange des Richterbuches (c. 19—21) erzählte Schandtat der Benjaminiten von Gabaa, und was sich daran anschließt, wird breit dargestellt, um verallgemeinernd zu zeigen, daß die Israeliten überhaupt nicht besser gewesen seien als die Kanaaniter. Daß das Volk Israel niemals ein Volk von Heiligen gewesen ist, verschweigen die alttestamentlichen Quellen doch wahrlich nicht. Sie erzählen aber auch, daß es Israel wegen des stets sich wiederholenden Abfalles breiter Massen schließlich mit Palästina genau so gegangen ist wie mit seinen Vorbesitzern, als das Maß ihrer Sünde voll war (vgl. Gen. 15, 16; Lev. 18, 28. 30).

Die andersartigen Bedenken und Zweifel gegen die Josueerzählungen wurzeln zum guten Teil in Verständnislosigkeit. Das hat Rabbiner B. Jacob-Dortmund für verschiedene Punkte gegen Delitzsch nachgewiesen in seinem lesenswerten Aufsatze Professor Droogstoppel[1], in dem er auch die Waffe der Ironie und des Spottes nicht unverdient gebraucht.

Immerhin bleiben aber Zweifel und Bedenken gegen diese Josueerzählung bestehen. Das wußte man schon sehr lange, und Delitzsch hat es noch einmal neu ausgeführt, ohne Neues zu bringen. Was ist damit aber von ihm bewiesen? Nichts weiter als das, was heute kein verständiger Alttestamentler mehr leugnet, daß die naive Auffassung der Josueerzählungen im Sinne eines modernen Geschichtsbuches irrig war. Getroffen wird durch alle Bedenken Delitzschs nur die überwundene, im Buchstaben des Einzelsatzes aufgehende Erklärung der „geschichtlichen" Bücher des Alten Testamentes, die in diesen allewege strenge Geschichte steht in genauer Kongruenz der Erzählung mit dem wirklichen geschichtlichen Verlauf. Theologen dieser Art freilich mögen Delitzschs Bedenken und Zweifel ein neuer Anlaß zur Besinnlichkeit sein. Gegebenenfalls mögen sie ihrerseits einmal versuchen, mit seinen Aufstellungen von ihrem Standpunkte aus sich auseinanderzusetzen. Wenn aber mit dem Grundsatze der literarischen Art Ernst gemacht wird, dessen Anwendung auf die einzelnen Abschnitte der Bibel auch nach den Prinzipien der katholischen Theologie nichts im Wege steht, wofern im Einzelfalle nur „solide Argumente beigebracht werden", so schwinden restlos alle diese Schwierigkeiten. Das Buch Josue ist eben nicht kritische Geschichte im modernen Sinne, und es will dies nicht sein, wie die Einleitungswissenschaft nachweist. „Es würde aber durchaus ebenso unehrerbietig gegen einen inspirierten Schriftsteller sein, aus ihm wider Willen einen Historiker zu machen, als das als Parabel zu behandeln, was er als Geschichte geschrieben haben würde" (A. van Hoonacker). Alle „geschichtlichen" Bücher des A. T. sind prophetische Lehrschriften im Dienste des religiösen Glaubens. Sie sind keineswegs zu historischen, sondern zu religiös-erbaulichen Zwecken auf Grund alter volkstümlicher Erzählungen, die den inspirierten Verfassern der biblischen Bücher schriftlich fixiert schon vorlagen, zusammengestellt. Aus diesen Büchern den wirklichen Hergang im streng geschichtlichen Sinne, unter sorgfältiger Berücksichtigung auch der außerbiblischen Quellen herauszustellen, ist die vornehmste Aufgabe des Erklärers dieser Bücher. Delitzsch hat zu diesem Ziele jedenfalls nur negativ mitgewirkt. Er hat aber bei dieser Beschaffenheit der

[1] Im Deutschen Reich 1920, S. 181 ff., 222 ff.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

geschichtlichen Bücher des A. T. ihrer literarischen Art nach keinesfalls das Recht, von „Täuschung" durch die Autoren zu reden. Es handelt sich höchstens um Selbsttäuschung des modernen Lesers, der den Maßstab der falschen literarischen Art anlegt, weil er in der Wissenschaft vom A. T. als Historiker nicht genügend geschult ist. Die rein philologische Erforschung der einzelnen Wörter der Bücher ist für ihre Würdigung als Ganzes nur die nötige Vorarbeit. Weiteres über die literarische Art in ihrer grundsätzlichen Bedeutung habe ich anderwärts mehrfach ausgeführt[1].

Schwer fällt nach Delitzsch der Gegensatz zwischen Verheißung und Erfüllung ins Gewicht, wie er bezüglich des Heiligen Landes im A. T. zutage tritt. Verheißen ist das Land „vom Fluß Ägyptens bis zum Euphrat" (Gen. 15, 18) und „vom Euphrat bis zum Westmeer" (Deut. 11, 24). So weit hat sich aber Israels Gebiet nie erstreckt, und auch innerhalb der wirklich erreichten Grenzen blieben Teile des Landes in den Händen der Vorbesitzer. Das sei, meint Delitzsch, der „denkbar schroffste Widerspruch zwischen Verheißung und Erfüllung". Da zeige sich Jahves ganze Ohnmacht, weil er seine beschworene Verheißung nicht habe erfüllen können. Hat denn unser Autor bei den theologischen Studien seiner Jugendzeit nie etwas davon gehört oder gelesen, daß der Gott der Propheten auch seine guten Gaben den Menschen gegen ihren Willen und ohne ihre Mitwirkung nicht aufzwingt? Nicht weil Jahve ohnmächtig war, haben die Israeliten das verheißene Land nicht ganz erhalten, sondern weil sie schlaff und lässig wurden und nicht taten, was an ihnen war. Man lese doch Ex. 19, 5 f. und die klassische Stelle Jer. 18, 9–10. Jahve ist eben kein rein mechanisch wirkender Götze! Deshalb sind auch seine Verheißungen, weil ethisch normiert, stets bedingt durch das sittliche Verhalten der Menschen.

Völlig bestreitet Delitzsch das Anrecht Israels auf Kanaan. Seine Entrüstung über die Vertreibung und Ausrottung der Kanaaniter kennt keine Grenzen. In bewegten Worten schildert er die Grausamkeit des Bannes und läßt den Leser schaudernd das ganze Land schauen als „Ein Blutmeer" (S. 32). Dabei zeigt er aber selber (S. 36–38), daß die Ausrottung der Kanaaniter bei weitem nicht vollständig erfolgt ist. Das Vorgehen Israels war aber innerlich begründet durch die Sicherung seiner religiösen und völkischen Existenz. „Die Vorzeit hat das offen als heilige Pflicht und göttliches Recht erklärt, was die Aufgabe der Selbstbehauptung und Selbstentwicklung von den Völkern forderte" (Herman Schell) — ohne die Bemäntelungen moderner völkischer Heuchelei. Man war überzeugt — und die spätere Geschichte hat dieser Überzeugung recht gegeben —, daß ohne die Bannung die Kanaaniter die Israeliten lehren würden, nach all ihren Greueln zu handeln, die sie ihren Göttern taten (Deut. 20, 18), und daß sie geschont wie Dornen in ihren Augen, wie Stacheln in ihrer Seite sein würden und daß sie gegebenenfalls den Israeliten das für sie bestimmte Schicksal bereiten würden (Num. 33, 55 f.). Die für das moderne Gefühl anstößige Grausamkeit des Bannes muß aus den Kriegssitten des Altertums verstanden werden. Hier darf man noch nicht den Maßstab der papierenen Genfer Konvention und des Roten Kreuzes anlegen. Außerdem — haben die modernen sog. Kulturvölker nach all den Greueln

[1] Es sei etwa verwiesen auf S. 763 ff. meiner Behandlung der alttestamentlichen Religion in Esser u. Mausbach, Religion, Christentum, Kirche II, 2. A., Kempten und München 1913.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

des Weltkrieges Anlaß, über die Grausamkeit der Kriegführung Israels gegen die Kanaaniter sich zu entrüsten? Das Recht aber auf ein Land ruht im letzten Grunde auf Gottes Willen. Israels Recht auf Palästina aber wurzelt in der göttlichen Verheißung an seine prophetischen Ahnen, die dort, wohin die Eidgenossenschaft der Stämme unter Moses und Josue zurückkehrte, schon lange zuvor friedlich Fuß gefaßt und für dieses Land gekämpft hatten (Gen. 14), sowie in der göttlichen Zusicherung dieses Landes an Jahves Propheten Moses. Den Völkerschaften Palästinas gegenüber war ihre Bannung durch die Israeliten innerlich aber wohl begründet durch deren „Greuel" (Götzendienst, Sitte der Kinderopfer, widernatürliche und kultische Unzucht). Daß solche Dinge auch in Israel später vorgekommen sind — Delitzsch zieht Ri. 19 heran —, wäscht die Kanaaniter nicht rein, und das spätere Israel ist ja schließlich auch von dem Lande der Verheißung ausgespien worden, wie seine Thora es ihm angedroht hatte (Lev. 18, 28. 30). Das Israel der Josuezeit aber hat sich jedenfalls als Vollstrecker des Strafgerichtes des Herrn und Lenkers der Geschicke der Völker an seinen Verächtern gefühlt in den „Kriegen Jahves".

Im zweiten Teil will Delitzsch die Gottesoffenbarung vom Sinai kritisch beleuchten. Er behauptet, daß sie nie stattgefunden habe. Sie sei vielmehr „eine Ausgeburt echt orientalischer, ausschweifender, fast krankhaft zu nennender Phantasie" (S. 69) der Propheten. Aus einem schweren Gewitter habe man ein Sichvorstellen, ein Sichoffenbaren Jahos[1] gemacht, nachdem dieser „von dem ‚Propheten' Moses zum Nationalgott Israels ernannt worden war" (S. 69).

Abgesehen von seiner geschichtsphilosophischen Voraussetzung der Leugnung jeder übernatürlichen Offenbarung überhaupt sucht Delitzsch seine Behauptung durch folgende drei Gründe zu erweisen: 1. Die Erzählungen des Pentateuchs über die Sinaioffenbarung enthalten Widersprüche und Unmöglichkeiten. 2. Der Pentateuch enthält kein Dokument, das ihre Grundlage sein könnte. Denn alles, was in Betracht kommen könnte, ist „spätere Zurücktragung" in die alte Zeit (S. 68). 3. Der Gott der Sinaioffenbarung hat überhaupt keine reale Existenz. Denn er ist nicht der wahre Gott, sondern ein Götze wie andere Götzen.

Der geschichtlichen Schwierigkeiten sind zunächst auch hier nicht so viele, wie Delitzsch meint. Beispielsweise ist in Ex. 19—34 der „unerhörte Widerspruch, was auf dem Duplikat der Tafeln gestanden und wer (Jaho oder Mose) sie geschrieben" hat, faktisch nicht vorhanden. Denn nach 34, 1 ist in 34, 28 das Subjekt zu „und er schrieb" notwendig Jahve und nicht Moses. Dann standen aber auch auf diesen Tafeln die Gebote von Ex. 20. Was wirklich an Schwierigkeiten übrig bleibt, ist nach dem oben über die literarische Art der „geschichtlichen" Bücher, hier der Thora d. i. der „Lehre", Gesagten zu beurteilen. Auch hier ist der geschichtliche Einzelverlauf methodisch aus den Erzählungen der Quellenbücher durch eine methodische Kritik erst zu eruieren.

---

[1] Statt der heute üblichen Aussprache Jahve des h. Tetragramms יהוה spricht Delitzsch dieses Jaho aus unter Berufung auf die theophoren Eigennamen. Von Ἰαώ des Theodoret und Epiphanius sagt er ebensowenig etwas wie von יהו der Krughenkel von Jericho und der Papyri von Elephantine. Vgl. S. 24 f. meiner Schrift Die jüdische Gemeinde von Elephantine-Syene S. 24 f., Freiburg i. Br. 1910.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

In der Behandlung der Dokumente der Sinaioffenbarung bespricht Delitzsch zunächst das Hauptkorpus (Ex. 25—31; 35—40; Lev. 1—27; Num. 1—10; 15; 17—19; 34—36) des sog. Priesterkodex und das Deuteronomium. Er wiederholt die alten Betrugshypothesen der radikalen Exegese. So glaubt er, zwei große literarische „Täuschungen" feststellen zu können, weil diese beiden Partien der Thora in dieser auf Jahves Offenbarung an Moses zurückgeführt erscheinen. Mit der mosaischen Zeit hätten sie aber nichts zu tun, weil die zuerst genannten Abschnitte „kompakte Bestandteile eines im 5. Jahrhundert, der Zeit Ezras, von den jüdischen Priestern verfaßten bzw. zusammengestellten Gesetzeskodex bilden" (S. 52), während das Deuteronomium ebenfalls als rein menschlichen Ursprungs erwiesen, in den Jahren vor 621 v. Chr. kodifiziert worden sei. Ferner könne auch das Bundesbuch (Ex. 21, 2—23, 19) nicht mosaisch sein, obschon nach Ex. 24, 4 Moses alle diese Gebote Jahves aufgeschrieben und nach Darbringung von Opfern dem Volke vorgelesen und auf dieser Grundlage den Bund zwischen Jahve und dem Volke geschlossen habe. Das Bundesbuch habe nämlich die Seßhaftigkeit des Volkes zur notwendigen Voraussetzung, sei aber für das damalige Wüstenleben der Israeliten, — das nach Delitzschs Meinung wohl in infinitum nach des Moses Absicht fortzusetzen war —, ohne jeden Zweck gewesen. Das sei also abermals eine „Täuschung"; denn faktisch stamme das Bundesbuch erst aus der Königszeit. Auch der Dekalog (Ex. 20, 2—17; Deut. 5, 6—18) könne nicht mosaisch sein, ebensowenig der sog. zweite Dekalog (Ex. 34, 14—26). Delitzsch schließt sich nämlich der Meinung an, Ex. 34, 14—26 sei ein Pendant zu Ex. 20, 2—17, eine zweite Auswahl aus den Geboten Jahves. Vgl. oben zu 34, 28.

Delitzsch steht in diesen Ausführungen ganz auf dem Boden der als irreführend längst erkannten rein literarkritischen Methode von ehemals mit all ihren Fehlern. Sogar der Schluß von der Nichtbeobachtung eines Gesetzes auf seine Nichtexistenz ist ihm noch geläufig. In der Buchstabenvergötterung nimmt er es in der Auffassung des Sabbatgesetzes (Jos. 16, 15 siebenmaliger Umzug um Jericho am siebten Tage) sogar mit den fanatischen „Frommen" der Makkabäerzeit auf (1. Makk. 2, 29—41). Die neuere traditionsgeschichtliche Methode mit ihren Fragen nach dem Alter der Stoffe und Motive, der Sitten und Gesetze ist ihm geradezu Hekuba. Selbst seines Berliner Kollegen Hugo Greßmann Werk über Mose und seine Zeit[1] scheint ihm noch ganz fremd geblieben zu sein. Die Zeit der Kodifikation der Gebote und Gesetze nimmt er glatt als die Zeit der Entstehung. Mit altem Gute gesetzlicher und geschichtlicher Art, das in die Quellenschriften eingebettet ist, rechnet er nicht, ebensowenig mit späterer Anpassung der Gebote und Gesetzessammlungen an andere Verhältnisse, obgleich doch die Unterschiede des Exodus- und Deutoronomiumdekalogs auch von ihm beachtet sind. Von der Wahrscheinlichkeit des Ausbaues der Mosaischen Prinzipien und Gesetze in der späteren Gesetzgebung sagt er nichts, ebensowenig von der Wahrscheinlichkeit oder mindestens der Möglichkeit des Ausbaues mosaischer Reden und der Möglichkeit der Anfügung von im selben Geiste gehaltenen neuen Reden. Spätere können doch auch ihre Zusätze gutgläubig gemacht haben, indem sie sich bewußt waren, daß diese lediglich Entfaltungen der

[1] Vgl. Theologie und Glaube 1914, S. 227 ff.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

mosaischen Grundlagen waren. Sie wollten niemand täuschen, und ihre Zeitgenossen sind auch nicht getäuscht. Getäuscht haben sich — wie etwa bei Koheleth — lediglich spätere Leser, die ohne Rücksicht auf die literarischen Sitten des Altertums die alten Schriften lasen. Auch mit solchen Dingen rechnet Delitzsch nicht. Bei ihm ist alles „Täuschung" der Autoren.

Die eigentliche „große Täuschung" aber, wonach er sein Buch benannte, behandelt er im dritten Absatz dieses Teiles, „Die Vereinerleiung Jahos mit Gott". Jaho = Gott! Das ist „ein Irrglaube ohnegleichen", der „bis auf den heutigen Tag ungezählte Millionen gefangen hält" (S. 70). „Jaho kann (aber) unmöglich eins sein, so wenig wie mit dem allbarmherzigen, so wenig auch mit dem allmächtigen Gott" (S. 72). Er ist vielmehr „lediglich ein Götze" (S. 8), ein Götze „wie Melech, Ṣedeq", „wie der Gott Scheba (der Unglücksgott, „sozusagen der Teufel" S. 100) und die Göttin Aštarte" (S. 111). Er gehört zu den „Schwächlingen ('elilîm)" und ist „eine Karikatur des Gottesbegriffes". Hehrer sind die Göttergestalten des sumerisch-babylonischen Volkes, „da ihnen der krankhaft einseitige Charakter eines partikularistischen Volksgottes nicht entfernt in dem Grade anklebt, wie es bei Jaho der Fall ist" (S. 74). Jaho „verdient jene Benennung bôšet, d. i. Schandgötze" (S. 75), steht auf einer viel zu niedrigen sittlichen Stufe" (S. 75), ist „auf sittlichem Gebiete außerordentlich rückständig" (S. 77).

Diese wüste These Delitzschs ist auf dem Boden der entwicklungsschematischen, geschichtsphilosophischen Schule Wellhausens immerhin konsequent. Diese Schule nimmt ja an, daß Jahve, der Gott Israels seit Moses, ursprünglich nur ein Stammesgott, ein Götze gewesen sei wie andere Götzen. Erst durch die Propheten sei er zum universalen ethischen Gott umgebildet. Man mag aber einem Götzen, einem Stück der Schöpfung, noch so viele Eigenschaften Gottes beilegen, er bleibt der alte Naturgötze, drapiert mit fremden Kleidern, wie umgekehrt der alte große Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, doch der wahre Gott bleibt, mag auch die Volksvorstellung ihn mit niederen Zügen sich vorzustellen und zu verehren geneigt sein, wie man etwa im Nordreiche Jahve unter dem Bilde eines Stieres verehrt hat. Wer deshalb jenen Götzen in seinen geborgten Kleidern für den allmächtigen, allweisen, allgütigen, heiligen Gott ausgibt, der betrügt, der täuscht. Darin hat Delitzsch recht. Der Jahve der Propheten und der Jahve des Volkes ist und bleibt der Jahve des Moses, hier in seiner rechten, immer tiefer erfaßten erhabenen Auffassung, dort ins Sinnliche herabgezogen. Diesen Jahve des Moses aber als Götzen nachzuweisen ist Delitzsch so wenig wie seinen Vorgängern gelungen. Er hält Jahve für einen amoritischen Götzen, der „auch den in Babylonien eingewanderten Amoritern unter dem Namen Jahum bekannt gewesen" sei. Diesen Jahum erklärt er als den „Erhabenen", indem er den Gottesnamen (El)šaddaj der Patriarchenzeit als gleichbedeutend danebenstellt. Die Ableitung von hāwā (hājā) = sein lehnt er ab. Diese etymologische Frage hat indessen nur für die Vorgeschichte des Namens Jahve in der Bibel in einer für uns nicht mehr faßbaren Zeit Bedeutung. In der alttestamentlichen Religion ist zweifellos die Auffassung des Namens Jahve „Er ist", mag das nun die ursprüngliche und sprachwissenschaftliche Etymologie sein oder religiöse Ausdeutung der alten vielleicht ursprünglich nicht einmal semitischen Gottesbezeichnung auf dem Boden der hebräischen Sprache.

(29. 11. 20.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Wer an das Dogma des Entwicklungsschemas der Wellhausenschen Schule glaubt, ist natürlich gezwungen, in Jahve einen Götzen zu sehen. Über diesen Hauptgrund schweigt Delitzsch. Er legt aber eine Reihe sittlich-religiöser Gründe vor, welche die Identität Jahves und des wahren Gottes hindern sollen. Jahve, so doziert er, „ist und bleibt gemäß der Lehre des A. T., in den Jahrhunderten vor und nach dem Exil der ausschließliche Gott Israels und keines anderen Volkes sonst" (S. 71), also ein reiner Nationalgott. Es ist ja nun gewiß wahr, daß das A. T. zunächst an das Volk sich wendet, das berufen war, die Religion Jahves als sein Prophet durch die Welt zu tragen, damit alle Geschlechter der Erde gesegnet würden (Gen. 12, 3), wenn dereinst alle Nationen nach Sion strömen werden, von wo die Lehre Jahves ausgehen wird und sein Wort (Is. 2, 3). Israels Religion weist aber aus der nationalen Enge in die universale Weite. Das Gottesvolk hat als Gottesknecht eine Gottesaufgabe gegenüber der Menschheit. Die zunächst judäozentrische Heils- und Weltgeschichte läuft nach der Überzeugung der Propheten in dem ewigen universalen Gottesreiche des Messias aus, in dem alle Völker der Erde als Kinder Gottes das gleiche Bürgerrecht haben wie Gottes „Erstgeborener", Israel, der nicht berufen ward, um den Völkern das Heil zu nehmen, sondern um es ihnen zu bringen. Diese Idee vom Weltberufe Israels nimmt dem Erwählungsgedanken alles Anstößige. Israels Vorzug erlischt, wenn es seinen Beruf erfüllt hat. Das ist die quellenmäßige Auffassung der Berufung Israels als Volk Gottes; Delitzsch hat sie völlig verdreht.

Jahve ist allerdings Nationalgott Israels. Er ist es aber nicht als Götze, sondern als der wahre Gott. Ursprünglich ein Beiname Gottes (= der Seiende d. i. auch heute immer noch am wahrscheinlichsten, im Sinne des Ewigen), wie Schaddaj und Eljon der Patriarchen, wurde er seit der Bundesschließung am Sinai zur herrschenden Bezeichnung. Durch den Gegensatz zu den Nationalgottheiten der Heidenvölker ist er erst Eigenname des von Israel verehrten alten wahren Gottes geworden. Als Jahve hat Israel diesem wieder die Treue geschworen, nachdem der Götzendienst in Ägypten bei ihm Eingang gefunden hatte, wie unsere Quellen beweisen. Nicht die Einführung eines neuen Götzen statt eines anderen bedeutet der Sinaibund der Eidgenossenschaft der Stämme Israels mit Jahve, sondern die Wiederherstellung der alten Religion des wahren Gottes unter dem Namen des „Ewigen".

Parteilichkeit Jahves folgt auch nicht aus Deut. 4, 19. Nur dann dürfte diese Stelle in dem Sinne erklärt werden, daß Jahve der Urheber des Gestirndienstes wäre, wenn dieser Gedanke notwendig darin liegen müßte. Denn diese Idee ist sonst unerhört im A. T. Die biblische Gedankenwelt gibt aber die Auffassung an die Hand, daß Jahve die Gestirne allen Völkern als seine Geschöpfe zu Dienern gegeben hat, als Herolde seiner Herrlichkeit (Is. 40, 26; Ps. 19, 1 f.) sowie als Zeitenmesser und Leuchten über der Erde (Gen. 1, 14—18). Über die Behauptung, daß Jahve unmöglich eins sein könne mit dem allbarmherzigen und dem allmächtigen Gott, weil er unbarmherzig die Austilgung der Kanaaniter befohlen habe, dann aber zu machtlos gewesen sei, seinem Volke das verheißene Land ganz zu geben (S. 72), ist schon das Nötige gesagt. Hierher gehört auch Delitzschs theologisch wunderbare Meinung, daß Jahve wegen der Nichtüberwindung der Halsstarrigkeit Israels (S. 73) nicht der allmächtige Gott sein könne.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Aber Gottes Heilsplan baut sich doch nach den Quellen auf dem freien Willen der Menschen auf. Der widerstrebende Teil Israels war nicht Gesamtisrael, und die Weltgeschichte ist noch nicht am Ende. Schließlich verweist Delitzsch noch auf verschiedene Dinge, die den unterstittlichen Charakter Jahves beweisen sollen und deshalb „gegen die Gleichung Jaho = Gott schreienden Protest einlegen" (S. 75), ganz – à la Fritsch! Es sind das alles auch hier wieder oft vorgetragene und oft richtiggestellte Dinge: Abrahams Verhalten gegen Sara (Gen. 11, 12–20; 20), Isaaks gegen Rebekka (Gen. 26, 6–11), die Gefäße der Ägypter (Ex. 3), die Polygamie, das Scheidungsrecht, die blutigen Opfer, Beschränkung des Kultes auf einen Ort. Neu ist m. W. nur die tendenziöse Verdrehung des Gesetzes über das Schlagen von Sklaven (Ex. 21, 20 f.), die sich würdig neben die Verdrehung von Deut. 22, 19 und 22, 28 f. stellt (S. 79).

Im dritten Abschnitt ist so viel Falsches und Schiefes, Ungerechtes und Gehässiges über die Tätigkeit der Propheten vorgetragen, wie wohl noch nie auf 12 Seiten zusammengeschrieben ist über diese fortlaufende glänzende Reihe aus den Besten der alten Welt. Auch die Anhänger der entwicklungsschematischen Schule neigen sonst das Haupt vor diesen Großen. Delitzsch lästert. Ihm sind sie „Musterbeispiele leidenschaftlichsten Rassebewußtseins" (S. 82) mit dem „Willen zu schrankenloser Macht" (S. 82), die, voll „echt menschlicher Kurzsichtigkeit" (S. 84), „Unfug treiben mit der vermeintlichen Inspiration durch den Gott Jaho" (S. 88). Ihr Treiben ist „aufrührerisch und hochverräterisch" (S. 85); „selbst vor Königsmord schreckten sie nicht zurück" (S. 84). „Nicht so mit Unrecht sind sie als Verrückte bezeichnet (S. 85) worden" (nämlich 2. Kön. 9, 11 von Jehus Offizieren). Elisäus und sein Prophetenkreis waren „sinnlos, verbrecherisch handelnde Fanatiker" (S. 89). Haß, Machtstreben, Betrug, das sind die Anklagepunkte.

„Mit unauslöschlichem Hasse verfolgen sie alle Jaho feindlichen Völker" (S. 81). So erscheint bei Delitzsch maßlos übertrieben und gehässig verdreht die Wahrheit, daß die Propheten für die Jahves Volk vergewaltigenden Heidenvölker die Gerichtsstrafe verkünden, des Eifers voll für Jahve und für seine Ehre. Ist es etwa auch Haß, wenn Isaias in seiner Strafankündigung für Moab sagt: „Mein Herz schreit um Moab" (Is. 15, 5)? Und wäre es Haß, wie kann dieser „unauslöschlich" genannt werden, wenn schließlich nach der Zukunftserwartung der Propheten die Nationen doch alle des Segens des Gottesreiches teilhaftig werden? Alle dahin gehenden Quellenaussagen unterdrückt Delitzsch. Auch in ihrem Volke verfolgen sie keineswegs mit „blutigem Hasse" alle „diejenigen, die ihren Zorn erregen" (S. 86). Sie treten vielmehr als getreue Anhänger ihres Gottes und Vollstrecker seines Willens denen als kräftige und unnachgiebige Gegner pflichtmäßig gegenüber, die ihre Brüder zum Abfall führen. So erweisen sie sich auch als wahre Patrioten, die mit Recht überzeugt sind, daß die Abwendung von Jahve und seinem Gesetze die Grundlage des in der Religion fundierten Staatswesens erschüttern mußte.

Von hier aus ist auch ihr angeblicher „Wille zu schrankenloser (sic!) Macht" zu beurteilen. Nein, nicht sie wollten mächtig sein im Lande, Jahves Wille sollte machtvoll herrschen und sein Gesetz! Die alte Sitte und das alte Recht vertreten sie gegen die ausländernde Moderne. Deshalb

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

mußten sie so oft in Opposition treten zu König und Adel, zu Volk und Heer, zu schwachen Priestern und zu der blöden Menge schmeichelnden Afterpropheten. Ganz unbegreiflich ist es deshalb, daß Delitzsch sogar Anstoß daran nimmt, daß sie „sich nur selten vom Volke beeinflussen ließen" (S. 83). Das Fehlen dieser Tugend Berliner „Volksführer" kann doch gerade heute nur weltfremdeste Verbohrtheit tadeln, wo unserem Volke mehr als je Prophetennaturen not tun, charakterfeste Führer wie diese Helden des Geistes, die ihre ganze Person bis zum Martyrium eingesetzt haben für ihre Ideale und das nach ihrer felsenfesten Überzeugung durch deren Verwirklichung allein zu erreichende Heil ihres Volkes. Die Oberherrschaft der Prinzipien der Jahvereligion forderten sie deshalb allerdings auch für die Politik. Sie mußten deshalb auch als Politiker auftreten und waren tatsächlich eine Macht im Volke, wenn es auch eine starke Übertreibung ist, von „ihrer unumschränkten Macht über Volk und Heer" zu reden (S. 86).

Aber sie sind Betrüger, meint Delitzsch, in ihrer Berufung auf die alte Religion und auf ihre eigene Inspiration. Nein, ihre Berufung auf das alte Gesetz, auf alte Sitte und altes Recht, kann keine Täuschung sein. Denn wie ist es sonst zu begreifen, daß diese Propheten selbst königlichen Sündern so oft so autoritativ entgegentreten durften, daß ein Amos den Reichsoberpriester zu Bethel so überaus scharf zurechtweisen konnte? Ebensowenig kann ihre Berufung auf Offenbarung durch Jahve ein Schwindel, „ein Unfug" sein (S. 88). Die Quellen zeigen sie als von dem orgiastischen Prophetentum Kanaans in ihrer Art sehr verschieden, als Männer, deren Bewußtsein und Wille selbst bei ihren Berufungserlebnissen nicht erlosch. Sie stehen intellektuell hoch, beurteilen mit offenen Augen ihre Umwelt nach den großen religiösen Prinzipien, aber auch ihre eigene religiöse Sendung und deren Quellpunkt, nicht minder ihr Verhältnis zu den von ihnen bekämpften falschen Propheten. Auch die Erfüllung von Weissagungen der Propheten als Beglaubigung ihrer Sendung ist durch die apriorische Leugnung der Realität jeglicher Weissagung nicht aus den Quellen und aus der Welt geschafft. Hier ragt etwas in die Geschichte hinein, was der natürlichen Erklärung spottet. Dasselbe gilt von den Wundern der Propheten.

Die Wunder freilich erregen wieder die besondere Entrüstung Delitzschs. „Neben dem Glauben an Jaho als den vermeintlichen ‚Gott' hat nichts, so dekretiert er, unser religiöses Denken dergestalt vergiftet wie der in den Prophetenschulen großgezogene und von der prophetischen Geschichtschreibung verbreitete Wunderglaube en gros" (S. 90). Die Ableugnung aller Wunder a priori ist aber Philosophie, nicht Geschichte. Der Historiker hat die Berichte der Quellen zu prüfen mit den Mitteln seiner Forschung. Die Erklärung der konstatierten Fakta ist Sache der Weltanschauung. Daß „jeder Prophet sich bei jedem von ihm verkündeten wichtigeren ‚Gotteswort' durch ein Zeichen, ein Wunder, zu beglaubigen pflegte" (S. 90), ist wieder eine starke Übertreibung, durch Deut. 13, 2 f. nicht bewiesen, aber durch den tatsächlichen Befund widerlegt. Wo sind denn die Wundererzählungen der ganzen Prophetenreihe von Isaias bis Malachias, wenn Daniel und Jonas beiseitegelassen werden? Auf der anderen Seite kann das Wunder aus der Geschichte der Propheten nur auf Grund des ungeschichtlichen philosophischen Vorurteils seiner Unmöglichkeit entfernt werden. Gewiß, man urteilt heute über manche Wundererzählung und die Einzelheiten der Wunderberichte mit Recht anders,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

wie es früher üblich war. Die literarische Art der alttestamentlichen Bücher und ihrer Quellenschriften muß auch um dieses Punktes willen sorgfältig untersucht und in Rechnung gestellt werden, so für die von Delitzsch so scharf getadelten Wundererzählungen über Elias und Elisäus, die literarische Art der in die prophetisch-paränetische Geschichtserzählung eingebetteten Prophetenlegende und für die Chronik die Art des erbaulichen Midrasch, erbaulich natürlich in der Auffassung der Verfasser und der alten Leser, nicht nach dem Geschmack des modernen Menschen oder gar des süßen Berliner Pöbels[1].

In der Schlußbetrachtung zeigt Delitzsch seine Schrift als antisemitische Kampfschrift. „Israels Wahnidee" einer weltgeschichtlichen Mission wird völlig erledigt. Das A. T. ist keine „Heilige Schrift" oder gar „das Wort Gottes". Als „ein Knäuel wahrheitswidriger Geschichtsüberlieferung und skrupelloser Verschiebungen aller Art" (S. 7) darf die Bibel des A. T. als christliches Religionsbuch nicht mehr anerkannt werden. „Die Erforschung des althebräischen Schrifttums . . . sollte nicht länger einen Zweig der christlichen Theologie bilden." Auch aus der Schule soll das A. T. im wesentlichen entfernt werden. Als Ersatz für die Bibel des A. T. schlägt Delitzsch die Germanen-Bibel[2] vor, eine Zusammenstellung tiefer Gedanken „deutscher Geistesheroen über Gott und Jenseits und Unsterblichkeit" (S. 95). Glaubt Delitzsch im Ernst, daß das A. T. jemals aus dem Leben der Christenheit, aus ihren Gebeten und Gesängen, aus ihrer Liturgie und Predigt verschwinden werde? Die matten Menschenkinder werden sich aus der Tiefe dieses Jungbrunnens noch neue Kraft und frisches Leben holen, wenn Delitzschs „große Täuschung" längst dem literarischen Kuriositätenkabinett angehört. Was aber die jüdische Frage angeht, deren „ernsteste Behandlung" (S. 104) durch das deutsche Volk Delitzsch mit Recht fordert, so muß von Christen in der Auseinandersetzung mit dem Judentum und der Judenheit, auch mit dem pharisäisch-talmudischen Judentum, unter allen Umständen der Standpunkt Jesu Christi und seiner Apostel gewählt werden. Wo das nicht geschieht, wird die ernsteste Behandlung dieser Dinge nicht gefördert. Solche, jeden ernsten Christen anekelnde Lästerungen dessen, was allen Christen heilig ist, wie sie Delitzsch darbietet, schaden jedenfalls jener Bewegung, der Delitzsch dienen will, mehr, als sie ihr nützen. Es gehört schon ein seltener Grad Weltfremdheit dazu, das zu übersehen. In diese Rubrik gehört in der Schlußbetrachtung auch die rohe Parallelisierung des Kultus der „segenspendenden" Gottheit Ischtar, d. i. der Astarte und der „Madonnenverehrung im katholischen Glauben" (S. 98).

„Die Wissenschaft kann das Buch von Delitzsch nur grundsätzlich ablehnen." Dieses Schlußurteil Paul Karges-Münster[3] ist auch das meine. Das Buch ist theologisch wie historisch gleich verfehlt. Wenn je, ist es hier für den Fachgelehrten Pflicht, deutlich zu reden. Die mechanistische Auffassung der Offenbarung und der Inspiration ist gleich kindlich wie die des göttlichen Wirkens. „Warum fährt kein Gott vom Himmel hernieder, den gottgewollten Bestand von Einzelnationen wiederherzustellen (durch Zer-

---

[1] Ich mache auf die instruktive Schrift von A. Schulz aufmerksam Geschichte und Erbauung im A. T., Braunsberg 1911.

[2] W. Schwaner, 4. A. 1918.

[3] Am Ende seines Aufsatzes „Ein antisemitischer Angriff auf das Alte Testament" (Köln. Volkszeitung 19_0 Nr. 454).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

trümmerung des englischen Weltreiches nämlich)? Auf Grund der Hunderte von Wundererzählungen im A. T. würden wir gewiß berechtigt sein, diese Frage zu stellen" (S. 92), schreibt Delitzsch. Ich frage: Ist das theologische Wissenschaft? Und die geschichtliche Methode! König hat zusammenfassend im ersten Teile seiner Gegenschrift (S. 6—51) die allgemeinen Grundlagen der Ausführungen Delitzsch' gekennzeichnet — lauter unwissenschaftliche Voraussetzungen! Delitzsch setzt voraus die evolutionistische Geschichtsphilosophie, den Quellen zum Trotz. setzt voraus die Unmöglichkeit von Wundern und Weissagungen. Er setzt heute noch voraus als „die Wahrheit" schlechthin das entwicklungsgeschichtliche Schema der Schule Wellhausens, setzt voraus die Unglaubwürdigkeit der Geschichtsüberlieferung der Hebräer, setzt insbesondere voraus, daß das A. T. glaubwürdige Nachrichten über die Zeit der Patriarchen nicht enthalte. Er setzt voraus gegenüber Israel nach wie vor die Originalität und Überragendheit der babylonischen Kultur, setzt allewege niedrige Gesichtspunkte und Motive bei Israel voraus. In der Interpretation der Quellen ist er ungerecht, ist er parteiisch. Gegenüber dem A. T. und seinem Gott fühlt er sich lediglich als Ankläger, wird aber zum Verteidiger, sobald es sich um Babel handelt. Die gegen ihn sprechenden Quellenzeugnisse sind vernachlässigt. In seiner Beurteilung legt er den Maßstab des modernen Menschen an und zeigt sich als unfähig, in das biblische Altertum sich zurückzuversetzen, um das bleibende Ewige von dem zeitgeschichtlich Bedingten zu scheiden. Die traditionsgeschichtliche Methode ist vernachlässigt. Ist das alles Geschichtswissenschaft? Alles in allem, mag mich Delitzsch auch zu den „erbitterten Gegnern" rechnen, die er voraussetzt[1]: Delitzschs Buch ist eine Schmach für die Universität Berlin und eine Schande für die deutsche Wissenschaft!

Christus als die dritte Person in der Trinität.

Ein Beitrag zur trinitarischen Terminologie.

Von Dr. Johannes Brinktrine, Rom.

Wir sind heute gewohnt, den Vater als die erste, den Sohn als die zweite und den Hl. Geist als die dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu bezeichnen. So selbstverständlich uns diese Ordnung erscheint, es gab eine Zeit, wo man den menschgewordenen Sohn Gottes die dritte Person der Trinität nannte. Aus Spanien liegen mehrere Zeugnisse für diese Redeweise vor.

Der hl. Isidor von Sevilla († 636) nennt Christus an vier Stellen in seinen Schriften die dritte Person in der Trinität.

Die erste Stelle findet sich in den Quaestiones in Vetus Testamentum: in Exodum 42. Über das Wort des Herrn an Moses: „Mein Angesicht wirst du nicht sehen können," führt er folgendes aus: „Was heißt es also: ‚Mein Angesicht wirst du nicht sehen können' anders, als daß die menschliche Natur, wenngleich sie nach der Auferstehung bis zur englischen sich erhebt und bis zur ewigen Anschauung Gottes aufsteigt, dennoch sein

[1] Man beachte die Unterstellung.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Wesen vollständig nicht zu erkennen vermag? Nicht einmal die vollkommene Natur eines Engels steht so hoch, daß sie die göttliche Wesenheit ganz und gar zu erkennen vermag; daher sagt der Apostel: ‚Der Friede Gottes, der jede Erkenntnis übersteigt' (Phil. 4, 7), damit auch die der Engel miteinbegriffen sei. Denn nur die Trinität ist sich ganz und gar bekannt und der angenommenen Menschheit, welche die dritte Person in der Dreifaltigkeit ist[1]."

Mit einer Modifikation findet sich diese Stelle wieder in den Libri tres sententiarum 1, 3[2].

In seiner Schrift De fide catholica contra Iudaeos 1, 4 gebraucht der Heilige zweimal kurz hintereinander von Christus den Ausdruck tertia persona: „Das Geheimnis der Dreifaltigkeit hat auch der Prophet Aggäus kundgetan, da er aus der Person des Herrn spricht: ‚Mein Geist wird in eurer Mitte sein' (2, 6). Siehe Gott, der redet; siehe sein Geist; darauf fügt er über die dritte Person, d. h. über den Sohn, folgendes bei: ‚Denn siehe, ich werde den Himmel und die Erde bewegen, und kommen wird der von allen Völkern Ersehnte'[3]" (2, 8).

Hieran schließt sich sofort folgende Stelle: „Auch bei Isaias wird unter der eigenen Person eines jeden eine Unterscheidung in der Trinität gelehrt, indem derselbe Sohn sagt: ‚Ich bin der Erste und Letzte, meine Hand hat auch die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel gemessen' . . . er fügt bei: ‚Und jetzt hat mich der Herr Gott gesandt und sein Geist.' Siehe zwei Personen, der Herr und sein Geist, welche senden, und die dritte Person desselben Herrn, der gesandt wird[4]."

Auch der hl. Ildefons von Toledo († 667) bezeichnet in seiner Schrift De virginitate perpetua s. Mariae Christus als die dritte

---

[1] Quid est ergo: „Faciem meam videre non poteris", nisi quia quamvis usque ad parilitatem angelicam humana etiam post resurrectionem natura proficiat et ad contemplandum Deum indefessa consurgat, videre tamen eius essentiam plene non praevalet? quam nec ipsa perfectio angelica in toto vel integre attingit scire secundum Apostolum, qui ait: „Pax Dei, quae exsuperat omnem sensum" (Phil. 4, 7), ut subaudias et angelorum. Sola enim sibi integre nota est Trinitas et humanitati susceptae, quae tertia est in Trinitate persona (Migne PL. 83, 308).

[2] Dum de Deo loquens Scriptura plerumque dicit: „Ecce Deus", non quasi visibilem ostendit, sed ubique esse praesentem significat. Per id quod dicit: „Ecce Dominus" vel quod magnitudinem divinitatis eius nullus possit sensus attingere, etiam nec angelicus, quamvis usque ad parilitatem angelicam humana post resurrectionem natura proficiat et ad contemplandum Deum indefessa consurgat, videre tamen eius essentiam plene non valet, quam nec ipsa perfectio angelica in totum attingit scire secundum Apostolum, qui ait: „Pax Dei, quae exsuperat omnem sensum" (Phil. 4, 7), ut subaudias etiam angelorum. Sola enim Trinitas sibi integre nota est et humanitas a Christo suscepta, quae tertia est in Trinitate persona (Migne PL. l. c. 542s.).

[3] Cuius Trinitatis sacramentum et Aggaeus propheta ita aperuit ex persona Domini dicens: „Spiritus meus erit in medio vestri" (2, 6). Ecce Deus, qui loquitur, ecce Spiritus eius; post haec de tertia persona, id est de Filio, ita subiecit: „Quia ecce ego commovebo coelum et terram et veniet desideratus cunctis gentibus." 2, 8. (Migne PL. l. c. 458).

[4] In Isaia quoque sub propria persona cuiusque distinctio Trinitatis dicente eodem Filio ita ostenditur: „Ego primus et ego novissimus; manus quoque mea fundavit terram et dextra mea mensa est coelos . . ." adiecit: „Et nunc Dominus Deus meus misit me et Spiritus eius." Ecce duae personae, Dominus et Spiritus eius, qui mittunt, et tertia persona eiusdem Domini, qui mittitur. (Migne PL. l. c. 458 s.).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Person in der heiligen Dreifaltigkeit: „Die Person des Menschen aber hat der Sohn Gottes nicht angenommen, sondern nur den Menschen (die menschliche Natur), weil er selbst die dritte Person in der Trinität mit dem Vater und dem Hl. Geiste, ein Gott, immer gewesen ist[1]."

Ebenso nennt das post sanctus-Gebet[2] am Feste des heil. Apostels Thomas im Missale mixtum Christus die tertia in Trinitate persona: „Wahrhaft heilig, wahrhaft gebenedeit ist unser Herr Jesus Christus, der dein Sohn von Natur ist, nicht durch Annahme, nicht durch Gnade, sondern durch Zeugung, der in beiden Naturen als ein Sohn bekannt und der als die dritte Person in der Trinität mit dir und dem Hl. Geist als ein Gott bekannt und angebetet wird: Christus der Herr und ewige Erlöser[3]."

Noch im zwölften Jahrhundert muß die Bezeichnung Christi als der dritten Person in der Trinität gebräuchlich gewesen sein. Denn unter den von der Synode zu Sens im Jahre 1140 verurteilten Thesen des Petrus Abälard findet sich auch diese: Quod nec Deus et homo, neque haec persona, quae Christus est, sit tertia persona in Trinitate[4]. Die Ausdrucksweise: Der Gottmensch Jesus Christus ist die dritte Person in der heiligen Dreifaltigkeit wird also damals allgemein gebräuchlich gewesen sein. Da Abälard nestorianisch dachte, mußte er diese Prädikation ablehnen.

Welche Idee liegt dieser Bezeichnung zugrunde?

Man ging wohl von dem Gedanken aus, daß der Logos, insofern nur er eine menschliche Natur angenommen hat, unter den drei heiligen Personen eine Sonderstellung einnimmt, daß somit der Vater und der Hl. Geist zusammengehören und der Sohn ihnen als die dritte Person gegenübersteht. So erklärt es sich, daß Isidor und Ildefons diese auffallende Bezeichnung des Logos eng mit seiner Menschwerdung in Verbindung bringen: Sola enim sibi integre nota est Trinitas et humanitati susceptae, quae tertia est in Trinitate persona (Isidor); assumpsit Dei Filius ... hominem, quia ipse persona tertia cum Patre et Spiritu sancto in Trinitate (Ildefons).

Hiermit hängt ein anderer Gedanke zusammen, der für die Formulierung wohl ebenfalls mitbestimmend war: der Vater und der Hl. Geist wurden als diejenigen gedacht, welche den Sohn in die Welt senden: Ecce duae personae, Dominus et Spiritus eius, qui mittunt, et tertia persona eiusdem Domini, qui mittitur (Isidor). Man sieht, daß die Anschauung, welche dieser Terminologie zugrunde liegt, so befremdend sie auch auf den ersten Blick erscheinen mag, ganz orthodox ist: secundum hoc,

[1] Personam vero hominis ideo non assumpsit Dei Filius, sed tantum hominem, quia ipse persona tertia cum Patre et Spiritu sancto in Trinitate. Deus unus, semper fuit. (Bibliotheca Patr. Coloniens. VII 448 col. 2 E. Vgl. auch Migne PL. 85, 182 Anm. f.)

[2] Dieses Gebet wird, wie der Name sagt, in der altspanischen Liturgie unmittelbar nach dem Sanktus gebetet und bildet die Überleitung zu den Einsetzungsworten. Es wechselt in jeder Messe.

[3] Vere sanctus: vere benedictus Dominus noster Iesus Christus, qui est filius tuus natura, non adoptione nec gratia: sed generatione. Qui in utraque natura unus filius creditur: et tertia in Trinitate persona tecum et cum Spiritu sancto unus Deus creditur et adoratur: Christus Dominus ac Redemptor aeternus. (Migne PL. 85, 181 s.).

[4] Denzinger-Bannwart, Enchiridion Symbolorum Nr. 372.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

cum dicitur Filius Dei missus a Spiritu sancto, referundum est hoc ad humanam naturam, secundum quam missus est ad praedicandum a Spiritu sancto[1]. Der Sohn ist nach dieser Auffassung die Offenbarung und Manifestation der beiden ihn in die Welt sendenden unsichtbaren Personen des Vaters und des Hl. Geistes.

Es kann somit nicht wundernehmen, wenn die Wurzeln für diese auf den ersten Blick so auffallende Zählung der drei göttlichen Personen in der Heiligen Schrift zu finden sind.

Den Gedanken, daß der Messias von Gott und seinem Geiste gesandt wird, finden wir bereits im Alten Testamente.

Beim Propheten Isaias 48, 16 lesen wir nämlich: „Tretet her zu mir und höret dieses: Ich habe von Anfang her nicht im Verborgenen gesprochen; von der Zeit an, ehe es noch geschehen sollte, war ich daselbst; und nun sandte mich Gott der Herr und sein Geist." Diese Stelle wurde oft, so vom hl. Hieronymus und vielen anderen Vätern, auch vom hl. Thomas, auf den Messias bezogen. Was liegt dann aber näher, als Gott und seinen Geist als die beiden sendenden Personen zusammenzufassen und den Sohn Gottes als die gesandte dritte Person zu denken!

Man kann vielleicht auch an jene Stellen erinnern, in denen gesagt wird, daß Gott seinen Geist über den Messias ausgieße: „Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates usw." (Is. 11, 2). „Siehe meinen Knecht, dem ich beistehe, meinen Auserwählten, an dem ich mein Wohlgefallen habe; ich ließ meinen Geist über ihn kommen" (Is. 42, 1).

Reicheres Material bietet naturgemäß das Neue Testament.

Schon die Verkündigungsszene führt zu der Vorstellung, die der Bezeichnung des menschgewordenen Gottessohnes als der tertia persona trinitatis zugrundeliegt: „Heiliger Geist[2] wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten[3] wird dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das aus dir geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden" (Lk. 1, 35). Unter dem Hl. Geist wurde die Person des Hl. Geistes, unter dem Allerhöchsten Gott Vater verstanden. Beide gehören zusammen: durch ihr Wirken wird aus Maria das Heilige, der Sohn Gottes, „die dritte Person", geboren.

Man kann auch an die Taufe Christi im Jordan denken[4], bei der die Stimme vom Himmel, der Vater, und der Hl. Geist die Gottessohnschaft Jesu bezeugen. Auch hier gehören der Vater und der Hl. Geist zusammen und stehen gewissermaßen dem Sohne als der „dritten Person" gegenüber.

Überhaupt ist in den Evangelien öfter die Rede davon, daß Christus nicht nur vom Vater, sondern auch vom Hl. Geiste gesandt und geleitet wurde. Der Hl. Geist führt ihn in die Wüste: „Da ward Jesus vom Geiste in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht werde[5]." Der Hl. Geist führt ihn auch wieder zurück: „Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa zurück[6]." Der Heiland selbst wendet in der Synagoge seiner Vaterstadt Nazareth die Stelle des Propheten Isaias

[1] S. Thomas Aq., S. theol. I. qu. 43 a. 1.
[2] πνεῦμα ἅγιον, Spiritus sanctus Vulg.
[3] ὕψιστος, Altissimus.
[4] Mt. 3, 13–17; Mk. 1, 9–11; Lk. 3, 21 f.; Joh. 1, 32.
[5] Mt. 4, 1; vgl. Mk. 1, 12; Lk. 4, 1. [6] Lk. 4, 14.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

61, 1. 2 auf sich an: „Der Geist des Herrn ist über mir: darum hat er mich gesalbt und mich gesandt, den Armen die Frohbotschaft zu verkündigen, zu heilen, die zerknirschten Herzens sind usw.“[1]

Noch weiter führen uns die Briefe der Apostel.

Der hl. Paulus nennt die drei heiligen Personen der Trinität in seinem zweiten Briefe an die Thessalonicher in dieser Reihenfolge: Gott Vater (1) – Hl. Geist (2) – Jesus Christus (3): „Wir aber müssen Gott allezeit danken um euretwillen, von Gott geliebte Brüder, daß Gott (1) euch als Erstlinge zur Seligkeit erwählt hat in Heiligung des Geistes (2) und im Glauben der Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unsers Herrn Jesu Christi (3)[2].“

In derselben Ordnung nennt der Apostel die heiligen Personen Tit. 3, 4 ff.: „Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes (1), unseres Heilandes, erschien, hat er nicht wegen der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan, sondern nach seiner Barmherzigkeit uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Hl. Geistes (2), von welchem er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus (3), unseren Heiland.“

Dieselbe Reihenfolge findet sich in der Adresse des ersten Petrusbriefes: „Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus ... gemäß dem Vorwissen Gottes des Vaters (1), zur Heiligung des Geistes (2), zum Gehorsame und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi (3): Gnade sei euch und reichlicher Friede[3].“

Auch 1. Petr. 2, 5 ist hierher zu rechnen: „Nahet euch ihm, dem lebendigen Steine, der zwar von den Menschen verworfen, von Gott (1) aber auserwählt und geehrt worden ist, und bauet euch selbst als lebendige Steine auf ihn zum geistigen Hause (2)[4], zum heiligen Priestertum, um geistige Opfer (2)[5], welche Gott (1) wohlgefällig sind durch Jesum Christum (3), darzubringen.“

Ferner sind alle jene Stellen oder Wendungen in den übrigen Briefen der Apostel zu beachten, in denen Gott Vater mit dem Hl. Geiste verbunden wird, so in der bekannten trinitarischen Stelle: „Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Hl. Geistes sei mit euch allen[6]“, ferner Röm. 15, 30: „Darum bitte ich euch, Brüder, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe des Hl. Geistes, daß ihr mir helfet bei Gott mit eurem Gebete für mich“; Jud. 20. 21: „Ihr aber, Geliebteste, bauet euch fest auf euern allerheiligsten Glauben, betet im Hl. Geiste, erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben.“ Weiterhin sind folgende Stellen zu beachten: 2. Kor. 3, 3: „Ihr seid ein offen daliegender Brief Christi, gefertigt von uns, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes“; 1. Kor. 6, 11: „Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt im Namen des Herrn Jesu und im Geiste unseres Gottes“; 1. Petr. 4, 14: „Selig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen geschmäht werdet, denn

---

[1] Lk. 4, 18 ff. [2] 2. Thess. 2, 12 ff.
[3] 1. Petr. 1, 2.
[4] *οἶκος πνευματικός*, domus spiritualis.
[5] *πνευματικὰς θυσίας*, spirituales hostias.
[6] 2. Kor. 13, 13.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

der Geist der Herrlichkeit und der Gottes ruhet auf euch"[1]. Wenn der Hl. Geist auch öfters der Geist des Sohnes genannt wird: *πνεῦμα Ἰησοῦ*[2], *πνεῦμα Χριστοῦ*[3], *πνεῦμα κυρίου*[4], *πνεῦμα τοῦ υἱοῦ*[5], so ist er doch vorzugsweise das *πνεῦμα τοῦ θεοῦ*[6]. Diese enge Verbindung zwischen dem Vater und dem Hl. Geiste konnte der Zählung: Vater — Hl. Geist — Jesus Christus leicht Vorschub leisten.

Die in der Schrift ausgesprochenen Gedanken lassen sich auch durch die Tradition hindurch verfolgen:

Wir bekennen im Symbolum Apostolicum unsern Glauben an Iesum Christum, filium eius [sc. Patris] unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine. Die alte Form lautete: qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. Wie in der Verkündigungsszene, so wird auch hier dem Hl. Geiste wie auch dem Vater in bezug auf den menschgewordenen Sohn Gottes eine Priorität zugeschrieben[7].

Von Bedeutung für unsere Frage sind auch jene Stellen bei den Apolischen Vätern, in denen von Christus gesagt wird, er bestehe aus Geist und Fleisch, *πνεῦμα* und *σάρξ*, er sei zuerst *πνεῦμα* gewesen und später *σάρξ* geworden.

So sagt Ignatius von Antiochien von ihm in seinem Briefe an die Epheser 7, 2: „Einer ist der Arzt, fleischlich sowohl als geistig[8], geboren und ungeboren, im Fleische wandelnd ein Gott."

Im sog. zweiten Klemensbriefe 9, 5 lesen wir folgende Aussagen über den menschgewordenen Gottessohn: „Wenn nämlich Christus, der Herr, unser Erlöser, der zuerst Geist war, Fleisch geworden ist[9] und so uns berufen hat, so werden auch wir in diesem Fleische unseren Lohn bekommen." „Die Bücher der Propheten und Apostel lehren, daß die Kirche nicht aus der jetzigen Zeit stamme, sondern aus früheren Zeiten; sie war nämlich geistig, wie auch unser Jesus; aber in den letzten Tagen ist er sichtbar erschienen, damit er uns erlöse[10]."

Auch eine Stelle aus dem Hirten des Hermas gehört hierher: „Den Hl. Geist, der schon vorher da war und der jegliches Ding erschaffen hat, verpflanzte Gott in einen Leib, den er wollte. Dieser Leib nun, in dem der Hl. Geist wohnte, diente dem Geiste gut durch einen Wandel in Heiligkeit und Reinheit, da er gar nie den Geist befleckte[11]."

---

[1] *ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ' ὑμᾶς ἀναπαύεται;* Vulg.: quoniam quod est honoris, gloriae et virtutis Dei et qui est eius Spiritus super vos requiescit.

[2] Apg. 16, 7. [3] Röm. 8, 9; Phil. 1, 19.

[4] 2. Kor. 3, 17. [5] Gal. 4, 6.

[6] Röm. 8, 9. 11. 14; 1. Kor. 2, 11. 14; 3, 16; 6, 11; 7, 40; 12, 3; 2. Kor. 3, 3; Eph. 3, 16; Phil. 3, 3. Vgl. Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik I² 203. Joh. 15, 26 wird geradezu ausgesagt, daß der Hl. Geist vom Vater ausgeht: „Wenn aber der Tröster kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird jener Zeugnis von mir geben."

[7] Eine Untersuchung über die Entstehung und Entwicklung der Glaubensbekenntnisse wird demnächst in der Tübinger „Theol. Quartalschrift" veröffentlicht werden.

[8] *σαρκικός τε καὶ πνευματικός.*

[9] *ὢν μὲν τὸ πρῶτον πνεῦμα, ἐγένετο σάρξ.*

[10] *ἦν γὰρ πνευματική, ὡς καὶ ὁ Ἰησοῦς ἡμῶν, ἐφανερώθη δὲ ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ἵνα ἡμᾶς σώσῃ.* [11] Simil. 6, 5.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Noch bei Tertullian findet sich mehrfach diese Vorstellung, z. B. de carne Christi 14: „Insofern er (Christus) dagegen Geist Gottes und die Kraft des Allerhöchsten, also Gott und Sohn Gottes ist, kann er gar nicht unter die Engel erniedrigt werden"; ebendort 19: „Weil er (Christus) das Wort Gottes, mit dem Worte zugleich der Geist Gottes, im Geiste die Kraft Gottes ist"; adv. Marc. 1, 19: „Im fünfzehnten Jahre des Tiberius würdigte sich Christus vom Himmel auszugehen als der Geist des Heiles[1];" ebendort 3, 6: „Wir unserseits, die wir überzeugt sind, daß in den Propheten allezeit Christus gesprochen habe, nämlich der Geist des Schöpfergottes, wie der Prophet bezeugt."

Nimmt man hinzu, daß nach der alten Lehre die drei heiligen Personen ἓν πνεῦμα[2] sind, so versteht man noch leichter, wie man dazu kam, dem Sohne seine Sonderstellung in der Trinität, wenn man so sagen darf, auch in der Formel zu wahren, indem man Gott Vater und den Hl. Geist beisammen ließ und entweder sagte: Gott Vater — Hl. Geist — Jesus Christus oder auch: Jesus Christus — Gott Vater — Hl. Geist.

Die letzte Formulierung: Jesus Christus — Gott Vater — Hl. Geist, auf die wir schon oben bei Paulus 2. Kor. 13, 13 stießen, finden wir bei Ignatius von Antiochien: „Gebet euch Mühe, in den Lehren des Herrn und der Apostel gefestigt zu werden, damit ihr in allem, was ihr tuet, das Richtige treffet für Fleisch und Geist, Glauben und Liebe, im Sohne und Vater und im Geiste[3], im Anfang und Ende[4]." „Seid untertan eurem Bischof und euch gegenseitig wie Jesus Christus seinem Vater dem Fleische nach und die Apostel Jesus und dem Vater und dem Geiste, damit Einheit herrsche dem Fleische und dem Geiste nach[5]."

In der ersten Formulierung: Gott — Geist — Jesus Christus, die wir schon in 1. Petr. 1. 2 fanden, spricht der Syrer Aphraates († c. 350) sein Glaubensbekenntnis aus: „Das ist der Glaube: daß man glaubt an Gott, den Herrn über alles, welcher geschaffen hat Himmel, Erde und die Meere und alles, was darinnen ist, welcher den Menschen geschaffen hat nach seinem Bilde und welcher das Gesetz dem Moses gegeben hat und von seinem Geiste in die Propheten gesandt hat und welcher wiederum seinen Gesandten (seinen Messias=Christus) in die Welt gesandt hat, und daß man glaubt an die Auferstehung der Toten und wiederum auch glaubt an das Geheimnis der Taufe. Das ist der Glaube der Kirche Gottes[6]." Hiernach sandte Gott zunächst von seinem Geiste in die Propheten[7], hernach seinen Sohn in die Welt.

---

[1] Spiritus salutaris.

[2] Vgl. Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik I 841.

[3] ἐν υἱῷ καὶ πατρὶ καὶ ἐν πνεύματι.

[4] Magn. 13, 1. [5] Magn. 13, 2.

[6] Demonstrationes 1, n. 19. Hahn, Bibliothek der Symbole[3] 20. Bei Rouet de Journel, Enchiridion Patristicum[2] 243 n. 681.

[7] Es ist auffallend, wie sehr die Apologeten und auch spätere Väter bei Nennung des Hl. Geistes den Umstand betonen, daß er durch die Propheten gesprochen habe: so Justinus: „Ihn [Gott] und seinen Sohn, der von ihm gekommen ist und uns diese Dinge gelehrt hat, auch das Heer der anderen guten Engel, die ihm anhangen und ganz ähnlich sind, und den prophetischen Geist (Πνεῦμά τε τὸ προφητικόν) verehren und beten wir an" (προσκυνοῦμεν) (1. Apol. 6); „daß wir außerdem (sc. dem Vater) den, der unser Lehrer hierin gewesen und dazu geboren ist, Jesus Christus ... an die zweite Stelle setzen und daß wir den prophetischen

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Auch eine Stelle in dem berühmten Bekenntnis des hl. Gregor Thaumaturgus († c. 275) und in dem Briefe des hl. Basilius († 379) an seinen Bruder Gregor sind für unsere Frage wertvoll.

Nach dem hl. Gregor Thaumaturgus ist der Hl. Geist durch den Sohn den Menschen erschienen: „Ein Gott ist, der Vater des lebendigen Wortes . . . ein Herr, der Alleinige vom Alleinigen . . . ein Hl. Geist, der aus Gott seine Subsistenz hat und der durch den Sohn den Menschen erschienen ist[1], ein Bild des Sohnes[2]."

Der hl. Basilius aber sagt, daß der Sohn den Hl. Geist durch sich und mit sich bekannt mache: „Der Sohn aber macht den aus dem Vater hervorgehenden Geist durch sich und mit sich bekannt[3].

Der Gedanke des Gregor sowohl wie der des Basilius führt zu der bereits oben erwähnten Vorstellung, daß der menschgewordene Gottessohn die sichtbare Manifestation der beiden unsichtbaren Personen des Vaters und des Hl. Geistes ist. Auch der letzte der großen griechischen Theologen, der hl. Johannes Damaszenus, sagt vom Hl. Geiste, „daß er durch den Sohn uns kundgemacht und mitgeteilt werde[4]."

Nach diesen Feststellungen werden wir uns nicht wundern, wenn wir Stellen finden, in denen der Sohn Gottes nicht nur das Wort des Vaters, sondern auch des Hl. Geistes genannt wird. Auf den ersten Blick ist diese Bezeichnung sehr auffallend, ja geradezu anstößig. Und doch können wir sie im Lichte der bereits besprochenen Stellen gut verstehen: der menschgewordene Sohn Gottes ist die Offenbarung (der Logos) der beiden unsichtbaren Personen des Vaters und des Hl. Geistes.

In dem Gebete der Prothesis unmittelbar vor der sog. Anaphora, der Präfation, in der alexandrinischen Markusliturgie wird Christus Wort des Vaters und des Hl. Geistes genannt: „Gebieter Jesus Christus, Herr, gleichewiges Wort des anfangslosen Vaters und des Hl. Geistes[5], großer Hoherpriester, Brot, das vom Himmel gekommen ist, uns aus dem Verderben das Leben gebracht und als unschuldiges Lamm sich für das Heil der Welt dahingegeben hat: wir flehen und rufen dich an, menschenfreundlicher Herr, lasse dein Angesicht über diesem Brote und über diesem Kelche leuchten[6]."

Geist (*Πνεῦμά τε προφητικόν*) an dritter Stelle mit Fug und Recht ehren, das werden wir zeigen" (1. Apol. 13); ferner Athenagoras: „Nach unserer Lehre ist auch der Hl. Geist, der in den Propheten sich wirksam erweist (*τὸ ἐνεργοῦν τοῖς ἐκφονοῦσι προφητικῶς Ἅγιον Πνεῦμα*), ein Ausfluß Gottes, ausfließend und zurückkehrend wie ein Sonnenstrahl." (Legat. pro Christianis 10); ferner Irenäus: „Die Kirche . . . hat von den Aposteln sowohl als deren Schülern empfangen den Glauben an einen Gott Vater . . . und an einen Christus Jesus . . . und an den Hl. Geist, der durch die Propheten verkündet hat die Heilsveranstaltungen Gottes" (*Πνεῦμα Ἅγιον τὸ διὰ τῶν προφητῶν κεκηρυχὸς τὰς οἰκονομίας*) (adv. haer. 1, 10, 1). Noch heute beten wir im Kredo: Et in Spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas. Auch andere Glaubensbekenntnisse enthalten diesen Zusatz: so das des hl. Cyrillus von Jerusalem (Denzinger-Bannwart, Enchiridion Symbolorum Nr. 9) und das des Epiphanius (Denzinger l. c. Nr. 13).

[1] *διὰ Υἱοῦ πεφηνὸς δηλαδὴ τοῖς ἀνθρώποις.* [2] Expos. fidei.
[3] *πνεῦμα δι' ἑαυτοῦ καὶ μεθ' ἑαυτοῦ γνωρίζων.* (ad Gregor. fratr. 4).
[4] De fide orthod. 1, 10.
[5] *ὁ σύναρχος Λόγος τοῦ ἀνάρχου Πατρὸς καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.*
[6] Brightman, Liturgies eastern and western I 124.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Auch in der Prothesis der Liturgie der abyssinischen Jakobiten wird der Sohn so genannt: „Mitewiges, reines Wort des Vaters und Wort des Hl. Geistes, des Lebenspenders[1].“

Wir dürften hiermit hinlänglich gezeigt haben, daß die Formel: Christus die dritte Person in der Trinität durch die Lehre der Schrift und der Tradition über die heilige Dreifaltigkeit vorbereitet war.

Während die Reihenfolge: Vater — Sohn — Hl. Geist immanent-trinitarisch gedacht ist, ist die Aufzählung: Gott Vater — Hl. Geist — Jesus Christus transeunt-christologisch zu fassen. Die erste Formel berücksichtigt mehr das in sich abgeschlossene innertrinitarische Leben der Gottheit, die zweite mehr ihr Hervortreten nach außen in der Menschwerdung des Logos. Nur vom Standpunkte der Heilsökonomie ist die letztere zu rechtfertigen: die Hypostase des Logos nimmt insofern eine Sonderstellung unter den trinitarischen Personen ein, als sie allein sich mit einer menschlichen Natur verband. Das Glaubensbekenntnis der elften Synode zu Toledo (675)[2] in Spanien — in diesem Lande tritt die Bezeichnung tertia persona für Christus wahrscheinlich zuerst hervor — betont zweimal, daß von den drei Personen der Trinität nur die des Sohnes eine menschliche Natur angenommen habe: „Wir glauben, daß von diesen drei Personen nur die des Sohnes zur Erlösung des Menschengeschlechtes einen wahren Menschen ohne Sünde von der heiligen und unbefleckten Jungfrau Maria angenommen habe[3], von der er auf neue Weise und durch eine neue Geburt geboren ist[4].“ Etwas später sagt dieselbe Synode: „Nur der Sohn hat die Gestalt eines Knechtes angenommen[5], in der Einzigkeit der Person, nicht in der Einheit der göttlichen Natur, in das, was dem Sohne eigentümlich ist, nicht in das, was der Trinität gemeinsam ist[6].“ Auch in den von Künstle[7] herausgegebenen Sententiae sanctorum Patrum excerptae de fide sanctae Trinitatis quorumdam discipulo interrogante et magistro respondente findet sich zweimal diese Lehre ausgesprochen: „Weder die Person des Vaters noch die des Hl. Geistes, sondern nur die des Sohnes hat Fleisch angenommen“[8] (das wird durch einen Vergleich erläutert) . . . „da der Vater, der Sohn und der Hl. Geist nur eine Substanz sind, so hat die ganze Trinität den Menschen gebildet, den nicht die ganze Trinität, sondern nur die Person des Sohnes angenommen hat[9].“ Diese starke Betonung der Lehre, daß nur

[1] Brightman l. c. 204. In dem entsprechenden Gebete der Liturgie der koptischen Jakobiten ist dieser Ausdruck beseitigt und durch folgenden ersetzt: „Ewiger Sohn und Wort des unbefleckten Vaters, einer Wesenheit mit dem Hl. Geiste“ (Brightman l c. 148).

[2] Nach Künstle, Antipriscilliana 73 ff. ist dieses Symbol bereits im fünften Jahrhundert von einem unbekannten Theologen verfaßt und 675 auf der Synode von Toledo nur rezipiert worden.

[3] De his tribus personis solam Filii personam pro liberatione humani generis hominem verum . . . credimus assumpsisse. [4] Denzinger l. c. Nr. 282.

[5] Solus . . . Filius formam servi accepit. [6] Denzinger l c. Nr. 284.

[7] Eine Bibliothek der Symbole und theologischer Traktate (Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte I 4).

[8] cap. V: Sola filii persona suscepit carnem. (Künstle a. a. O. 156.)

[9] . . . hominem, quem adsumpsit non tota trinitas, sed sola filii persona (Künstle eb). Vgl. auch cap XI: dispensatio suscepti hominis nec ad patrem nec ad spiritum sanctum, sed ad solum pertinet filium; proprie enim solus filius de virgine natus est (Künstle a. a. O. 169).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

der Sohn, nicht der Vater und der Hl. Geist, Mensch geworden sei, ist wahrscheinlich gegen die in Spanien einst weitverbreitete Irrlehre des Priszillian gerichtet. Dieser lehrte nämlich, daß es nur eine Person in der Gottheit gebe und daß folglich auch der Vater (und der Hl. Geist) Mensch geworden sei. Der Kampf gegen den Priszillianismus mußte naturgemäß zu einer stärkeren Betonung der Sonderstellung des Sohnes unter den drei heiligen Personen führen und hat somit wohl indirekt dazu beigetragen, daß er als die tertia persona der Trinität bezeichnet wurde.

Die Menschwerdung des Logos wird ferner, wenn sie auch von allen drei Personen gemeinschaftlich bewirkt wurde, weil alle Werke Gottes nach außen allen drei Hypostasen gemeinsam sind, doch neben dem Vater vor allem dem Hl. Geiste zugeschrieben. „Wir müssen . . . glauben," sagt ebenfalls das Konzil von Toledo, „daß der Sohn nicht nur vom Vater, sondern auch vom Hl. Geiste gesandt wurde[1], darum weil er selbst durch den Propheten sagt: ‚Und jetzt sandte mich der Herr und sein Geist' (Is. 48, 16). Man kann auch sagen, daß er von sich selbst gesandt sei, insofern nicht nur der Wille, sondern auch die Tätigkeit der ganzen Trinität als untrennbar bezeichnet werden muß[2]."

Wird die Formel: Vater — Hl. Geist — Jesus Christus auf das überzeitliche innertrinitarische Leben Gottes übertragen, so wird sie irrig: schon Basilius kämpft gegen sie: „Auch das muß erklärt werden, daß jene, welche die vom Herrn uns überlieferte Ordnung umkehren und den Sohn vor den Vater oder den Hl. Geist vor den Sohn setzen, zu fliehen sind als solche, die offen gegen die Frömmigkeit kämpfen. Unbeweglich und unverletzlich ist die Ordnung zu wahren, die wir aus dem Munde des Herrn selbst vernommen haben, der da sagt: ‚Gehet hin, machet alle Völker zu Schülern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes'[3]." Auf das innergöttliche Leben angewandt, führt sie notwendig zu der häretischen Lehre, daß der Hl. Geist nur vom Vater und nicht auch vom Sohne ausgehe.

Man kann daher verstehen, daß die Formel: Gott Vater — Hl. Geist — Jesus Christus nach und nach gegenüber der anderen: Vater — Sohn — Hl. Geist zurücktreten mußte. Immerhin aber kann man sagen, daß jene Vorstellung, die der Bezeichnung Christi als der dritten Person in der Trinität zugrunde liegt, noch fortlebt in unseren Gebetskonklusionen: Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus und Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus[4] oder Qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum[5].

---

[1] Missus . . . Filius non solum a Patre, sed a Spiritu Sancto missus credendus est.
[2] Denzinger l. c. Nr. 285.
[3] Exempl. fidei, cui subscripsit Eustathius episc. Sebastiae 3.
[4] Beide Konklusionen finden sich im römischen Ritus.
[5] Diese Konklusion findet sich öfters in der ambrosianischen Liturgie.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Christlicher Sozialismus?

Von Prof. Dr. W. Liese, Paderborn.

In Unglückszeiten, besonders in Verbindung mit Revolutionen, kommen fast immer sozialistische Gedankengänge hoch, auch bei solchen, die warm zum Christentum stehen. Viel Aufsehen erregte in der unruhigen Zeit vor 70 Jahren ein Buch des Genter Priesters und Theologieprofessors Fr. Huet, Le règne social du christianisme (Paris 1853). Dieses Buch ist recht selten geworden, obwohl es s. Z. selbst auf Bischof von Ketteler bedeutend eingewirkt haben soll. Ich wurde lebhaft an das Werk erinnert, als mir kürzlich eine neue Schrift von Jos. Kral (Der christliche Sozialismus? Die Versöhnung von Christentum und Sozialismus. Dillingen [1920²], J. Keller; 184 S., Mk. 5,50) in die Hände kam. Huet führte s. Z. etwa folgendes aus: Christentum und Sozialismus sind nicht unvereinbar, wie man so oft sagt, nein, sie suchen sich gegenseitig. Der Sozialismus ist so unfruchtbar, weil er sich mit Materialismus und Anarchie statt mit dem Christentum verbindet. Es ist Zeit, daß endlich der wahre, der christliche Sozialismus erscheint und herrscht. Vernichtung allen Elendes und den Himmel auf Erden bringt la république chrétienne universelle. Das Buch behandelt dann 1. die Gesellschaft im allgemeinen (besonders die natürlichen Rechte); 2. die geistige Gesellschaft (Toleranz, Freiheit); 3. die materielle Gesellschaft (Produktion, Eigentumsrecht); 4. die staatliche Gesellschaft (Demokratie); er schließt mit dem Hinweis darauf, daß Christus nur ein religiöses Reich gegründet und daher Trennung von Staat und Kirche gewollt habe.

Kral bewegt sich viel in ähnlichen Gedankengängen. Im Vorwort zur ersten Auflage bemerkt er: „Der christliche Sozialismus, den man vielleicht besser als ‚Reformsozialismus' bezeichnen wird . . . will die Brücke zwischen zwei Weltanschauungen bilden, die sich nach der Meinung von hüben und drüben zueinander verhalten sollen wie Feuer und Wasser . . . Christentum und Sozialismus müssen sich begreifen und verstehen lernen; darin liegt das Schicksal der Welt." Da die erste Auflage schnell vergriffen war, so behauptet er im Vorwort zur zweiten schon siegesgewiß: „Der christliche Sozialismus marschiert; ihm gehört die Zukunft." Gewiß, wenn man darunter christlich-soziale Gedanken versteht; aber die haben mit Sozialismus nichts zu tun. Und ob Kral gerade die christlich-soziale Gedankenwelt richtig erfaßt hat, dürfte recht zweifelhaft sein. Jedenfalls müssen wir zuvor die in Betracht kommenden Begriffe richtig festlegen, wenn wir nicht aneinander vorbeireden wollen. Es kommen hauptsächlich „Sozialismus" und „Kapitalismus" in Betracht.

Wenn nach Kral (S. 43) Sozialismus nichts anderes besagt als das Streben des Proletariats nach der Macht zum Zweck bestmöglicher Arbeits- und Existenzbedingungen durch Überwindung des individualistischen Wirtschaftssystems, so hat er leicht spotten über die, welche Sozialismus und Christentum als unverträglich ansehen, wie es kürzlich noch unsere Bischöfe in ihrem Hirtenschreiben gegen die Sozialdemokraten getan haben. Denn diese „Bestimmung" ist so „unbestimmt" und so abstrakt wie nur möglich. Kr. ist darauf gekommen, indem er den „Wesenskern" aus all den verschiedenen sozialistischen Systemen und Schulen herausschälte. Wir aber haben es mit einem bestimmten, konkreten Sozialismus zu tun, und das ist heute der

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

marxistische; denn von ihm waren die maßgebenden Führer der heutigen Sozialdemokratie beherrscht; Marx hat sich gerühmt, den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, also zum festen, beweisbaren System erhoben zu haben; deshalb wird und muß heute, wenn man von Sozialismus spricht, dieses System gemeint sein. Dieses System haben auch jene im Auge, die Sozialismus und Christentum gleich Feuer und Wasser sein lassen. Dieser Sozialismus kann nicht mit dem Christentume verbunden werden, wenn er nicht vorher innerlich sich verändert hat. Sehr gut erklärt Prof. Briefs (Freiburg) in der „Deutschen Arbeit", dem Organ der christlichen Gewerkschaften, gegenüber einem Vertreter des christlichen Sozialismus: „Entweder nehmen Sie Marx, wie er genommen sein will, und dann schlägt er Ihr Christentum in Fetzen, predigt den Klassenhaß usw. — oder Sie gehen von der Gestalt Christi aus, und dann schwindet zwar der Kapitalismus in seinen ausgewachsenen Formen, aber auch der Sozialismus wie Schnee vor der Sonne. Christentum oder Marxismus — alles andere sind Halbheiten" (H. 6, 1920). Der Sozialismus ist eben innerlich materialistisch und predigt die Herrschaft der Wirtschaftsformen über den Geist; beim Christentum ist es umgekehrt. Selbst in der Art, wie man den Menschen anschaut, sind beide sehr verschieden, wie Briefs gut weiter bemerkt: „In der Zuneigung zu den Armen und Bedrängten liegt etwas Christliches bei Marx, aber auch etwas Unchristlich-Fanatisches: Diese Liebe stammt nämlich aus dem Haß gegen den Kapitalismus, nicht aus der Tiefe eines Herzens, das jeden Armen und Elenden in der solidarischen Gottesliebe mit umfaßt."

Ebensowenig ist Krals Auffassung vom Kapitalismus bestimmt genug; er versteht darunter (S. 20): „Beherrschung der Volkswirtschaft durch das Geldinteresse des Kapitalbesitzes, und Kapital ist alles, was von selbst erwirbt, was Geld oder Macht schafft ohne Arbeit." Aber das ist hauptsächlich nur Bestimmung des ethischen Kapitalismus, der kapitalistischen Gesinnung, der Gewinnsucht, die nicht bloß bei einem oder anderen wirtschaftlichen System sich findet. Kapitalismus im wirtschaftlichen Sinne ist etwas ganz anderes. H. Pesch unterscheidet sehr gut in der Flugschrift „Christlicher Solidarismus und soziales Arbeitssystem": „Der Kapitalismus, den wir verwerfen, ist nicht Kapitalismus im technischen Sinne, nicht die reichliche Verwendung von Kapitalgütern, produzierten Produktionsmitteln; auch nicht der Kapitalbesitz als solcher, das Eigentum an den Produktionsmitteln, das Erwerbsstreben als solches, die privatwirtschaftliche Organisation als solche . . . sondern die aus der individualistischen Entartung . . . hervorgegangene ungebundene Herrschaftsstellung des Kapitalbesitzes." Also was Kral als Kapitalismus bezeichnet, ist nicht der Kapitalismus überhaupt, vielmehr eine Ausartung desselben. Eine entwickelte Volkswirtschaft kann gar nicht ohne Kapitalismus bestehen, wie auch G. Porcher in der „Deutschen Arbeit" (a. a. O.) richtig ausführt: „Auch der nur oberflächlich Urteilende muß erkennen, wie wenig die sozialisierende Richtung geeignet ist, die Menschheit vorwärtszubringen; überall sehen wir, wie sie versagt, wie Korruption und Arbeitsunlust in ihrem Gefolge einherschreiten. Rückkehr zum allein richtigen Wirtschaftssystem, das auf dem Eigentumsbegriff beruht und auch dem Fleißigen die Möglichkeit gewährt, mehr zu erwerben, als er gerade braucht, ist nötig. Kapitalbildung, die unter keinen Umständen entbehrt werden kann, wird dann wieder zu ihrem Recht gelangen; die jetzige, dem Besitz und Kapital feindliche Steuer-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

gesetzgebung wird auf vernünftige Formen zurückgeführt werden . . . Freilich, der Arbeit (Kopf- und Handarbeit) muß in ganz anderem Maße Anteil am Ertrage der Arbeit gegeben werden. — Das schließliche Ende aus unabänderlichen, in der Menschennatur selbst liegenden Gründen ist immer die Rückkehr zur kapitalistischen Produktion."

Gehen wir nun auf einige Einzelheiten ein. Selbstverständlich durchzieht das Buch die Anschauung von der alleinigen Wahrheit der Arbeitswerttheorie. Nur die Arbeit schafft Werte, nur sie gibt das Recht des Erwerbes; ja der Verfasser nennt sogar das Streben nach einem über die menschenwürdige und anständige Lebenshaltung hinausgehenden Erwerb und Besitz „unsittlich" (S. 21). Selbstverständlich hat jeder Mensch, der nicht krank ist, die Pflicht zu arbeiten, weil Gott den Müßiggang verdammt; aber diese Pflicht besteht unabhängig von der Notwendigkeit des Erwerbes; das Ziel der Arbeit braucht auch durchaus nicht sein, den Lebensunterhalt und nur ihn zu gewinnen. Ebensowenig ist die Arbeit die einzige Quelle des Eigentumsrechtes; es gibt auch sonst berechtigten Besitz. Das vielberegte Wort des hl. Paulus „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen" (2. Thess. 3, 10) gilt nicht im Gegensatz zum Besitz, sondern zum müßigen Umhertreiben („Wir haben nämlich gehört, daß einige unter Euch unstet wandeln, indem sie nichts arbeiten"): er hebt für sich selbst hervor, daß er zwar durch nächtliche Arbeit sich sein Brot erworben, um keinen zu belästigen, daß er aber das Recht gehabt hätte, von ihnen auch ohne Erwerbsarbeit seinen Unterhalt zu verlangen, da er für ihre Seelen sorgte. Lichtvoll, klar und bestimmt sind hierüber vor allem die Ausführungen des großen sozialen Rundschreibens Leos XIII. „Rerum Novarum". Zwar hat man gerade aus ihm die Arbeitswerttheorie herauslesen wollen an der vielbesprochenen Stelle: verissime dici (potest), ex labore opificum gigni divitias civitatum; es kann in aller Wahrheit gesagt werden, aus der Arbeit der (gewerblichen) Arbeiter entstehe der Reichtum der Staaten (nicht der „gesellschaftliche" Reichtum — das ist ein spezifisch marxistischer Ausdruck). Aber das besagt an sich und erst recht im Zusammenhang ganz etwas anderes als: aller Wert stamme aus der Arbeit. An sich: es ist gewiß richtig, daß die Wohlhabenheit eines Volkes nur aus Erwerbsarbeit hervorgehen kann; die Beamten, die Gelehrten usw. machen sicher mit ihrer Arbeit, so wichtig sie ist, keine großen Erwerbungen, schaffen keinen Reichtum. Im Zusammenhang: Der Papst spricht davon, daß der Staat auch der Arbeiter sich annehmen müsse; zwar seien sie nicht unmittelbar für ihn tätig wie die Beamten, die Soldaten; aber der Staat bedürfe auch der äußeren Güter zu seinem Bestande; für deren Erwerb aber seien die Arbeiter so wichtig, daß gerade von ihnen die Wohlhabenheit abhänge. Daß nur die Arbeit Wert schaffe, sagt der Papst nirgends. Er hebt an anderer Stelle vielmehr eigens hervor, daß Besitzende und Arbeitende aufeinander angewiesen seien: non res sine opera, nec sine re potest opera consistere; daher ist er gegen den Klassenkampf, vielmehr für Versöhnung von Kapital und Arbeit. Er bezeichnet die ganze Frage als so schwierig, „weil Recht und Pflicht im gegenseitigen Verhältnis von Reichen und Besitzlosen, von denen, welche die Arbeitsmittel (rem), und denen, welche die Arbeit (opera) liefern, abzumessen keine geringe Aufgabe ist". Unerschütterlich tritt der Papst auch immer wieder für das Recht des Eigentums, selbst bei größerem Besitze ein, auch

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

wo es sich um Grund und Boden handelt. Der Erdboden gehöre und diene der Gesamtheit, auch wenn nicht jeder einzelne Anteil daran habe: „Wer ohne Besitz ist, bei dem muß die Arbeit dafür eintreten (qui re carent, supplent opera).“ „Bei allen Versuchen, den niederen Klassen aufzuhelfen, ist durchaus der Grundsatz festzuhalten, daß das Privateigentum unantastbar ist.“ Der Papst fordert streng, daß die Besitzenden die Arbeiter nicht als Sklaven ansehen, vielmehr ihre persönliche Würde hochhalten, sie nicht ausbeuten oder mit Arbeit überladen, für ihr religiös-sittliches Wohl sorgen; ebenso fordert er von den Arbeitern, daß sie treu die Arbeitsleistung verrichten, den Arbeitgebern keinen Schaden zufügen, aller Gewalttätigkeit sich enthalten, mit Übelgesinnten keine Verbindung eingehen. Bezüglich des Arbeitsertrages bezeichnet der Papst als Forderung der Gerechtigkeit, daß der Arbeiter einen entsprechenden Anteil am Gewinn habe; die Arbeit muß ihm für Wohnung, Kleidung und Nahrung so viel abwerfen, daß sein Dasein kein gedrücktes ist (ut salvus vitam tolerare minus aegre possit). Dem Staat wird die Aufgabe zugewiesen, gegen Hetzer das Recht und die Sicherheit des privaten Besitzes mit entschiedenen Maßregeln zu gewährleisten. Das gilt aber nicht bloß für kleinen Besitz. „Ist der Besitz größer, als es für den Unterhalt und ein standesgemäßes Auftreten nötig ist, so tritt die Pflicht ein, vom Überfluß Almosen zu geben.“ „Den Besitzlosen aber belehrt die Kirche, daß Armut in den Augen der ewigen Wahrheit nicht die geringste Schande ist, und daß Händearbeit zum Erwerb des Unterhaltes durchaus keine Unehre bereitet.“ Aber sie ist ebenso bemüht, „die Not des Lebens für ihn auch nach der materiellen Seite zu lindern und ihn zu besseren Verhältnissen zu erheben“.

Ich bin so weit auf die Ausführungen Leos XIII. eingegangen, damit alle klar sehen: Die Arbeitswerttheorie kann sich nicht auf das Christentum berufen; auch größerer Besitz ist gerechtfertigt, wenn er gut, unter Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl, verwaltet wird. Damit ist der Sozialismus im Kern getroffen. Kral, wie manche andere, zitieren Aussprüche einzelner Kirchenväter, die fast sozialistisch, ja kommunistisch lauten; aber mit Recht bemerkt Walter im Staatslexikon (Art. „Eigentum“ I, 1477): „Aus den oft feurigen Redewendungen der Väter darf weiter nichts gefolgert werden, als daß sie pflichtvergessenen Reichen und habgierigen Wucherern das Gewissen wieder schärfen und die mit dem Eigentum verknüpften sozialen Pflichten ins Gedächtnis zurückrufen wollen... Die schroffe Ausdrucksweise ist die rhetorische Hülle, in der der heilige Zorn der Väter über das unchristliche Gebaren der Reichen sich ausspricht... Dieselben Väter stritten ebenso unerschrocken für das Recht des Eigentums.“ Wie schwer es ist, aus der Patristik wie aus der Scholastik eine eindeutige Wertlehre zu gewinnen, zeigt das hervorragende Werk von E. Schreiber, Die volkswirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik (Jena 1913), auf das hier verwiesen sei.

Im größeren Teile seines Buches bespricht Kral die Demokratie, den Völkerbund, Solidarismus, Religion, Politik, Parteipolitik. In manchen Einzelheiten verdient er Zustimmung; er scheut sich nicht, nach allen Seiten furchtlos zu sagen, was er für richtig hält. Aber seine Anschauungen, z. B. über Parteipolitik, stehen in merkwürdigem Gegensatz zu der von ihm doch geförderten Gründung einer eigenen christlich-sozialen Partei in Bayern. Die Ausführungen über das Verhältnis von Staat und Kirche könnten vorsichtiger gehalten sein.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Wie wenig Kral in maßgebenden Kreisen Anklang findet, zeigt die Entschließung der Bayrischen Volkspartei auf der letzten Landesversammlung, worin die Bezeichnung „Christlicher Sozialismus" als irreführend abgelehnt wird. Ein vom Kartellverband der katholischen Arbeitervereine Deutschlands veröffentlichter Entwurf zu einem katholischen Arbeiterprogramm verwirft jedes Zusammengehen mit sozialistischen Anschauungen.

Das viele Reden gegen den Kapitalismus und für die Sozialisierung beweist deutlich, wie tief in den Arbeitern die Sehnsucht nach Achtung und Besitz steckt. Und diese Sehnsucht ist berechtigt: aber die Erfüllung muß auf anderen Wegen gesucht werden als sozialistischen. Es ist sehr fraglich, ob eine allgemeine Sozialisierung den Arbeitern viel nützen würde; selbst die Form der Betriebssozialisierung bringt ihnen doch kein eigentliches Eigentumsrecht. Die Sehnsucht nach Besitz wird nur gestillt werden durch das Siedlungswesen; erst dann hat der Arbeiter wirklich einen kleinen Besitz zur alleinigen Verfügung. Doch ist nicht zu übersehen, daß dabei große Schwierigkeiten zu überwinden sind, vor allem die Abneigung mancher Arbeiter, sich an bestimmte Fabriken und Orte zu binden. Eine wirklich wertvolle Sozialisierung könnte nur durch Produktivgenossenschaften herbeigeführt werden; aber bislang sind alle Versuche in größerem Maßstabe gescheitert; auch das Mittelalter hat sie kaum gekannt; damals galt der Kleinbetrieb des Einzelmeisters als Regel. Es gehört zur Tragik des Lebens, daß steigende Außenkultur mit Verlust wirtschaftlicher Selbständigkeit erkauft werden zu müssen scheint. Aber auch wenn wir zahlreiche Produktivgenossenschaften hätten, bestände wieder die Gefahr, daß die größeren und leistungsfähigeren allmählich viele andere aufsaugten oder ihnen nur ganz bescheidenen Wirkungsraum ließen. Ein Ausgleich kann nur geschaffen werden, wenn wir möglichst vielen Arbeitern glückliches Familienleben im Eigenheim ermöglichen. Ebenso wichtig ist aber, daß der persönliche Wert des Menschen immer weniger in seiner Stellung als in seinem Charakter gesucht wird. Die freundliche und entgegenkommende Behandlung auch der unteren Schichten bedeutet die wirksamste Sozialisierung. Im übrigen bietet die neue Reichsverfassung Handhaben genug, um die Arbeiter innerhalb der einzelnen Betriebe zur gebührenden Geltung kommen zu lassen. Es darf nicht mehr vorkommen, daß ein Mensch lediglich als Erwerbsmittel betrachtet wird, als „Hand". Um das wirksam zu verhüten, bedarf es der beruflichen Organisation, da der einzelne leicht zu schwach ist. Nur sie kann erreichen, daß die Besitzenden immer wieder ihrer Pflicht gegenüber dem Gemeinwohl sich bewußt werden. Sie wird auch genügend Einfluß auf den Staat haben, damit er gar zu scharfe Gegensätze in der Vermögensgestaltung verhindert. Durch Zusammenwirken der Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird auch am ersten allgemeine Arbeitsgemeinschaft erreicht werden, ohne welche die gegenseitige Bekämpfung nie aufhört. Sehr schön sind alle Gesichtspunkte zusammengefaßt in dem System, das H. Pesch in seinem Lehrbuche der Nationalökonomie (bes. Bd. II) entwickelt und das er als solidaristisches Arbeitssystem oder kurz: Solidarismus bezeichnet. „Charakteristisch für den Solidarismus ist die Synthese individueller und sozialer Gesichtspunkte. Da bleibt die Vielheit der privaten Wirtschaften bestehen. Aber aus dieser Vielheit wird eine Einheit durch Hinlenkung auf die Volkswohlfahrt als alle verpflichtenden Staatszweck."

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Dabei gilt aber stets, daß nicht plötzlicher Umsturz, sondern nur allmähliche Reformen zum ersehnten Ziele führen. Beachtenswert sind die Mahnungen von Hofrat Schwiedland (Wien) in H. 9/10 der Soz. Kultur (1920): „Ob eine gedeihliche Verwaltung durch neuartige soziale Körper geführt werden kann, ist eine Sache, die erst praktisch erprobt werden muß; die Wirksamkeit von Reformen hängt ab von der Qualität der Bevölkerung. Mit der bloßen Freiheit der Träger der Arbeitskraft wie der Besitzenden wachsen zunächst nur die Willkür und der Kampf."

Zur Vermeidung von unliebsamen Mißverständnissen sei ausdrücklich betont, daß obige Ausführungen nur der Feststellung der Rechtslage gelten, dessen, was die Gerechtigkeit fordert. Die Pflichten der Billigkeit und Nächstenliebe gehen aber darüber hinaus, besonders in außergewöhnlichen Zeitläufen wie heute, wo Millionen wie aus einem Munde nach neuen wirtschaftlichen Formen verlangen. Da dürfen sich der Arbeitgeber und der Staat nicht lediglich auf den Rechtsstandpunkt stellen, sonst wird der Unruhe kein Ende sein. Nein, sie müssen bemüht sein, jene Forderungen in ihrem annehmbaren Kern zu erfassen und unter Opfern, auch schweren, Entgegenkommen zu beweisen. Dieses muß aber auf der anderen Seite auch anerkannt werden. Je mehr man auf Arbeiterseite den Rechtsstandpunkt einseitig betont, um so mehr werden auch die Arbeitgeber Billigkeit und Liebe vergessen. Man hört heute in manchen Kreisen so ungern von Liebe reden. Aber wehe, wenn wir erst eine ganz lieblose Welt bekommen! Wo das kalte Recht allein herrscht, wird es nie zu freudigem Zusammenarbeiten kommen; denn das Recht trennt, die Liebe verbindet. Daher sehen wir auch, wiviel Haß oft aus den Worten jener spricht, die „nur" ihr Recht verteidigen wollen. Das Recht schaut auf die Sache, die Liebe auf den Menschen. Wo wirkliche Liebe herrscht, wird das Recht von selbst beobachtet, aber selbst die „peinlichste rechtliche Korrektheit" kann mit völliger Seelenlosigkeit einhergehen. Liebe ist nicht gleich Almosen, sondern bezeichnet innere verantwortungsreiche Verbundenheit der Menschen untereinander. Nur in diesem Zeichen können wir neu aufbauen; wer den Nächsten, insbesondere den schwächeren Mitbruder nicht liebt, findet unter allen Rechtsordnungen Mittel und Wege zur Ausbeutung übergenug. Der Bolschewismus ist ein warnendes Beispiel, ebenso auch die Zwangswirtschaft, die beide so viel Verwirrung und Verwilderung der sittlichen Begriffe gebracht haben. Mit keinem wirtschaftlichen System schaffen wir die Armseligkeiten des Lebens einfach fort; wer es versucht, stößt sich um so mehr daran. Die Sozialdemokratie hat es vor zwei Jahren gewollt; sie war auch im vollen Besitz der Macht. Und der Erfolg? — Die Härten des Lebens sind zum großen Teil unvermeidbar; wir müssen sie ertragen lernen; nur die Liebe gibt uns die Kraft dazu.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Zur Predigtanlage und Predigtvorbereitung im 17. Jahrhundert.

Von Dr. theol. Heinrich Schauerte, Dortmund.

Die Theodorianische Bibliothek zu Paderborn besitzt ein Exemplar von Predigten des Dortmunder Theologen Jakob Schöpper († 1554)[1] mit angebundenen weißen Blättern, auf denen der Regularkanoniker des ehemaligen Klosters Möllenbeck (bei Minden)[2], Heinrich Smeddes, im Jahre 1640 die Themata seiner sonn- und festtäglichen Predigten aufgezeichnet hat[3]. Die wenigen Notizen gewähren immerhin einen Einblick in die Anlage und die Quellen der Predigt für jene Zeit.

1. Smeddes notiert zunächst das Thema (= Vorspruch)[4] für die Predigten auf die Sonn- und Festtage des Herrn und danach Themata für Heiligenfeste. Die Verteilung der Perikopen auf die Sonntage weicht etwas von der Ordnung unseres heutigen römischen Missale ab. So hat Smeddes für den zweiten Fastensonntag die Perikope vom Kananäischen Weibe (statt der Verklärung Jesu im heutigen Missale); ferner zählt er die Sonntage nach Trinitas (anstatt wie jetzt nach Pfingsten) mit etwas anderer Verteilung der Perikopen[5]. Bei der Predigt an den Bittagen, wo er

---

[1] Vgl. über ihn Hurter, Nomenclator 2³, 1557 f.; ADB. 34, 697 f. Der betreffende Predigtband trägt den Titel: Institutionis Christianae praecipuaeque Doctrinae Summa. Cöln 1555 [Th. 3572].

[2] Das Kloster Möllenbeck wurde 896 als freiadeliges Frauenstift nach St. Benedikts Regel gegründet, 1441 in ein Augustinerkloster umgewandelt, 1558 protestantisch und im Westfälischen Frieden eine hessische Domäne.

[3] Die Überschrift lautet:

† Directorium.

Omnia ad maiorem Dei gloriam, virginisque matris Mariae honorem et animae meae salutem, et proximorum utilitatem.

Incipiunt themata sermonum primo de tempore, et consequenter de sanctis cum aliquibus annotationibus.

Anno 1640. F. Henricus Smeddes.
Can. Reg. Mollenbecanus.

Dieses Buch ist ihm von seinem Freunde Ludwig Faber in Neuhaus 1638 geschenkt worden. — Der geschriebene Anhang zählt jetzt noch 79 Blätter, die (mit sechs Ausnahmen) nur einseitig beschrieben sind; und zwar enthält jede Seite die kurzen Notizen für nur eine Predigt. (Auf einigen Blättern sind nachträglich allerdings auch auf der Umseite noch Notizen gemacht.) Drei Blätter (enthaltend die Themata für den 1. Sonntag nach Weihnachten, den 11. und 23. Sonntag nach Trinitas) sind herausgerissen. Mehreren Skizzen sind später Notizen mit anderer Tinte (aber nach der Schrift zu urteilen von ihm selbst) ein- oder zugefügt, einigemal auch längere Ausführungen, die den Gang der Predigt festhalten (zweimal mit der Überschrift: Sic formabis (unam) concionem).

[4] Über die Bedeutung des Wortes „Thema" in der Terminologie des Mittelalters und die Arten der Predigt vgl. R. Cruel, Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter (Detmold 1879) S. 3 f.; dort auch (S. 601 ff.) die homiletischen Anweisungen des Ulrich Surgant († 1503).

[5] Vgl. hierzu St. Beissel, Entstehung der Perikopen des Römischen Meßbuches. Freiburg 1907.

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

als Thema Lukas 11, 9 („Bittet, und es wird euch gegeben werden") nimmt, bemerkt er, es könne das Evangelium des vergangenen Sonntags (Joh. 16, 23 - 31) gelesen werden, oder auch Lukas 11, 5 – 13 (so heute). – Am zweiten Sonntag nach Epiphanie prediat er im Anschluß an das Evangelium von der Hochzeit zu Kana der Gepflogenheit der Zeit gemäß über die Ehe.

In den Predigten de Sanctis hat er Themata für 23 Feste notiert, nämlich für: Andreas, Mariä Empfängnis, Thomas, Stephanus, Johannes d. Evangelisten, Mariä Reinigung, Matthias, Mariä Verkündigung, Philippus und Jakobus, Johannes d. Täufer, Peter und Paul, Mariä Heimsuchung, Jakobus d. Älteren, Laurentius, Barthblomäus, Mariä Geburt, Matthäus, Michael, Simon und Juda, Allerheiligen und zuletzt für das Kirchweihfest.

2 Der Titelüberschrift seines „Direktoriums" entsprechend notiert sich Smeddes in erster Linie die Themata der Predigten, d. h den Vers, den er als Vorspruch und Ausgangspunkt für seine Predigt benutzt. Für gewöhnlich hat er nur ein Thema notiert; für einige Tage hat er mehrere passende Themata angegeben, auf St. Laurentius z. B. drei, nämlich: „Igne me examinasti" (Ps 16, 3) (aus dem Graduale der Festmesse), ferner: „Qui vult venire post me, abneget semetipsum et tollat . . ." (Mt. 16, 24; Lk. 9, 23) und endlich: „Nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit; ipsum solum manet" (Joh. 12, 24 f.) (aus dem Evangelium). Er schreibt den Vorspruch lateinisch hin, fügt jedoch einigemal die deutsche Übersetzung an, hat ihn auf der Kanzel also wohl zunächst lateinisch, dann deutsch gesprochen.

Das Thema ist gewöhnlich dem Tagesevangelium entnommen; findet sich der Text bei mehreren Evangelisten, so zitiert er auch alle diese, bei Weissagungen auch den betreffenden Propheten; nur selten entnimmt er das Thema anderen Quellen, nämlich der Tagesliturgie (z. B. auf Mariä Heimsuchung dem Offertorium, auf Weihnachten das erste Thema dem Introitus der dritten Messe, das zweite Thema jedoch dem Evangelium der ersten Messe) oder der üblichen Gebetsliturgie (z. B. auf Trinitas: „Benedicamus patrem et filium cum sancto Spiritu"). – Am Feste Peter und Paul hat er als Thema gewählt Gen. 1, 16: „Fecit Deus duo luminaria magna et posuit ea in firmamento" (in deutscher Übersetzung wiederholt); dazu macht er folgende erklärende Bemerkungen: „Luminaria magna, sc. in vita et sermone. Duo: quia coniuncti in charitate fraterna; gloriosi principes apostolorum . . ."

3. Für einige Predigten ist nur das Thema angegeben, für gewöhnlich notiert er auch kurz die Hauptpunkte, über die er sprechen will, und gibt an, wo eine Predigt darüber zu finden ist. Verweilen wir zunächst bei den Punkten, nach denen er die Predigt teilt

Smeddes sucht aus dem Thema (Vorspruch) zwei (so meistens) oder auch drei Punkte heraus, nach denen er die Predigt disponiert, und bezieht auf diese Punkte die einzelnen Verse des Vorspruches bzw. der Perikope. So z. B. ist das Thema des fünften Sonntags nach Trinitas: „Relictis omnibus secuti sunt eum" (Lk. 5, 11; Mt. 4, 20, wie jetzt am vierten Sonntag nach Pfingsten). Dazu notiert er: Duo innuuntur: 1. perfecta mundi abrenunciatio; 2. salutifera Christi invitatio. – Am achten Sonntag nach Trinitas predigt er über die falschen Propheten nach dem Thema: „Omnis arbor bona bonos fructus facit" (Mt. 7, 17; vgl. Lk. 6, 43; jetzt am siebten Sonntag nach Pfingsten). Tria innuuntur: 1. falsorum prophetarum vitatio; 2. eorum terribilis punitio, ibi: »excidetur et in ignem . .« [Mt. 7, 19]; 3. bonum agentium fructificatio, ibi: »omnis arbor bona . . .« [Mt 7, 17]. Daran knüpft er die Anwendung: „Facite ergo fructus dignos poenitentiae." – Auf den zwölften Sonntag nach Trinitas wählt er sich aus dem Tagesevangelium als Thema: „Bene omnia fecit, et surdos fecit audire et mutos loqui" (Mk. 7, 37; jetzt am elften Sonntag nach Pfingsten) und notiert dazu: Nota tria: 1. petentium devotio, ibi: »adducunt ei . . .« [Mk. 7, 32]; 2. Dei miseratio, ibi: »misit digitos in aures« [V. 33]; 3. populi gratulatio, ibi: »omnia bene fecit« [V. 37].

Zuweilen führt er noch Unterpunkte an, so z. B. in der Predigt des zweiten Adventssonntags über das Thema: „Tunc videbunt filium hominis venientem" (Lk. 21, 27; Mt. 24, 30; Mk. 13, 26; Jo 13, 10; Joel 2, 10. 31; jetzt am ersten Adventssonntage). Er fährt fort: „In verbis thematis duo innuuntur: 1. terribilis creaturarum mutatio, ibi: »Erunt signa in sole« [Lk. 21, 24]; 2. mirabilis manifestatio, ibi: »tunc videbunt filium hominis«. NB Est triplex iudicium: primum ante mortem, et hoc est personale et fit per contritionem, confessionem et afflictionem, de quo 1. Kor. 11, 31: »Si nos diiudicaremus (sc. in praesenti), non utique

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

diiudicaremur« (sc. in futuro); secundum particulare; tertium universale." — Am zehnten Sonntag nach Trinitas lautet das Thema: „Venient dies in te et circumdabunt te inimici tui vallo" (Lk. 19, 43; jetzt am neunten Sonntag nach Pfingsten). Er disponiert: „Duo innuuntur: 1. Christi magna pietas, quod flevit super civitatem; 2. Iudaeorum magna caecitas, ibi: »si cognovisses et tu« [Lk. 19, 4]" Dann führt er weiter aus: „Fletus est quadruplex: 1. interior, scilicet contritionis ex peccatorum consideratione, et est exercendus [als Beleg werden mehrere Bibelstellen angeführt]; 2. exterior, sc. tribulationis, et est sustinendus, quia valde purgant lachrymae et expellunt diabolum, sicut aqua calida canem de coquina (Beweisstelle: Dan. 13, 35); 3. posterior, sc. damnationis (Mt. 8, 12; 13, 42; Lk. 13, 28: »Ibi erit fletus et stridor [dentium]«); 4. superior, ex desiderio (Ps. [41, 4]): »fuerunt mihi lachrymae meae panes . . .«" — In der Predigt auf Mariä Empfängnis ist als Thema gewählt Ps. 45, 5: „Sanctificavit tabernaculum suum altissimus." Dazu ist notiert: „Nota duo: 1. commendatur B. Virgo a sanctificationis claritate, ibi: »sanctificavit«; 2. a status dignitate, ibi: »tabernaculum suum«. B. Maria habuit tres excellentias: 1. sanctitatis, quia in utero sanctific[ata] (Hohelied 4, 7); 2. virginitatis, quia perpetua virgo immaculata (Is. 7, 14); 3. maternitatis, quia ab aeterno mater verbi praeelecta."

Mit derartigen Notizen sind die sachlichen Bemerkungen im allgemeinen erschöpft. Verschiedentlich hat er allerdings noch den einen oder anderen Gedanken angefügt, Bibelverse zitiert oder auch auf einen Autor hingewiesen (so z. B. für das Gewissen auf Seneka und Isidor; ferner ist einmal Bonaventura genannt). Mehrfach weist Smeddes auf eine passende Anwendung hin; so will er in der Predigt am zwölften Sonntag nach Trinitas (s. o.) die Anwendung anknüpfen an die Worte: „Recte loquebatur" [Mk. 7, 35]; dazu ist (mit anderer Tinte) nachgetragen: „Practica: Omnia bene fecit. Ut et nos exemplo populi istius Deo semper gratias agamus, et ipsum laudemus!"

In allen (fünf) Marienpredigten verwendet er als Nutzanwendung den Rosenkranz, worauf er hinweist mit „Applica sermonem de rosario" oder ähnlichen Wendungen. Das Rosenkranzgebet scheint unserem Prediger besonders am Herzen gelegen zu haben; denn in der Predigt auf Mariä Heimsuchung werden in einem längeren (mit anderer Tinte geschriebenen) Nachtrage als Mittel der Verehrung Mariens hauptsächlich das Ave und der Rosenkranz genannt; im Anschluß daran spricht er über die Rosenkranzbruderschaft: Maria wolle, daß die Rosenkranzbruderschaft eingeführt werde, damit wir dadurch zum Rosenkranzgebete angefeuert würden, und er spricht in drei Punkten über den Nutzen, sich in die Bruderschaft einschreiben zu lassen.

4. Smeddes hat die Predigten, die er an dem betreffenden Tage zu halten gedenkt, nicht ausgearbeitet, sich jedoch notiert, wo er eine zu dem Thema passende Predigt oder einzelne Punkte finden kann. Das ist für uns insofern von Interesse, als wir daraus ersehen, welchen Werken die Prediger um 1600 ihren Stoff entnahmen.

Smeddes hat geschriebene und gedruckte Predigten benutzt. Er arbeitete (wenigstens für das Jahr 1640) keine vollständig neue Predigt aus, sondern benutzte fertige Predigten. Wir stoßen oft auf den Hinweis: „Habes concionem (unam) in antiquis concionibus," oder „habes conciones varias in antiquis concionibus" u. dgl. In seiner Bibliothek befand sich also ein (paginierter) Predigtband früher gehaltener Predigten — ob von ihm selbst oder von anderen, wird nicht gesagt —, denen im Laufe der Jahre Ergänzungen angefügt wurden, wie z. B. die Bemerkung „cum uno folio ibidem apposito" (zweiter Adventssonntag) zeigt. Derartige Predigtsammlungen hat er mehrere besessen; so erwähnt er noch einen „libellus manuscriptus", ferner verschiedentlich ein „complementum" und „supplementum" und häufig „conciones promiscuae", die augenscheinlich auch eine geschriebene Predigtsammlung darstellen. Der einigemal erwähnte „thesaurus novus de tempore" wird dagegen eine gedruckte Predigtsammlung sein.

Die gedruckte Predigtliteratur war im 16. Jahrhundert eine sehr reichhaltige geworden. Die Homilie tritt wieder stärker hervor, während im 17. Jahrhundert die thematische Predigt dominiert[1].

---

[1] Vgl. darüber Keppler, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Predigtanlage. In ThQ. 74 (1892), bes. S. 95 u. 108 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Smeddes verwendet am häufigsten die Predigten des Polygranus und die Summa praedicantium. Der Franziskaner Franz Polygranus († um 1560), ein bedeutender Prediger und unerschrockener Gegner der Häresie, gab u. a. eine „Postilla" heraus, die auch ins Deutsche übersetzt wurde[1].

Neben vollständigen Predigtwerken standen dem Klerus reichhaltige Dispositionswerke und umfangreiche Materialiensammlungen aus dem Mittelalter zur Verfügung. Eines derselben ist das auch in Deutschland sehr bekannte ungeheure Lexikalwerk des englischen Dominikaners Johannes Bromyard († um 1390), die „Summa praedicantium", das unter alphabetisch geordneten Stichwörtern den ganzen Predigtstoff ausführlich enthält[2]. Smeddes hat dieses Hilfswerk am häufigsten benutzt; in den meisten Predigtskizzen verweist er darauf und nennt die Stichwörter, für die er sich daraus Stoff holen will: Berufung, Vorherbestimmung, Gebet, Gewissen, Reue und Beichte, Versuchung, und namentlich für moralische Erörterungen, über Glauben, Friede, Trübsal, Gute, Gastfreundschaft, Demut, Zorn, Gerechtigkeit usw.

Vereinzelt wird noch auf andere Predigtliteratur verwiesen, so einmal auf Paulus Wan (oder Wann) in Passau († 1489)[3], ferner auf den berühmten Mainzer Prediger Joh. Wild (Ferus) († 1554), von dessen großer Postille 1571 ein kurzer Auszug, die „kurtze Postill", erschien; diese meint Smeddes mit dem „parvus Ferus"[4]. Je einmal verw ist Smeddes ferner auf Jakob Feucht († 1580)[5], Rovardus[6] und Peter Binsfeld, Weihbischof von Trier († 1598)[7], dessen den Hexenglauben betreffende Schrift: De confessionibus maleficiorum et sagarum von Smeddes erwähnt und verwertet wird (am dritten Sonntag nach Trinitas zu dem Thema: „Hic peccatores accipit") (Lk. 15, 2, jetzt am dritten Sonntag nach Pfingsten).

Von seinen Zeitgenossen verweist Smeddes einigemal auf den Jesuiten Jeremias Drexel (Drexelius) († 1638), der als Hofprediger in München außergewöhnliche Erfolge erzielte und zahlreiche Schriften nach gehaltenen Predigten verfaßte[8].

Smeddes gibt meistens mehrere Quellen an, denen er den Stoff für die Predigt oder für einzelne Punkte derselben entnehmen will; so notiert er sich z. B. für die Predigt auf Palmsonntag, daß man den ersten Teil in den „antiquae conciones" finde, die beiden anderen Teile im „complementum", und aus der „Summa praedicantium" könne man das Kapitel de clementia nehmen. Ebenso gibt er zuweilen das Material für mehrere Predigten auf denselben Tag an; am zweiten Adventssonntage bemerkt er z. B.: Zunächst findest du eine Predigt in den alten Predigten mit dem dort hinzugefügten Blatte; sodann suche eine [andere] Predigt oder einen Teil in den gemischten Predigten; die dritte Predigt findest du bei Polygranus.

Als Ergebnis der Betrachtung dieser dürftigen Skizzen können wir folgendes feststellen: Smeddes pflegt nicht die eigentliche Homilie, sondern die damals mehr im Vordergrunde stehende thematische Predigt, indem er aus seinem Vorspruche zwei oder drei Punkte hervorhebt, über die er dann im Anschluß an das Evangelium des Tages spricht. Aus der Benutzung der immerhin zahlreichen Hilfswerke ist auf eine sorgfältige Vorbereitung und einen reichen, guten Inhalt der Predigt zu schließen, die trotz des thematischen Charakters fest im Boden der Heiligen Schrift wurzelt. Wenn man mit Kehrein[9] die Kanzelredner dieser Periode in zwei Klassen teilen will, nämlich in die eigentlichen Kontroversprediger und in solche Redner, die sich mehr an das Wort Gottes hielten, so muß Smeddes zweifellos den letzteren zugezählt werden.

---

[1] Vgl. über ihn KHL. 2, 1534; Hurter 2, 1424; F. Stingeder, Geschichte der Schriftpredigt (Paderborn 1920) 143 f.

[2] Vgl. darüber KL. 2, 1321; Hurter 2, 680; Fl. Landmann, Das Predigtwesen in Westfalen in der letzten Zeit des Mittelalters (Münster 1900) 97 f. Anm. 3.

[3] Vgl. über ihn KHL. 2, 2663.

[4] Dritter Fastensonntag. Über Wild vgl. KL. 12. 1573 f; Stingeder 144 f.; J. Kehrein, Geschichte der kath. Kanzelberedsamkeit (Regensburg 1843) 1, 49–52.

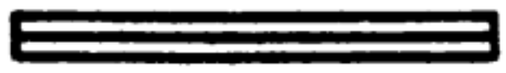
[5] Vgl. über ihn KL 4, 1467 f.

[6] Über diesen finde ich nichts.

[7] Vgl über ihn KL 2, 846 ff; Hurter 3, 354 f.

[8] Vgl. KHL. 1, 1185; Hurter 3, 904 f.

[9] A. a. O. 1, 41.



Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Diaspora-Helferinnen.

Von Desiderius Breitenstein O. F. M., Paderborn.

Die vermehrten Einnahmen haben den Bonifatiusverein im vorigen Jahre endlich in die Lage versetzt, einen vom Generalvorstand schon lange gehegten und von den Diasporageistlichen oft geäußerten Wunsch zu verwirklichen, nämlich Laienkräfte zur Unterstützung der Diasporaseelsorger einzustellen. In den Bittgesuchen wurde immer wieder hingewiesen auf die Unzulänglichkeit des privaten Religionsunterrichtes bei jenen Kindern, die in nichtkatholischen Schulen ihre Ausbildung empfangen, ferner auf die sich immer dringlicher herausstellende Notwendigkeit, die Hausseelsorge intensiver zu pflegen, wie Aufsuchen ungetaufter Kinder, Heilung ungültiger Ehen, Fürsorge für sittlich gefährdete und verwahrloste Kinder, endlich auf Vermehrung und bessere Organisation der Standesvereine.

Im August vorigen Jahres erhielt die weitausgedehnte Pfarrei Annaberg im Erzgebirge die erste Gemeindepflegerin — dieses ist der offizielle Titel. Es war eine Lehrerin. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Erteilung des Religionsunterrichtes auf den Außenstationen. In der Folgezeit wurden von zehn weiteren Diasporageistlichen vor allem Lehrerinnen gewünscht, weil der Religionsunterricht einer besseren Ausgestaltung bedurfte. In der Auswahl der Personen richtet sich der Generalvorstand ganz nach den Bedürfnissen der einzelnen Gemeinden. Bis zur Stunde sind dreizehn Gemeindepflegerinnen angestellt, zehn Lehrerinnen, zwei Krankenpflegerinnen und eine Sozialbeamtin. Um die Gemeindepflegerinnen möglichst allseitig auszurüsten, ließ man die ersten acht Damen im August 1919 den Karitaskursus in Freiburg besuchen. In diesem Jahre hat der Generalvorstand selbst, gestützt auf die bis dahin gemachten Erfahrungen, einen Vorbildungskursus vom 1. Juli bis zum 1. August eingerichtet. 21 Damen haben daran mit einem sehr erfreulichen Eifer teilgenommen. Außer einer sozial vorgebildeten Dame waren nur geprüfte Lehrerinnen eingeladen, weil einerseits die Erteilung des Religionsunterrichtes doch immer in den Mittelpunkt der Tätigkeit gerückt ist, anderseits aber die nichtkatholischen Schulgemeinden mit dem Hinweis auf staatlich nichtgeprüfte Lehrkräfte öffentliche Beihilfen zur Erteilung des Religionsunterrichtes verweigern könnten. Der Kursus erstreckte sich auf Einführung in das Verständnis der Eigenheit der Diaspora, auf ausgewählte pastorell-rechtliche Fragen, gemischte Ehen, Diasporaschulen, Fürsorgetätigkeit, Vormundschaftswesen, Vereinswesen, Krankenpflege und Säuglingswesen. Besondere Aufmerksamkeit wurde der aszetisch-religiösen Vorbereitung für den Beruf einer Gemeindepflegerin gewidmet.

Die Berichte der Diasporahelferinnen lauten überaus günstig. Der Generalvorstand hegt darum die besten Hoffnungen für dieses neue Organ der modernen Diasporaseelsorge.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Aus der Theologie der Gegenwart

Vorbemerkung: Für die genauere Titelangabe der hier erwähnten Schriften kann vielfach der „Literarische Anzeiger" (Anhang) verglichen werden.

Altes Testament.

F. Feldmann-Bonn hat für die Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte (H. 14) des Franziskus-Xaverius-Missionsvereins die Stellen über **Die Bekehrung der Heiden im Buche Isaias** (Aachen 1919, Xaverius-Verlag; ℳ 1,60) zusammengestellt und paraphrasiert. Er gruppiert das Material in zwei Teilen: 1. Sion (Annahme der Südosthügel-Theorie), von Jahve zum Mittelpunkt der Welt gemacht, 2. der Messias als Lehrer, Erlöser und König aller Völker. Die Tritejesajafrage wird nicht berührt, der Deuterojesajafrage aus dem Wege gegangen, so daß das Material aus Isaias II neben dem aus Isaias I erscheint.

Eine rabbinische Erklärung des M. T. zu Job legt David Davidowicz vor (ספר איוב **Das Buch Ijob**, Berlin 1919, C. A. Schwetschke u. Sohn; ℳ 8,—). Das Buch bringt neben dem Abdruck des M. T. eine nicht immer wortgetreue Übersetzung und kurze, meistens als Paraphrase gegebene Erläuterungen. Lexikographisches Material aus dem Talmud, leider meist ohne Belege, ist zu einer Reihe von Stellen gegeben. Die Einleitungsfragen sind zurückgestellt für einen zweiten Teil, der auch talmudische Allegorien bringen soll, die das Buch Job betreffen, und vor allem „die Lösung" des Jobrätsels, „die Deutung der Allegorien, Anspielungen, Einkleidungen des Ijobbuches nach einheitlichem System". Das ganze Opus führt nämlich den Untertitel: Deutsche Bearbeitung der חידות מני קדם (Rätsel aus dem Morgenlande). Von Textkritik im modernen Sinne ist ganz abgesehen, ebenso von einer Auseinandersetzung mit den neueren Erklärern; nur M. T. und die jüdische Erklärung sind berücksichtigt. Bei alledem wird auch der Gelehrte, soviele Fragezeichen er auch zu machen hat, das aus liebevoller Versenkung in den M. T. erwachsene Buch mit Nutzen lesen.

Nach langer Pause erscheint wieder ein Band des Exegetischen Handbuches zum Alten Testament, herausgegeben von Joh. Nikel-Breslau. 8. Band: **Die Bücher Samuel**, übersetzt und erklärt von Alfons Schulz-Braunsberg. I. Halbband: **Das erste Buch Samuel** (Münster i. W. 1919, Aschendorff; ℳ 11,—, geb. ℳ 13,80. Subskriptionspreis ℳ 9,40, geb. ℳ 12,20). Das Buch steht auf der Höhe der heutigen theologisch-historischen Arbeitsmethode. Der Autor macht auch mit dem Prinzip der literarischen Art wirklich Ernst. Eine eingehende Besprechung stellen wir bis nach Erscheinen des zweiten Bandes zurück, der nach einer Mitteilung des Herausgebers bald kommen wird, wie überhaupt die weiteren Bände des Exegetischen Handbuches in rascherer Folge erscheinen werden. Nur eines, was die Leser unserer Zeitschrift besonders interessieren wird, sei schon heute bemerkt, daß nämlich Schulz das, was er in Th. u. Gl. 1912, 743 ff ausgeführt hat gegen Göttsbergers Abhandlung „Ist auch Saul unter den Propheten?" in Th. u. Gl. 1912, 368 ff. (vgl. 1913, 396 ff.), heute nach weiterer Prüfung der Sachlage nicht mehr aufrecht hält und in der Hauptsache Göttsbergers Erklärung sich anschließt.

Die Werke Philos von Alexandrien in deutscher Übersetzung herausgegeben von L. Cohn (s. Theol. u. Gl. 1910, 150; 1911, 592) werden nach längerer durch den Tod des verdienten Herausgebers veranlaßter Stockung durch J. Heinemann-Breslau fortgesetzt. Der vorliegende dritte Band (Breslau 1919, M. u. H. Marcus; ℳ 10,—) ist z. T. noch von Cohn durchgesehen. Er enthält: 1. Alleg. Erklärung des

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

heiligen Gesetzbuches (Heinemann), 2. Über die Cherubim (Cohn), 3. Über die Nachstellungen, die das Schlechtere dem Besseren bereitet (Leisegang).

Zu der insbesondere seit Duhm und Sievers brennend gewordenen Frage der Regulierung der Grenzen von Poesie und Prosa nahm E. König-Bonn Stellung in der sorgfältig abwägenden Untersuchung **Poesie und Prosa in der alttestamentlichen Literatur abgegrenzt** (Zeitschr. f. d. alttest. Wiss 1917/18, S. 145 ff. 245 ff; 1919/20, S. 20 ff). Ergebnis: Die versuchte Erweiterung des poetischen Gebietes des hebräischen Schrifttums „entbehrt in den meisten Fällen der objektiven Grundlage".

Unter Darlegung seiner Bedenken gegen H. Bauers Theorie der Tempora im Semitischen schlägt Joh. Hehn-Würzburg für das „Waw conversivum", Bauers „Waw conservativum", vielmehr die Bezeichnung **Waw inversivum** (Festschrift für Karl Budde S. 83–92) vor. „Es tritt bei Waw die präformative statt der afformativen Flexion ein und umgekehrt, d. h. die Inversion, genau wie wir im Deutschen sagen: ‚und du tötest' wà-ta-qutul (Pronomen + Verbum), dagegen ‚da (dann) tötest du' we-qatal-tá (Verbum + Pronomen)" Es handelt sich also um eine spezifisch hebräische Stilform, die zu gewissen Zeiten im Gebrauch gewesen, später aber fast ganz verschwunden wäre.

Nachdem St. Dillmann-Hünfeld für **Jo. 5, 45—47 in der Pentateuchfrage** (Bibl. Zeitschr. 1920 [XV], 219 ff.) festgestellt zu haben glaubt, „daß die mosaische Autorschaft in den Worten Christi implicite ausgesprochen ist, wenn anders sie richtig erklärt werden sollen", wird er wohl Anlaß nehmen, nunmehr auch a posteriori dem Pentateuchproblemchen etwas näherzutreten.

Von der Überzeugung durchdrungen, daß **Das B. Job** (Berlin 1919, Furche-Verlag; ℳ 8,–, geb. ℳ 10,–) bei unserem Volke die ihm zukommende Bedeutung bisher nicht erlangt hat, legt der Kabbalaforscher F. A. Lambert eine gute neue Übersetzung vor, die sich bemüht, „den Anforderungen ästhetischen Maßes ebenso zu entsprechen, als denen sprachlicher Treue und klärender Sinndeutung". Vorausgeschickt ist auf 38 Seiten eine Einleitung über die Bedeutung des Werkes, Gang der Handlung, die Streitenden, den Weg des Gottsuchers, die Namen und Machtsymbole Gottes und ägyptische Parallelen zum B. Job. Auf Einzelheiten kann hier bei einer solchen popularen Schrift nicht eingegangen werden. Aber eine Frage wenigstens: Warum wird immer „Eloha" gedruckt?

In K. A. Leimbachs verdienstlichen **Biblischen Volksbüchern** erschien als 11. Heft **Ekklesiastes** (Fulda 1919, Aktiendruckerei). In der Stichenabteilung schließt L. sich an Zapletal an.

Mit guten Gründen tritt G. Hölscher-Halle, **Die Entstehung des Buches Daniel** (Theol. Stud. u. Krit. 1919, 113 ff), wieder ein für den zusammengesetzten Charakter des Buches Daniel und für die vormakkabäische Ansetzung von Kap. 1–7. Er unterscheidet: 1. Aramäische Legenden von Daniel und seinen drei Freunden c. 1–6 (3. Jahrh. v. Chr.); 2. Aramäischer Anhang dazu: Daniels Traumgesicht c. 7 (3. Jahrh.); 3. Zweiter Anhang: Drei hebräische Visionen Daniels c. 8–12 (168–164 v. Chr., nacheinander entstanden); 4. Früheste hebräische Nachträge zur dritten Vision: zwei Korrekturen des Weissagungstermins 12, 11 und 12, 12 (vor Sommer 164 v. Chr.); 5. Aramäische Interpolierung der zwei Traumgesichte: Beziehungen auf die Makkabäerzeit 2, (41b). 42. (43); 7, 7bβ. 8 11a. 20–22. 24–25; 6. Hebräische Erweiterung der zweiten Vision: Gebet Daniels 9, 4–19; 7. Übersetzung des Buchanfangs ins Hebräische. Die älteste Apokalypsenliteratur (Dan., die ältesten Stücke im 1. Henochbuche, das Buch der Jubiläen und die Grundlage der Testamente) ist kein Ausläufer der kanonischen Prophetenliteratur, ist vielmehr aus der Legende hervorgegangen. Die Apokalyptik ist aber keineswegs als volkstümlich anzusehen, ist vielmehr gelehrte Bearbeitung der Legende.

Als Ergänzung zur ersten Hälfte des dritten Hauptteiles seiner Einleitung in das Alte Testament (1893) bietet E. König-Bonn in der Schrift **Kanon und Apokryphen** (Gütersloh 1917, Beiträge zur Förderung christl. Theol. XXI 6. H.; ℳ 1,40) „einen Beitrag zur Aufhellung der Geschichte der Kanonisierung des A. T.", zum „Jubelfeste der Reformation" den pharisäisch-talmudisch-protestantischen Kanon des A. T. verteidigend. Die Polemik richtet sich insbesondere gegen Kaulen und Hoberg (Cornely und Fell sind nicht berücksichtigt) auf unserer, gegen Budde, Hölscher und Steuernagel auf der anderen Seite. K. vertritt die These vom offiziellen Abschluß des pharisäischen Kanons auf der Synode zu Jamnia (um 90 n. Chr.). Für das in

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

den rabbinischen Streitigkeiten über mehrere der protokanonischen Bücher gebrauchte Verbum גנז lehnt er die Bedeutung „akanonisieren" (obliterare Hieronymus) ab und sucht die Bedeutung „vom Gebrauch im öffentlichen Gottesdienste ausschließen" als allein berechtigt zu erweisen. Den Wert seiner Polemik gegen den katholischen Kanon scheint K. zu überschätzen. Für den katholischen Standpunkt kommt es nämlich nur sehr wenig darauf an, welches der Kanon der Pharisäer Palästinas und der nachchristlichen Rabbinersynode von Jamnia war. Daß aber die römisch-katholische Kirche nicht nur ganz auf dem Standpunkte der hellenistischen Judenschaft, sondern „noch darüber hinausgerückt" sei, ist dem Referenten bisher unbekannt geblieben. Das „Gebet Manasses" und das „vierte Buch Esra" gehören wirklich nicht zum Kanon der römisch-katholischen Kirche. K. läßt allerdings drucken: „Auf dem Tridentinischen Konzil wurden in dessen vierter Sitzung am 8. April 1546 alle in der Vulgata enthaltenen Bücher, und zu ihnen gehört außer den in der Septuaginta stehenden Schriften auch noch das hinter dem Neuen Testament abgedruckte ‚Gebet Manasses' und das vierte Buch Esra, für heilige und kanonische Bücher erklärt, und diese Lehre ist vom Vatikanischen Konzil 1870 in seiner dritten Sitzung ausdrücklich formuliert worden" (S. 49).

Von P. Dominikus Becker wird **Der Grundgedanke des Buches Job** (Theol.-prakt. Monatsschr. 1919, S. 109 ff.) im Hinblick auf zu gewinnende biblische Lehr- und Trostgedanken behandelt. Von dem Hymnus auf die Weisheit c. 28 und von den Elihureden c. 32—37 sieht er ab, da er sie für sekundäre Stücke hält.

C. H. Cornill-Halle zeigt, daß auf **Jdc 11, 33** (ebendas. S. 251 f) „als Beweis für eine Moabiterrelation (neben einer Ammoniterrelation) der Jephtahgeschichte endgültig verzichtet werden muß".

In einer wertvollen Ergänzung seiner Chronologie des A. T. (s. Th. u. Gl. 1918, 404) antwortet M. Thilo auf die zwei Fragen: **In welchem Jahre geschah die sog. syrisch-ephraemitische Invasion, und wann bestieg Hiskia den Thron?** (Barmen 1918, Hugo Kleins Verlag). Er zeigt, daß in dem einen Jahre 733 v. Chr., das von ihm zunächst rein rechnerisch gewonnen war, der Thronwechsel Jotham-Ahas in Juda, die Ermordung Pekahjas in Israel, der syr.-efr. Krieg mit allen seinen Einzelheiten, endlich das Erscheinen Tiglat-Pilesers und die Einsetzung Hoseas sehr wohl unterzubringen sind nach allem, was wir aus Inschriften und Bibel über diese Dinge wissen. Die Thronbesteigung Hiskias setzt er in das Jahr 714 v. Chr. Dadurch finden 2. Kön. 18, 13 und Js. 36, 1 mit ihrem 14. Jahre des Hiskias als Jahr des Feldzuges des Sennacherib gegen Juda ihre Rechtfertigung, da dieser Feldzug nach den Inschriften ins Jahr 701 v. Chr. fiel. Der Synchronismus von 2. Kön. 18, 10 (6. Jahr des Hiskias = 9. Jahr des Hosea) „stellt (dann freilich) lediglich die Meinung eines Redaktors dar, welcher aus den ihm vorliegenden Zahlen das Fazit zog: Hoseas 9. Jahr fällt mit dem 6. Hiskias zusammen — um damit den (sic!) gesamten Zahlentext des 2. Königsbuches eine klare Auffassung aufzuprägen." N. Peters.

Neues Testament.

Eine altsyrische antimarkionitische Erklärung von Parabeln des Herrn und zwei andere altsyrische Abhandlungen zu Texten des Evangeliums mit Beiträgen zu Tatians Diatessaron und Markions Neuem Testament. Von Dr. theol. et phil. Joseph Schäfers. (Neut. Abh. Meinertz.) VI u. 243 S. (Münster 1917, Aschendorff; ℳ 6,40) Der für die Wissenschaft zu früh verstorbene sprachgelehrte Bibelforscher hat die Drucklegung dieser Arbeit nicht mehr erlebt. (Vgl. über J. S. das Nachwort von Norbert Peters in dieser Ztschr. 1916, 787—92). — In der 1836 in Venedig gedruckten Ausgabe der armenisch erhaltenen Werke Ephräms befindet sich im II. Bde. ein Evangelientraktat, dem die Herausgeber (Mechitaristen) den Titel „Erklärung des Evangeliums" gaben und den sie Ephräm zuschrieben. S. weist aber (S. 198—206) nach, daß diese Schrift kein einheitliches Ganzes ist (so noch Preuschen), sondern aus drei von verschiedenen Verfassern stammenden Abhandlungen besteht, und zwar sowohl aus der Betrachtung des Inhaltes, sowie der schriftstellerischen Technik. I ist eine Widerlegung der Behauptung Markions, daß das „Evangelium" inhaltlich sich mit nichts vergleichen lasse, durch den Hinweis auf die verschiedenen Parabeln Jesu. Davon und unter sich sind die zwei folgenden Abhandlungen nach Thema, Stil und Einleitung der Schriftzitate durchaus verschieden; II behandelt die vollkommene Jüngerschaft und die vollkommene

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Führerschaft, ebenfalls erläuternd an Parabeln und Aussprüchen Jesu; III ist eine Homilie mit Paränesen über die Wiederkunft des Herrn und das Ende der Welt. — Dieser Untersuchung ist vorangeschickt eine wortgetreue Übersetzung der drei Abhandlungen aus dem Armenischen mit zahlreichen textkritischen und anderen Erläuterungen S. 1—115. An diese schließt sich eine gründliche Prüfung der in denselben enthaltenen alt- und neutestamentlichen Bibelzitate (S. 117—97), deren Resultate S. in der S. 206—29 folgenden Untersuchung über Herkunft, Alter und Autorschaft der drei Abhandlungen verwendet. Das Ergebnis derselben ist, daß ihre Heimat Syrien ist, daß sie von syrischen Verfassern, aber nicht von Ephräm stammen und die Zeit der Abfassung vor die Peschitha fällt.

Evangelienzitate in Ephräms des Syrers Kommentar zu den Paulinischen Schriften von Dr theol et phil. Joseph Schafers IV u. 53 (Freiburg 1917, Herder; ℳ 3,—). Im dritten Bande der ebengenannten armenischen Übersetzung der Werke E.s befindet sich eine Erklärung der Briefe Pauli. Die in diesem Kommentar enthaltenen neutestamentlichen Evangelienzitate unterzieht S. zur Aufhellung des Charakters des N. T. auf syrischem Boden auf Grund des armenischen Textes einer allseitigen gründlichen und scharfsinnigen Prüfung. Die von den Mechitaristen 1893 herausgegebene lateinische Übersetzung bot hierfür keine sichere Unterlage. Diese Zitate tragen altsyrisches und Tatianisches Gepräge, was für die Abfassung des Kommentars durch Ephräm spricht, da 50 Jahre nach E. die Peschittha zur Herrschaft gelangte. Freilich hat sich dieses Gepräge in der armenischen Übersetzung etwas verloren. Mit Burkitt stimmt S. darin überein, daß E. praktisch nur Tatians Harmonie verwendet hat, von der Existenz der vier „getrennten" Evangelien weiß er, gekannt hat er sie nicht. Wenn E. an drei Stellen die Bekanntschaft mit griechischen Evangelientexten zeigt, so sind diese Stellen spätere Interpolationen von fremder Hand (32 ff. gegen Zahn u. Burkitt), bzw. Veränderungen im Diatessaron.

Unsere Evangelien von X. J. Cladder S. I. Erste Reihe: Zur Literaturgeschichte der Evangelien. VII u. 262 S. (Freiburg 1919, Herder; ℳ 9,—.) Es ist zu begrüßen, daß C. diese ursprünglich als geschlossene Vorträge für einen Hochschulkursus der Theologen im Felde bestimmten Aufsätze in erweiterter Form durch den Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht hat. Die hier gebotene erste Reihe behandelt in einem einleitenden Vortrage (I) kurz die Überlieferungsgeschichte des Evangelientextes und in acht folgenden die die einzelnen Evangelien betr. literargeschichtlichen Fragen. Der Verfasser versteht es durchweg, in ansprechender, die Aufmerksamkeit fesselnder Darstellung die Leser lebendig in die geschichtlichen Verhältnisse hineinzuversetzen, aus denen die neut. Schriften geboren wurden und aus denen heraus allein ein Verständnis des Schriftstellers möglich ist. Wir müssen uns hier damit begnügen, aus der reichen Fülle des Gebotenen, zum großen Teile dem Ergebnis selbständiger Forschung, die wichtigsten behandelten Punkte herauszuheben. — Im II Vortrage sucht C. das Matthäusevangelium durch Darlegung der geschichtlichen Entstehungsverhältnisse (Abfassung: 58—62) in erster Linie sachlich als eine Abrechnung des scheidenden Mt. mit dem ungläubigen Judentum nachzuweisen. Nr. III behandelt dasselbe nach seiner literargeschichtlichen Seite, würdigt es als spezifisch semitisch-jüdisches Kunstwerk und legt im einzelnen die sorgfältige Durchführung der bewunderungswürdigen Anlage dar unter Betonung und Nachweisung der von Mt. angewandten Kunstmittel, der zahlenmäßigen Anordnung u. a. — Nr. IV vergleicht Mk. „das Evangelium für die Hellenen" nach der sprachlichen Eigenheit und den inneren Aufbau mit Mt. Mk., der dem griechischen Mt. voranging, ist nach seiner Anlage vom aramäischen Mt. abhängig. Er hat die systematische Darstellung des Mt. in eine chronologische, mit Rücksicht auf die Heidenchristen zu verwandeln gesucht, aber ohne hinreichendes Eigenwissen; überall zeigen sich Spuren der Matthäischen Systematik. Was den Inhalt anbetrifft, haben beide aus der ursprünglichen jerusalemischen Tradition, speziell der Petruspredigt, der Vorstufe der Evangelien, geschöpft. Das letztere bestätigt der V. Vortrag, „die Vorstufen unserer Evangelien". Die Tradition gewann in der Predigt Petri eine stereotype Form. Nr. VI erklärt das Lukasevangelium als eine geschichtlich erzählende, für Hellenen bestimmte und demgemäß gegen Mt verkürzte, apologetische Darstellung des Christentums, über die der Redestoff verteilt wurde. Quellen: Mk., Mt und Sondertradition. — κάθεξ (v 3) ist nicht chronologisch, sondern als Zusammenfassung der apostolischen Tradition für Griechen zu verstehen. Die Zweiquellentheorie scheidet aus. Nr. VII behandelt eine ganze Reihe von Fragen über das Sondergut des Lk.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

und seine Verarbeitung im dritten Evangelium, besonders das Verhältnis der Lukanischen Sonderquellen zur Johanneischen Tradition. Nr. VIII „das vierte Evangelium und sein Vorgänger" ist dem Nachweis gewidmet, daß das Johannesevangelium nicht nur mit Rücksicht auf die Lücken und mangelhafte chronologische Ordnung des Mk. geschrieben ist, sondern vom Anfang bis zum Ende mit bewußter Berücksichtigung der Darstellung des Mk. auf eine Korrektur von dessen Mängeln abzielt. Johannes setzt mit seinen fünf Jerusalembesuchen entschieden die geschichtliche Ordnung durch. Die Beantwortung der Frage, ob die Reihe der Wallfahrten Jesu nach Jerusalem eine in sich geschlossene ist, führt zur Untersuchung der Frage nach der Dauer der Lehrtätigkeit Jesu, in der sich Cl. für die Einjahrstheorie entscheidet. Der IX. Vortrag sieht die eigentliche Veranlassung des Johannesevangeliums in seinem Gegensatz zur Korinthischen Christologie, die sich auf eine Mißdeutung von Mk. 1, 10 und 15, 34 gründete. — Die Arbeit ist allen Theologen sowie gebildeten Laien als Quelle reicher Belehrung zur Einführung in das Studium der Heiligen Schrift zu empfehlen, wenn auch nicht in allen Einzelfragen die Anschauungen des Verfassers allgemeine Zustimmung finden werden.

Einführung in das Neue Testament von Prof. D. R. Knopf-Bonn. 1919. XII u. 394 S. (Sammlung Töpelmann-Gießen. I. Gruppe: Die Theologie im Abriß. Bd. II) ℳ 11,40, geb. ℳ 14,—. Das Buch behandelt in knapper, klarer und fesselnder Sprache nicht nur den gewohnlich in den Einleitungswerken gebotenen Stoff über Sprache, Geschichte des Textes und Kanons des N. T., sowie die Geschichte der einzelnen Bücher und Darlegung ihres Inhaltes, sondern auch die neutestamentliche Zeitgeschichte, Geschichte des Lebens Jesu und seiner Lehre, des apostolischen und nachapostolischen Zeitalters bis 150. Der Verfasser vertritt den linken Flügel der liberalen protestantischen Theologie, und dieser bekannte Standpunkt macht sich besonders geltend in der Beurteilung der Herkunft der einzelnen Bücher, speziell seiner Stellung zur johanneischen Frage. Die Geschichte Jesu ist ganz im Geiste der rationalistischen Weltanschauung geschrieben. Die Ergebnisse der liberalen neutestamentlichen Forschung werden im ganzen als die wissenschaftlichen Resultate hingestellt. Die positive Forschung wird nur wenig berücksichtigt. Wo dieser Standpunkt die Darstellung nicht beeinflußt, bietet der Verfasser manches Dankenswerte, so z. B. in der verhältnismäßig eingehenden Geschichte der Sprache und des Textes (65 S.), in der neutestamentlichen Zeitgeschichte und der Geschichte der nachapostolischen Zeit. Die Literaturangaben sind reichlich; leider werden manche hochbedeutsame katholische Arbeiten der neueren Zeit nicht erwähnt. Sonst bekundet das Buch nach Anlage und Darstellung ein unleugbar großes pädagogisches Geschick.

Über die Sprache in den Pastoralbriefen von Prof. Dr. Torm-Kopenhagen in Zeitsch. f. d. ntl. Wiss. 1918, 225–43. Durch diese gründliche und scharfsinnige Untersuchung wird die Beweiskraft der Argumente der modernen Kritik gegen die Echtheit der Pastoralbriefe, die sich auf den sicherlich auffallenden sprachlichen Unterschied der Pastoralbriefe von den übrigen, früheren Paulinischen Briefen stützt, in hohem Grade erschüttert. Torm legt seiner Kritik die von H. Holtzmann in erschöpfender Weise vorgelegten sprachlichen Erwägungen gegen die Echtheit der Pastoralbriefe zugrunde. Es sind folgende: 1. ἅπαξ λεγόμενα. a) ein großer Vorrat neuer Wörter (177 in den 3 P. Br. zusammen), die sonst weder im N. T. noch in den übrigen Paulinen vorkommen, darunter auffallende Zusammensetzungen, b) solche (133), die in den Pastoralbriefen und dem N. T. vorkommen, aber nicht in den übrigen Paulinen; 2. das Fehlen eines großen Teils der fur die übrigen Paulinen typischen Wörter und Wortgruppen in den Pastoralbriefen; 3. das Fehlen der üblichen Setzung des Artikels vor ganze Sätze, Adverbien, Interjektionen, Zahlwörter, Infinitive; die seltene Benutzung einer Reihe sonst von Paulus oft gebrauchter Partikeln und Präpositionen; 4. die Verschiedenheit des Stils; 5. Vorhandensein nahe Berührungspunkte mit andern Briefen, die H. als bewußte Entlehnungen des Vfs. der Pastoralbriefe aus anderen Paulinen ansieht. T. betont in bezug auf die unleugbaren sprachlichen Unterschiede der Pastoralbriefe von den übrigen Briefen mit Recht, daß diese nur dann beweiskräftig gegen die Echtheit der ersteren sein können, wenn festgestellt ist, daß diese Unterschiede größer sind als der Unterschied, der sich zwischen den älteren Briefen untereinander, bzw. den 3 Gruppen Paul. Briefe, die ebenfalls in Sprache, Gedankeninhalt usw. gegen einander sich scharf abgrenzen, zeigt (I. Thessalonischer Briefe, II. Die 4 großen Briefe, III. Die Gefangenschaftsbriefe). Auf Grund eingehendster und scharfsinniger Prüfung eines großen sprachlichen Materials kommt T. zu folgenden Ergeb-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

nissen: 1. P zeigt eine großartige Fähigkeit, in den verschiedenen Zeitpunkten seines Lebens im Ausdruck zu variieren. Ferner kehrt er gern häufig zurück zu den Wörtern und Wortverbindungen innerhalb desselben Briefes oder derselben Gruppe, die er in späteren Briefen vollständig fallen läßt, was aber nicht bedeutet, daß auch der Gedanke fehlt. Einzelne Wortfamilien sind überwiegend einer Gruppe oder einem Briefe innerhalb derselben vorbehalten. Es geht also nicht an, gewisse Begriffe zu „Paulinischen Hauptbegriffen" zu erheben und dann das Fehlen dieser Begriffe als Argument gegen die Echtheit einiger Briefe zu benutzen. Dieselben Unterschiede zeigen sich in den früheren Briefen in der Neigung Pauli, das A. T. zu zitieren und im Gebrauche des Artikels (s. o. 3.) und der Partikeln usw. 2. Was die ἅπαξ λεγόμενα anbetrifft, so ist große Vorsicht notwendig mit denselben zu argumentieren. Zunächst liegen nur wenige Aktenstücke von derselben Hand vor. Dann aber müssen neue Themata notwendig den Gebrauch neuer Wörter mit sich bringen. Wenn P. in dem unzweifelhaft echten kleinen Briefe an die Phil. verhältnismäßig mehr neue Wörter gebraucht als in einem der früheren Briefe, so darf man sich nicht darüber wundern, daß die Zahl solcher Wörter in den Pastoralbriefen bedeutend steigt. Übrigens kommen diese Wörter fast sämtlich in der LXX oder in der zeitgenössischen profanen Literatur vor. Die ganze Beweisführung H.s ist irreführend, weil sie diese Tatsachen nicht berücksichtigt, außerdem sind verschiedene Aufstellungen (s. o. 4, besonders 3) unrichtig. — Was die Annäherung des Stils (s. o. 4) der Pastoralbriefe an die höhere Sprache betrifft, so zeigt sich dieselbe Erscheinung in Phil., im übrigen ist der Stil nüchtern und praktisch, entsprechend der Stimmung Pauli. — Noch weniger beweisen die Berührungen mit früheren Paul. Br. gegen die Echtheit der Pastoralbriefe (s. o. 5), da sie keine sklavischen Wiederholungen aus früheren Briefen sind, wie sie wohl ein Fälscher vornehmen würde; eher sprechen sie für dieselbe, da sie einen nahen Zusammenhang mit der vorhergehenden Gruppe III (s. o.) haben. Diese Art von Zusammenhängen hat T. als Eigentümlichkeit Pli nachgewiesen. Diese in großen Zügen gebotene Übersicht gibt nur einen unvollkommenen Begriff von der intensiven Kleinarbeit, die in diesem Aufsatze steckt.

H. Poggel.

Kirchengeschichte.

Die sechste, vermehrte und verbesserte Auflage von A. Knöpflers **Lehrbuch der Kirchengeschichte** (Freiburg i. Br. 1920, Herder; ℳ 30,—, geb. ℳ 36,—) weist die Vorzüge der früheren Auflagen in erhöhtem Maße auf (s. diese Zeitschr. 1911 S. 597). Die Seitenzahl ist zwar nur um 13 gestiegen, aber die Verbesserungen sind sehr zahlreich, und der Raum ist durch möglichst kurze Fassung der Änderungen und Zusätze gewonnen worden.

In der gehaltvollen Schrift **Der Untergang der christlichen Kirche in Nordafrika** (Basel 1918, Basler Missionsbuchhandlung; ℳ 2,—) geht E. L. Jselin nach der Darstellung der Entwicklung der nordafrikanischen Kirche den Ursachen des unter den neuen ungünstigen Verhältnissen und infolge mangelnder Lebenskraft nach und nach erfolgenden Absterbens derselben nach. Als solche erscheinen ihm die gewaltsame Bekehrung durch die erobernden arabischen Feldherren, Abwanderung, Abfall und Ausrottung der Reste der christlichen Bevölkerung, der sich infolge des mit den Kreuzzügen einsetzenden Gegenstoßes der abendländischen Christenheit verschärfende Gegensatz zwischen Muhammedanern und Christen, die wachsende gegenseitige feindselige Einschätzung und endlich die Trennung der christlichen Überbleibsel von der allgemeinen Kirche. Im Anschluß daran bespricht der Verfasser die Versuche der Wiedergewinnung.

Ernst Bernheim betont in der Einleitung zu seinem Buche **Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluß auf Politik und Geschichtschreibung.** Teil I: Die Zeitanschauungen: Die Augustinischen Ideen — Antichrist und Friedensfürst — Regnum und Sacerdotium (Tübingen 1918, Mohr [Siebeck]; ℳ 7,— u. 20%) die Notwendigkeit, mit dem Grundsatz der historischen Methode, die Quellen aus den Zeitanschauungen zu interpretieren, nun auch voll Ernst zu machen. In dieser Richtung hat er bereits durch eine Reihe seiner Schüler arbeiten lassen. Er selbst hebt in seinem sehr bemerkenswerten Buche diejenigen Stücke aus den Schriften Augustins, namentlich aus De civitate Dei, heraus, die für die praktische Anwendung in Politik und Geschichte im Mittelalter besonders wirksam geworden sind, und untersucht dann in derselben Richtung die Auswertung der im Untertitel genannten Begriffe der biblischen und patristischen Literatur.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Auf die erste Hälfte des fünften Bandes der trefflichen **Kulturgeschichte des Mittelalters** von Georg Grupp (zweite, vollständig neue Bearbeitung, mit 15 Illustrationen, Paderborn 1919, Schöningh; ℳ 15,— u. 20%) findet gleichfalls Anwendung, was in dieser Zeitschrift 1916 S. 270 f. von dem vierten Bande gesagt worden ist. Es handelt sich auch hier um das spätere Mittelalter. Aus dem reichen, in 23 Kapiteln gebotenen Stoffe seien hier nur die Abschnitte: Das Raubrittertum, Bauernleben, Die Landwirtschaft vor und nach 1300, Die Stadtwirtschaft, Religiöse und sittliche Wandlungen, Das Verbrechertum und die weltliche Gewalt, Das Strafrecht, seine Härte und Schwäche, Ritter und Bürger, Notzeiten, Arme und Armenanstalten, hervorgehoben.

Im 23. Hefte der gutempfohlenen Sammlung „Führer des Volkes" (M.-Gladbach 1918, Volksvereinsverlag; ℳ 4,80) stellt Maria Maresch **Elisabeth, Landgräfin von Thüringen**, im Lichte der neueren geschichtlichen Forschung dar. Die tiefer Interessierten seien besonders auf den Abschnitt: Lebensstufen der Heiligen, hingewiesen. Acht gutgelungene Abbildungen beleben den Text.

Aus der bekannten Sammlung **„Voigtländers Quellenbücher"**, die den Zweck verfolgt, wohlfeile, wissenschaftlich genaue Ausgaben literarischer und bildlicher Quellen für jedermann zu bieten, seien hier folgende, zur Kirchengeschichte in Beziehung stehende Bändchen genannt: Band 48: Ulrich von Richentals Chronik des Konzils zu Konstanz, hrsg. von O. H. Brandt; Bd 68: Friedrich Myconius, Geschichte der Reformation, hrsg. von O. Clemen; Bd. 73: Luther und der Wormser Reichstag 1521, Aktenstücke und Briefe zusammengestellt von J. Kühn; Bd. 76: Newe Reisebeschreibung nacher Jerusalem undt dem h. Landte, beschrieben undt in Truckh auzgangen durch Laurentium Slisansky a. 1662; Die Jesuiten, Ordensleben und Schicksale, hrsg. von A. Miller; Die Bekehrung der Germanen zum Christentum, von Th. Hänlein (Leipzig, R. Voigtländers Verlag, ohne Jahr; ℳ 1,20; 0,80; 1,00; 1,20; 1,20; 5,00). Die Ausgaben entsprechen den obengenannten Richtlinien und gewähren durch den unmittelbaren Einblick in das Geschehen eigenartige Belehrung und eigenartigen Genuß.

In der Schrift **Zur Frage der religiösen Haltung Kaiser Maximilians II.** (Sonderabdruck aus dem Archiv für österreichische Geschichte, 106. Bd., 2. Hälfte. Wien 1917, in Komm. bei A. Hölder; ℳ 6,—) gibt Viktor Bibl zunächst einen Überblick über den Stand der vielumstrittenen Frage. In der nun folgenden eigenen eindringenden Untersuchung, namentlich der spanischen Akten, kommt er zu dem Resultate: „Maximilian hat seinen (seinem Vater geleisteten) Schwur (bei der katholischen Religion zu leben und zu sterben) gehalten, er ist als Mitglied der „katholischen" Kirche gestorben und war nicht zum Luthertum übergetreten; er war (nach seinem eigenen Bekenntnis) ‚weder lutherisch noch Papist, sondern ein Christ'." Zwölf Nummern spanischer Akten sind der Untersuchung angefügt.

Das erste Heft des Corpus Catholicorum, Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung, führt den Titel: **Johannes Eck, Defensio contra amarulentas D. Andreae Bodenstein Carolstatini invectiones** (1518), hrsg. von Joseph Greving (Münster i. W. 1919, Aschendorff; ℳ 9,—, Subskriptionspreis ℳ 7,30). Greving hat die Sammlung auf das sorgfältigste vorbereitet, zu ihrer finanziellen Stütze die Gesellschaft zur Herausgabe des Corp. Cath. (eingetragener Verein) ins Leben gerufen und einen jährlichen Staatsbeitrag von 15000 Mark (zunächst für zehn Jahre) erwirkt. Leider war es dem sehr verdienstvollen Gelehrten nur vergönnt, das erste Heft herauszugeben, als der Tod ihn, erst fünfzigjährig, am 6. Mai 1919 dahinraffte. Zur objektiven Beurteilung des so wichtigen Zeitalters der Glaubensspaltung war es notwendig, der Weimarer Ausgabe der Werke Luthers, dem Corpus Reformatorum und anderen Sammlungen protestantischer Werke ein Corpus Catholicorum an die Seite zu stellen. Deshalb sei der Beitritt zu der Gesellschaft, namentlich dem hochw. Klerus, warm empfohlen. Im ersten Hefte legt Greving die Grundsätze für die Herausgabe des Corpus Catholicorum dar, die als vorbildlich bezeichnet werden müssen. Tiefeindringend sind die Prolegomena zur Defensio und mustergültig die Ausgabe dieser selbst. Die Defensio ist die Antwort Ecks auf die gegen seine Obelisci gerichteten Thesen Karlstadts. Ausstattung und Druck machen dem Verlage Ehre.

Im 3. u. 4. Hefte des IX. Bandes der Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte (Freiburg i. Br. 1919, Herder; ℳ 7,—) behandelt Wilhelm Hotzelt unter dem Titel **Veit II. von Würtzburg, Fürstbischof von Bamberg**

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

1561—1577, sehr eingehend die kirchliche und landesherrliche Tätigkeit des Bischofs. Veit II. wurde bereits mit 16 Jahren (geb 1519) als Domizellar in das Bamberger Domkapitel aufgenommen. 1544 bzw 1545 wurde er Domherr in Würzburg und Bamberg und 1559 Dompropst von Bamberg. Sein Leben war bis dahin nicht makellos; er hatte mehrere Kinder. Seitdem aber hören wir in dieser Beziehung nichts Ungünstiges über ihn. 1562 empfing er die Diakonats-, 1566 die Priester- und Bischofsweihe. Er entfaltete bald eine rege kirchliche Tätigkeit, auch bemerkte man an ihm seit dem Empfange der Priesterweihe eine auflebende fromme Gesinnung. Diese trieb ihn auch an, an die kirchliche Restauration seiner Diözese, namentlich mit der Visitation derselben, kräftig Hand zu legen, 1575. Die Visitation bedeutete für Bamberg den Beginn der Gegenreformation, wenngleich der römische Subdelegat Elgard bei den hinsichtlich der kirchlichen Richtung herrschenden Gegensätzen nicht gerade viel Positives erreichte. Ernstlich bemühte sich Bischof Veit um die Errichtung eines Klerikalseminars. Daneben war er bestrebt, die Pfründen und Seelsorgestellen mit tauglichen und tüchtigen Priestern zu besetzen. Anderseits vermißt man allerdings bei Bischof Veit eine starke, energische Hand, wie sie Bischof Julius Echter von Würzburg zeigte. Der zweite Teil des Buches schildert sehr ausführlich nach allen in Betracht kommenden Beziehungen die landesherrliche Tätigkeit Veits. Sein Hauptverdienst nach dieser Seite hin war die Wiederaufrichtung eines geordneten Finanzwesens im Hochstift. So verdient Bischof Veit II. von Würzburg immerhin unter den hervorragenden deutschen Bischöfen des 16. Jahrhunderts genannt zu werden; Hotzelt aber hat das Verdienst, ihn und sein Wirken durch seine tiefeindringenden Studien weiteren Kreisen bekanntgemacht zu haben.

Das 37. Heft der verdienstlichen **Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen**, hrsg. vom dortigen Historischen Verein (Essen 1918, gedruckt bei Fredebeul u. Koenen; ohne Preisangabe) enthält drei umfangreiche Abhandlungen: Heimatklänge, von dem inzwischen verstorbenen bekannten Kunsthistoriker Alexander Schnütgen. Die Essener Jesuitenresidenz, von Fr. Arens. Alte Sitten und Bräuche im Essenschen. III. Nachbarschaftswesen und Totenbräuche, von Th. Imme. — Den Inhalt des 38. Heftes derselben Beiträge (Essen 1919) bilden die beiden umfangreichen Abhandlungen: Der Haushalt des Essener Damenkapitels von 1550—1648, von Alexia Mischell, mit einer Karte des Güterbesitzes des Damenkapitels; Zur mittelalterlichen Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des Kanonichenkapitels am hochadligen Damenstift Essen bis 1600, von W. Holbeck; und die beiden kleineren Aufsätze: Die St. Johannes-Kirche in Essen. Ihr Ursprung und ihre baugeschichtliche Entwicklung, von Fr. Arens, mit einem Bilde und drei Grundrissen; Über den Thomasaltar der Essener Stiftskirche und ein ihm zugehöriges Missale, von P. Hugo Dausend O. F. M.

Durch die sorgfältige Ausgabe der Briefe Johannes Janssens hat Ludwig von Pastor der Geschichtswissenschaft, vor allem aber den deutschen Katholiken einen Dienst erwiesen. **Janssens Briefe** (zwei Bände, Freiburg i. Br. 1920, Herder; ℳ 30,—, geb. ℳ 36,—) reichen von seiner Gymnasialzeit bis zu seinem Tode (1847 bis 1891) und sind für manche Jahre gleichsam eine Selbstbiographie. Doch war Janssen nicht, was man einen „Briefschreiber" nennt. Die Briefe führen uns seine Arbeitsweise vor Augen und besonders die Motive, die ihn zur Abfassung seines Lebens- und Lieblingswerkes, der Geschichte des deutschen Volkes, geführt haben. Die Briefe zeigen uns den treuen Sohn der Kirche, auch in den Stürmen des Infallibilitätsstreites, den tiefrommen Priester, selbst den Seelenleiter, den deutschen Patrioten, vor allem natürlich den unermüdlichen historischen Forscher. Das Bild Janssens hat durch die intimen Einblicke, welche uns die Briefe bieten, in allen seinen Teilen nur gewonnen.

Wenn auch in den Augen objektiv denkender Leute die Reichskanzlerschaft des Grafen Georg von Hertling keiner besonderen Rechtfertigung bedarf, so wird doch die an interessanten intimeren Einzelheiten reiche Schrift seines Sohnes: **Ein Jahr in der Reichskanzlei**, Erinnerungen an die Kanzlerschaft meines Vaters, von Rittmeister Graf von Hertling (Freiburg i. Br. 1919, Herder ℳ 12,—) auf ein dankbares Lesepublikum rechnen können.

In der Schrift **Neue Beiträge zur Nilusforschung** (Münster 1918, Aschendorff; ℳ 1,50) setzt sich Friedrich Degenhart mit den von Karl Heussi an verschiedenen Stellen, namentlich in seinem Buche „Untersuchungen zu Nilus dem Asketen", an

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Degenharts Buch „Der hl. Nilus Sinaita" (vgl. diese Ztschr. 1917, S. 176) geübten Ausstellungen und gegen dasselbe gerichteten Angriffen auseinander. Im Mittelpunkte der Entgegnung steht die abermalige Prüfung des „eigentlichen Nilusproblems" gegenüber den von Heussi vorgebrachten Argumenten. Das Resultat derselben ist im wesentlichen die Bestätigung der von Degenhart früher gemachten Aufstellungen. Die „Erzählung" vom Überfall der Mönche am Sinai setzt sich zum Zwecke eine zum Teil in die Stil- und Kompositionsformen des griechischen Romans gekleidete Wiedergabe der Ideale und äußerer und innerer Gefahren der Anachorese unter Zugrundelegung eigener Erfahrungen, Anschauungen und Erlebnisse des Erzählers, zur Erbauung und ethisch-psychologischen Belehrung von Mönchen. Die Grundzüge der „Erzählung" sind historische Wirklichkeit. Der Verfasser derselben ist mit dem Verfasser der Briefe und der übrigen Schriften identisch. Letztere Behauptung verstärkt Degenhart noch durch eine Reihe positiver Beweismomente. Was er in geschickter Abwehr der Angriffe Heussis sagt, ist recht beachtenswert. Fr. Tenckhoff.

Religionswissenschaft, Apologetik.

Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch über das moderne Persönlichkeitsideal mit einer historischen Begründung von Edgar Zilsel. (Erster Band: Kritik des Geniebegriffs, Wien u. Leipzig 1918, Wilhelm Braumüller; ℳ 8,—.) Die Genieverehrung, die in der Gegenwart sehr verbreitet ist und vielen als Ersatz für die vermeintlich überlebten Konfessionen dient, erscheint Verfasser als eine ernst zu nehmende Gefahr für Philosophie und Wissenschaft. Er unterzieht deshalb die quasireligiöse Genieschwärmerei einer scharfen oft mit Spott gewürzten Kritik. „Der Geniebegriff der Modernen proklamiert als Menschheitsideal den Scharlatan aus Überzeugung, den Scharlatan, der sich und alle seine Requisiten ernst nimmt." Ein zweiter Band soll die Geschichte des Geniebegriffes bringen.

Ist Jesus Christus ein Suggestionstherapeut gewesen? Von Prof. Dr. J. Jäger (Mergentheim 1918, Karl Ohlinger). Die medizinisch-apologetische Studie kann bestens empfohlen werden.

Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Von Franz Jos. Dölger (Liturgiegeschichtliche Forschungen, Heft 2; Münster 1918, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung; ℳ 8,—). Eine neue, wertvolle Frucht der unermüdlichen Forschungsarbeit Dölgers auf religionsgeschichtlichem Gebiet. Mit der bei ihm gewohnten Sorgfalt und Sachkenntnis behandelt er hier die Taufzeremonie der Abschwörung des Satans (des „Schwarzen") und der Zusage zu Christus (der „Sonne der Gerechtigkeit"). Die Arbeit ist vorbildlich. Nur die hier geübte Methode und Gründlichkeit kann unser Wissen auf dem katholischerseits noch so wenig behandelten Gebiete voranbringen.

Jesus, der Jungfrauensohn und die altorientalische Mythe. Von Dr. Franz X. Steinmetzer (Münster 1917, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung; ℳ 1,75). Die Untersuchung zeigt, daß die neutestamentliche Idee der jungfräulichen Geburt Christi ihre Wurzeln weder in heidnischen Mythen, noch im Alten Testamente hat. Zu demselben Ergebnis kommt auch Alphons Steinmann in seiner Schrift, **Die Jungfrauengeburt und die vergleichende Religionsgeschichte** (Paderborn 1919, Schöningh; ℳ 1.60 u. 20%; Sonderabdruck aus Theologie u. Glaube Jahrg. X).

Glauben und Wissen. Von August Messer (München 1919, Ernst Reinhardt; ℳ 7,20). Diese Bekenntnisschrift des Gießener Philosophie-Professors ist ein wertvoller Beitrag zur Frage des Verhältnisses der Gebildeten zur Kirche und sollte keinem Religionslehrer an höheren Lehranstalten und überhaupt niemand, der mit der Seelsorge von Gebildeten zu tun hat, unbekannt bleiben. Verf. berichtet in vornehmer Ruhe und anerkennenswertem Streben nach Objektivität hinsichtlich seiner subjektivsten Erlebnisse seine Abkehr von der katholischen Kirche und vom Gottesglauben überhaupt und seine fernere innere Entwicklung, die schließlich zur Annahme der Möglichkeit einer induktiven Metaphysik führte, welche die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes wenigstens vermuten läßt. Fast scheint es, als ob Verf. wieder vor den Toren der katholischen Kirche angelangt wäre. Die Schrift bietet mancherlei Ausführungen, die sich apologetisch verwerten lassen.

Wege zur deutschen Kirche. Von Thaddäus Engert (Tübingen 1919, J. C. B. Mohr; ℳ 3,— u. 30%). Verfasser, der als Priester aus der katholischen Kirche austrat, stellt hier katholische Lehren und Einrichtungen den protestantischen gegen-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

über. Seine Kritik am Katholizismus ist, obwohl ruhig vorgetragen, scharf und durchweg unberechtigt. Man hat den Eindruck, daß er mit der Schrift seinen Austritt rechtfertigen will. Als ehemaliger katholischer Priester könnte er jedenfalls wissen, daß der Katholizismus seine Wege zu einer gemeinsamen deutschen Kirche, die eine volle Preisgabe wesentlicher katholischer Lehren und Einrichtungen voraussetzen würden, niemals beschreiten kann. Daß Verf. hie und da einmal betont, daß auch der Protestantismus vom Katholizismus etwas lernen könne, soll der Gerechtigkeit halber nicht unerwähnt bleiben.

Die religiöse Lage der heutigen gebildeten Katholiken und ihre Forderungen behandelt Universitätsprofessor Dr. Rademacher-Bonn in einem trefflichen Büchlein, indem er den Gründen nachgeht, welche die Entfremdung der Gebildeten von der Kirche herbeigeführt haben, und zugleich Mittel und Wege angibt, wie der Übelstand zu beseitigen ist. Verf. betont besonders das Recht der Gebildeten auf seelsorgliche Eigenbehandlung (Düsseldorf o. J. [1919], L. Schwann; ℳ 1,50).

Grundzüge der Religionsphilosophie. Von Dr. phil. et theol. G. Wunderle (Paderborn 1918, Schöningh; ℳ 4,50). Die Religionsphilosophie ist auf katholischer Seite als selbständige Wissenschaft bisher nur unzureichend behandelt worden. Die vorliegenden „Grundzüge" des Würzburger Apologeten sind deshalb dankbar zu begrüßen. Da die Religion uns einerseits als geschichtliche Erscheinung und anderseits als seelische Erfahrung entgegentritt, schickt Verf. der philosophischen Theorie der Religion einen kurzen Überblick über die Gebiete der Religionsgeschichte und der Religionspsychologie voraus. Der Text ist bei knapper und gedrängter Fassung klar und verständlich nicht bloß für Theologen, sondern auch für gebildete Laien. Möchte es Verf. bald möglich sein, die vorliegenden Grundzüge seinem Vorhaben entsprechend zu einem umfassenden Lehrbuch der Religionsphilosophie auszubauen.

111 Sätze über Christentum und Krieg. Von Bernhard Dörries (Tat-Flugschriften 26, Jena 1918, Eugen Diederichs; ℳ 0,50). Das Christentum, das Verf. in seinen oft tiefsinnigen und anregenden Aphorismen vertritt, ist leider — soweit man überhaupt Klarheit darüber erlangt — kein unverfälschtes.

Konvertiten-Unterricht. Von F. Bitter, Pfarrer in Gelsenkirchen-Hüllen (Dülmen o. J. [1918], A. Laumannsche Buchh.; ℳ 3,50). Das Buch ist ein sehr willkommenes Hilfsmittel, da bisher wohl nur das kleine Hilfsbüchlein für den Konvertitenunterricht „Zurück zur kath. Kirche" von Wettstein, Aachen 1903, vorhanden war. Es kann sowohl demjenigen, der den Konvertitenunterricht erteilt, dienen, wie auch den Konvertiten zum Selbstunterricht. Namentlich jüngeren Geistlichen, Lehrern und Lehrerinnen, die häufig Konvertitenunterricht zu erteilen haben, wird es eine angenehme Hilfe und Erleichterung bieten. Es gereicht dem Buche zum Vorteil, daß es aus einer langjährigen Praxis hervorgewachsen ist. In der Stoffordnung folgt Verf. nicht ganz der Ordnung des Katechismus. Nach einer Einleitung über die rechte Gesinnung eines Konvertierenden folgt zunächst eine Belehrung über das Gebet, sodann die grundlegende Lehre von der Kirche (9. Glaubensartikel), die übrigen Glaubensartikel folgen dann aber in der Reihenfolge des Katechismus. Diese Anordnung scheint uns sachlich begründet und wirklich vorteilhaft zu sein. Wir zweifeln nicht, daß das klar, verständlich und mit Wärme geschriebene Buch sich in der Praxis bewähren wird. Wenn schon zum Vaterunser eine Anmerkung gemacht werden soll, so möchten wir es für wichtiger halten, statt des Gesagten darauf hinzuweisen, daß die Katholiken die von den Protestanten am Schluß gebetete Doxologie „denn dein ist das Reich usw." nicht beten, weil sie nicht von Christus herrührt, sondern eine spätere Einfügung ist. Die Überreichung des Rosenkranzes an den hl Dominikus wird als Legende bezeichnet, sollte aber, weil als unhistorisch nachgewiesen, ganz fallen gelassen werden.

Von der **Apologie des Christentums** von Dr. Franz Hettinger liegt zurzeit der 3. Band in 10. Auflage vor, herausgegeben von Dr. Eugen Müller, Universitätsprofessor in Straßburg (Freiburg 1918, Herder; ℳ 8,—; geb. ℳ 10,—). Der Band behandelt den dreieinigen Gott, Schöpfung und Engelwelt, das Sechstagewerk, die einheitliche Abstammung des Menschengeschlechtes, Urzustand und Paradies, Sündenfall und Erbsünde, die Menschwerdung des Sohnes, die Gottesmutter und Christus als Hohenpriester. Über den hohen Wert des Hettingerschen Werkes im allgemeinen braucht kein Wort verloren zu werden. Wir möchten nur eines betonen: die Pietät gegen den Verfasser, welche den Herausgeber abhielt, eingreifende Änderungen des Textes vorzunehmen, dürfte doch, so verständlich sie ist, hier und da

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

etwas zurücktreten im Hinblick darauf, daß gerade für ein apologetisches Werk eine zeitgemäße Bearbeitung unerläßlich ist. So dürfte es, um ein Beispiel zu nennen, wohl nicht genügen, daß der Herausgeber, nachdem er die Erklärung des Hexaemerons von Hettinger in der alten Fassung abgedruckt hat, sich darauf beschränkt, in einer Fußnote von dem Konkordismus des Verfassers, der von der Auffassung der älteren Geologen und Paläontologen noch sehr stark beeinflußt ist, abzurücken. Durch eine solche Bemerkung wird doch schließlich der Hettingersche Text um seine Wirkung gebracht, und es bleibt hier wohl nichts anderes übrig, als solche Partien herzhaft und gründlich neuzubearbeiten.

Marienpreis nichtkatholischer Dichter. Ein Beitrag zur Apologie der Marienverehrung von Karl Josef Baudenbacher, Redemptorist (Regensburg, Verlagsanstalt G. J. Manz; geb. ℳ 4,–). Verf. hat bereits früher unter dem Titel „Marienblumen auf fremder Erde" hundert Aussprüche von Protestanten zugunsten der katholischen Marienverehrung zusammengestellt. Das vorliegende Buch bietet hierzu eine willkommene Ergänzung, indem es eine Fülle von Liedern, Gedichten oder poetischen Zitaten von protestantischen Dichtern zugunsten des Marienkultes vorlegt. Der erste Teil der Sammlung enthält Marienlieder aus alten protestantischen Gesangbüchern, der zweite und größte Teil Gedichte und Zitate moderner protestantischer Dichter, ein dritter Teil endlich die Marienliddichtung von Protestanten, die zur katholischen Kirche zurückgekehrt sind. Die große Zahl der protestantischen Dichter ist erstaunlich, die Zusammenstellung ist nicht nur apologetisch wirklich wertvoll, sondern bietet auch mit ihren poetischen Proben hohen Genuß. Das Buch ist als Geschenkband sehr geeignet und sollte auch in keiner Volksbibliothek fehlen.

Allgemeine Religionsgeschichte. Von D. Dr. Alfred Jeremias, Pfarrer und Universitätsdozent in Leipzig (München 1918, R. Piper u. Co.). Verf. bietet auf 243 Seiten einen knappgefaßten Abriß der allgemeinen Religionsgeschichte unter Ausschluß der israelitischen und christlichen Religion. Die durchaus objektive Darstellung und die Zurückhaltung gegenüber extremen Aufstellungen anderer Religionsforscher berühren wohltuend.

Der Buddhismus nach älteren Pali-Werken, dargestellt von Edmund Hardy (Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte 1; Münster i. W. 1919, Aschendorff; ℳ 8,–). Hardy ließ seine Darstellung des Buddhismus auf Grund der zuverlässigsten Quellen (der Pali-Texte) 1890 erscheinen. Der Wert dieser Arbeit des leider zu früh verstorbenen katholischen Indologen erhellt wohl aus nichts anderem besser als aus der Tatsache, daß jetzt 30 Jahre nach dem ersten Erscheinen mit Zustimmung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die vorliegende durch Richard Schmidt besorgte Neuausgabe erscheint, für die natürlich die Ergebnisse der neuesten Forschung verwertet wurden.

Was ist Buddhismus und was will er? (Neubuddhistischer Verlag, Berlin-Wilmersdorf, o. J.) Die ohne Verfassername erschienene Schrift will wie die in gleichem Verlage 1918 herausgegebene „Neubuddhistische Zeitschrift" für angewandten oder praktischen Buddhismus werben. Verfasser ist zweifellos Dr. Paul Dahlke der bereits früher in mehreren Werken den Buddhismus als Weltanschauung empfahl, wobei er ihn seiner altertümlichen Fassung möglichst entkleidete, um ihn dem modernen Menschen annehmbarer zu machen, was ihm aber den Vorwurf eintrug, daß er die alte Lehre willkürlich geändert habe. Verf. will, wie er betont, die christliche Religion nicht bekämpfen, vielmehr den Glaubenslosen einen höheren Halt und Befriedigung des Gemütes gewähren.

A. Fuchs.

Dogmatik, Dogmengeschichte.

Anläßlich der Kanonisation der seligen Margareta Alacoque wurde die Frage der Herz-Jesu Verehrung zumeist von Priestern des Jesuitenordens neu aufgegriffen. So schrieb C. Rimstätter zwei handliche Bände von 201 u. 280 Seiten, **Die Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters** (Bonifacius-Druckerei. I. Bd. ℳ 5,–, geb. ℳ 9,–; II. Bd. ℳ 8,50, geb. ℳ 12,50 und 20% Zuschlag). Der erste Band bringt Ausdrücke und Wendungen aus der deutschen Predigt und Mystik, in welchen des Herzens Jesu Erwähnung geschieht. „Um die Übersicht und Lesung nicht zu erschweren, wurden meist nur kurze charakteristische Herz-Jesu Stellen angeführt." Aber sie zeigen in ihrer Fülle, daß der Ausdruck wie sein Kerninhalt dem heilandsfrohen Mittelalter recht geläufig war. Er war ja nichts anderes als der Ausdruck

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

der Kreuzesmystik, die bekanntlich in jenen Tagen, besonders seit dem hl. Bernhard, in den Klöstern so sehr gepflegt wurde. Fromme Klosterleute haben denn auch zu diesem ersten Bande die Beiträge geliefert. In dem zweiten Bande werden die altdeutschen Gebete und Dichtungen durchmustert, alte Herz-Jesu-Darstellungen (Leidensbilder) werden in schöner Reproduktion in den Text hineingefügt. In den letzten Kapiteln werden geschichtliche Mitteilungen gegeben, die für den Herz Jesu-Kult von Interesse sind. Das Buch ist mit Wärme geschrieben, ganz seinem mystischen Inhalte entsprechend; die Ausführungen fußen auf guten Quellenforschungen. Der rührigen Bonifacius-Druckerei dankt Verfasser mit Recht für die wirklich splendide Ausstattung; dabei ist trotz der Teuerung der Preis niedrig. Freunden mittelalterlicher Frömmigkeit wird die Schrift eigenen Genuß bereiten.

Dr. J. Hessen, **Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem hl. Augustinus** (Paderborn, Schöningh; ℳ 4.50 u. 40% Zuschlag) Augustin lehrt in der Tat, daß der Mensch Gott auf unmittelbare, intuitive Weise zu erkennen vermag. Aber während Gioberti die Kreaturen in der schöpferischen Tätigkeit Gottes zu erkennen glaubt, schauen wir nach Augustin in Gott nur das Ideale in seinen Grundbegriffen und Grundgesetzen, das Reale oder das empirische Wissen gewinnen wir durch Erfahrung und Vernunftgebrauch. Beim Idealen geht der Weg von Gott aus, beim Realwissenschaftlichen von den Dingen. Die Argumente sind klar und überzeugend. Der Streit über Augustins Ontologismus sowie den seiner scholastischen Schüler dürfte jetzt erledigt sein.

Jos. Fischer, **Ehe und Jungfräulichkeit im Neuen Testament** (Münster, Aschendorff; ℳ 2,20 B. Ztfr.). Das gesamte biblische Material über die Fragen ist zusammengestellt und in klarer Weise erörtert. Gegnerische Ansichten sind kurz abgewiesen. Die Schrift wird manchen willkommen sein.

In den „Beiträgen" von Cl. Baeumker (Münster, Aschendorff; ℳ 12,–) veröffentlicht Bliemetzrieder **Anselms von Laon Systematische Sentenzen.** Die Schrift zerfällt in zwei Teile, wovon der erste: Texte, vorliegt. A. war Frühscholastiker und hat das Verdienst, den Anfang zu einer wissenschaftlichen Dogmatik (systematischen Sentenzen oder Summen) gemacht zu haben, weshalb ihn Verfasser als den eigentlichen „Vater der Scholastik" betrachtet, nicht Anselm von Canterbury, noch Lanfrank in Bec. B. darf mit Recht hoffen, den wissenschaftlich gerichteten Theologen, den Philosophen und den Kanonisten eine willkommene Gabe geboten zu haben, zumal er die Arbeit von dem historischen Gesichtspunkte aus aufgefaßt hat, wodurch, wie er gesteht, ihm erst das rechte Licht für das Werk und dessen Zeit aufgegangen sei. Man kann sich freuen, daß seit Grabmann die historische Methode auch auf die Scholastik angewendet wird, erst so wird diese allgemeineres Interesse erregen.

Laienwünsche zum sozialen Ausbau der Kirche von E. Jeremias (Leipzig-Hamburg Schloeßmanns Verlag; ℳ 1.50). Winke, beim kirchlichen Aufbau auf die Masse und ihr Empfinden mehr Rücksicht zu nehmen, damit die Kirche auf Erden der im Himmel, wo alle gleich seien, mehr als bisher sich angleiche.

W. Köhler, **Die Geisteswelt U. Zwinglis.** Christentum und Antike. (Fr. Andr. Perthes A.-G., Gotha; ℳ 6,–.) „Auf die Grundfaktoren seines Denkens kam es mir an, und höchstes Ziel wurde die Gewinnung ihres Lebenswertes." Die Schrift geht auf die Quellen zurück und bringt viele Zitate. In Zwinglis Lehre mischt sich die Antike mit dem Christentum; daher der Untertitel. Entscheidende Autorität ist die Bibel. Aber Z. beklagt die Vielheit ihrer Deutung, obschon „der helle Sinn der Schrift nur auf eine Meinung reicht". „Die Schrift ist als Selbstauslegerin ihr eigener Meister." Der Heilige Geist legt sie jedem aus. Man sieht, in der Grundfrage sind sich Luther, Zwingli, Calvin gleich; auch in der Not, aus der Vielheit der Meinungen eine Einheit zu finden. Alle Künstelei, eine solche zu gewinnen, zerbricht an den äußeren Tatsachen der Uneinigkeit. „Nur Gott darf angebetet werden, niemals aber Christus als Mensch." „Christi vornehmstes Amt ist die Lehre nicht die Erlösung." Der Streit Zwinglis mit Luther über das Wesen der Eucharistie ist bekannt. Bei Z. lag „ein Hauch antiker Sophrosyne über dem christlichen Glauben".

Generalsuperintendent Kaftan, **Wie verfassen wir die Kirche ihrem Wesen entsprechend?** (Leipzig, Dörfling; ℳ 3.–). Die Kirche sei nicht wie bisher „Verwaltungsgemeinschaft", sondern „Gemeinschaft des Glaubens und Bekennens". Die Geistlichen seien nicht Repräsentanten des Staates, wie bisher, sondern der Kirche. Man stelle einen Bischof an die Spitze, keinen katholischen, aber einen evangelischen,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

wo tunlich „den Sohn einer alten (adligen?), um die Kirche und das Land verdienten Familie". Da eine Volkskirche nie echte Bekenntniskirche sein könne, so tritt K. für den Minoritätenschutz in der Kirche ein: Es soll Gemeindegliedern freistehen, sich Wort und Sakrament auch von anderen Pastoren als dem ihrigen in ihrer Kirche spenden zu lassen. Es herrsche Freiheit, wenn auch auf Kosten der Einheit.

P Wernle, **Der evangelische Glaube nach den Hauptschriften der Reformatoren: III Calvin** (Tübingen, J. C. B. Mohr; 412 S. u. XI, ℳ 12,— u. 50% Zuschlag). Calvin war der Dogmatiker unter den Reformatoren; seine ganze Lehre hat er niedergelegt in dem Werke Institutio. Es galt also, sie aus diesem wieder herauszuholen. „An eine Repristination der reformatorischen Theologie" ist nicht gedacht, sie könnte nur als „ein schweres Unglück" gelten. „Aber der reformatorische Glaube, der ist nur Gotteskraft für unsere Zeit." Verf. geht aus von der ersten Ausgabe und sucht hauptsächlich den frühesten Gedankenstrom Calvins zu erfassen, von seinen späteren Zutaten wird nur das Wichtigste beigefügt. So zerfällt das Ganze in vier Teile: 1. die christlichen Elementarwahrheiten; 2. die paulinischen Zentraldogmen von 1539; 3. das biblische und altkatholische Kirchenrecht; 4. die Merkmale der letzten Institutio. Die Darstellung liest sich trotz der Zitate flüssig; da und dort werden Bedenken laut und Korrekturen angebracht; auch auf Wandlungen in der Meinung ist hingewiesen, z. B. bei der vielgelästerten fides implicita, wo C. zuletzt zugab, daß auch der Theologe noch fortschreiten müsse und man erst recht von den Gläubigen nicht alle Erkenntnis der Offenbarung fordern könne. Druck und Ausstattung sind sehr gut und der Preis noch niedrig.

Ein Buch vom neuen Glauben. Die Zersetzung des alten Glaubens. Die Formung des neuen Glaubens. Von Ernst Moering (Breslau, Trewendt u. Granier; 216 S., ℳ 9,—). Verf. setzt dem alten Glauben seiner Kirche zu, indem er ihn als unvereinbar mit der Naturwissenschaft und der Geschichte erklärt. Geologie und Prähistorie erzählen von Millionen Jahren des Werkes, das das Hexaemeron in sechs Tagen entstehen läßt; die Astronomie weiß nichts vom dreistöckigen Weltbilde der Bibel. Die Geschichte lehrt uns ferner, daß alles fließt, auch Israels und der Christenheit Geschichte. Es gibt nichts Festes; was heute wahr ist, ist es morgen nicht mehr. Es gibt keine objektive biblische Geschichte, nur subjektive Berichte. Es gibt keine Wunder, nur festes Naturgeschehen. — Religion soll sich freimachen und auf sich selber stellen, auf ihren einzig festen Grund, das religiöse Erlebnis der Gegenwart — Leben in Gott und Leben aus Gott. Verf. ist also Neuprotestant echtester Art.

Kurt Deißner, **Paulus und die Mystik seiner Zeit** (Deichert, Leipzig; ℳ 3,60). Es wird untersucht, inwiefern Paulus von der zeitgenössischen Mystik beeinflußt worden ist. Die Mehrzahl moderner Religionshistoriker sucht den Apostel, zumal in seinem Sakramentsbegriff, in seiner Tauf- und Abendmahlslehre, völlig aus dem synkretischen Milieu zu erklären. Mit Recht widersetzt sich D. dieser Methode. Nach einer Erklärungsübersicht handelt er vom Pneumabesitz und von der Erkenntnis, vom *τέλειος-πνευματικός*, von den Gegnern des Apostels, vom paulinischen doppelten Ich, vom Glauben und Schauen, von der unio mystica. Gerade bei letzterem Punkte hätte Verf. von der katholischen Darstellung, die er wie alle Protestanten ignoriert, lernen können. Im übrigen urteilt er recht, wenn er mit Feine nur eine formelle Übereinstimmung des Apostels mit der heidnischen Mystik annimmt. Die Schrift ist auch für katholische Theologen belehrend, wenngleich sie im Lichte unserer Gnadenlehre wesentliche Mängel aufweist.

Dr. Hans Witte, **99 Sätze, der neue deutsche Glaube** (Heckner, Wolfenbüttel; ℳ 0,80). „Im Namen der Wissenschaft" wird ein neuer Glaube gefordert, der Deutschland retten soll. Dem alten Glauben wird das Todesurteil gesprochen.

B. Bartmann.

Ethik, Moraltheologie, Pastoral.

Das von Viktor Cathrein S. I. verfaßte Büchlein **Die christliche Demut** (Herder), das sich an alle Gebildeten wendet, wurde bereits bei seinem ersten Erscheinen in dieser Zeitschrift (1919, 80) warm empfohlen. Mit Freuden machen wir darauf aufmerksam daß nunmehr die zweite und dritte, durchgesehene Auflage vorliegt.

Karl Fischer hat dem Bändchen „Der Begleiter des Beichtvaters", das sich besonders an die einzelnen Sonntage des Jahres anschließt (s. diese Zeitschrift 1918, 205), ein Büchlein folgen lassen **Der Beichtvater an Festtagen** (Verlag Badenia,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Karlsruhe). Es sind ebenfalls Zusprüche im Beichtstuhle. Sie berücksichtigen Festtage und Herz-Jesu-Freitage. Gut brauchbar.

Bernhard Arens S. I. hat seinem schönen Buche „Die Lektüre" (s. diese Zeitschrift 1911, 606) in der soeben erschienenen zweiten und dritten, verbesserten Auflage den (besseren) Titel **Das Buch** gegeben (Herder). Der Einfluß des Buches, die Wahl des Buches, der Kampf um das Buch und der Umgang mit dem Buch sind die vier Stichwörter, an die sich die treffenden Ausführungen des Verfassers anschließen. Arens hat jene Schriften im Auge, „die auf die Allgemeinbildung berechnet sind und vorzüglich der Unterhaltung dienen". Er hat die „papierene" Gefahr im Auge, die „die weitesten Volksschichten, . . . vor allem die Jugend" bedroht. Sein Urteil ist besonnen, er weiß wohl zu unterscheiden und psychologisch zu begründen. S. 64 f. ist wegen der veränderten Zeitumstände jetzt etwas zu modifizieren. Die Anm. auf S. 70 mag gelegentlich revidiert werden (Klassiker fallen evtl. jetzt einfach unter can. 1399 n. 9). S. 68 Z. 9 l. „oder" statt „und"; S. 81 Z. 16 „drücken" statt „drucken".

Das 19. Heft der Flugschriften der „Stimmen der Zeit" (Herder) wurde von B. Duhr S. I. verfaßt. Es behandelt **Großstadt-Elend und Rettung der Elendesten.** Das Großstadt-Elend wird aufgezeigt, und die Rettungsversuche durch den Salutismus (Heilsarmee) mit seinen leitenden Ideen und seinen Leistungen werden erörtert. „Der Salutismus zeigt uns . . . in der Idee des Rettungswerkes innige Verknüpfung der religiösen mit der sozialen Hilfe, in der Ausführung opferwilligen und arbeitsfreudigen Optimismus und in den Mitteln Initiative, Aufsuchen der Elendesten um jeden Preis und großzügige Organisation zu ihrer dauernden Rettung." Duhr fragt: „Was wir?" Und er schreibt: „Dem Großstadtelend und den Tausenden, die darin an Leib und Seele zugrunde gehen, wird kaum nachhaltig geholfen werden können ohne eine neue großzügige, den Verhältnissen angepaßte Vereinigung von Geistlichen und Laien, Männern und Frauen, die nach Art einer Genossenschaft oder eines Oratoriums oder sonstwie unter gemeinsamer Leitung die Rettung der Elendesten als ihre Hauptaufgabe erklären und betätigen . . . Wer legt Hand an?" Möge die ernste und überlegte Schrift Duhrs Beachtung finden.

Das jüngst dringend empfohlene Buch von Stanislaus von Dunin Borkowski S. I. **Reifendes Leben,** Ein Buch der Selbstzucht für die Jugend (s. oben S. 121), liegt bereits in zweiter, durchgesehener Auflage (5.–9. Tausend) vor. Verlag Ferd. Dümmler, Berlin u. Bonn. Glückauf zur neuen Wanderung!

Zu rechter Stunde kommt die gediegene Schrift des Tübinger katholischen Theologen Otto Schilling **Der kirchliche Eigentumsbegriff** (Herder). Sie behandelt zunächst den alttestamentlichen und den neutestamentlichen Eigentumsbegriff. Daran schließt sich die Lehre der Patristik über das Wesen des Eigentums und im Zusammenhang damit über den vielfach behaupteten Sozialismus oder Kommunismus der Kirchenväter. Es folgt die Erörterung des thomistischen Eigentumsbegriffes. Thomas weiß sich von dem Einfluß der bekannten pseudo klementinischen Stelle („Auf Grund von Ungerechtigkeit nannte der eine dies, der andere das sein Eigentum") freizumachen; er begründet das Privateigentum aus der für das wirtschaftliche und soziale Leben unumgänglichen Notwendigkeit der Obsorge, der Verwaltung und des geordneten Gebrauches der äußeren Güter; der geordnete Gebrauch schließt soziale Pflichten ein. Leo XIII. hat in der Enzyklika über die Arbeiterfrage (Rerum novarum) die thomistische Beweisführung ergänzt: das Privateigentum ist naturrechtlich notwendig nicht nur wegen der wirtschaftlichen und sozialen Übelstände, die seine Abschaffung im Gefolge haben würde (so Thomas), sondern auch, weil es eine durch die menschliche Natur selbst geforderte Ergänzung der Persönlichkeit ist. Es ist heilig und unantastbar. Auch bei der Lösung der sozialen Frage hat das Privateigentum als unverletzlich zu gelten. Selbstverständlich bestehen für den Gebrauch des Reichtums auch nach Leo XIII. soziale Pflichten (in extrema necessitate; außerdem die Liebespflicht des Almosengebens bezgl. der superflua) — Der Autor faßt zusammen: „Mit dem kirchlichen Eigentumsbegriff sind also kommunistische und sozialistische Eingriffe ins Privateigentum unvereinbar. Nach der kirchlichen Auffassung geht es nicht an, etwa das Eigentum an Produktionsgütern, zumal an Grund und Boden, sozial so zu binden, daß das Privateigentum wesentlich eingeschränkt oder geradezu aufgehoben wird. Der Mensch hat ein natürliches Recht nicht nur auf Gebrauchs- und Genußgüter, sondern auch auf die Produktionsgüter, vor allem auf Privatgrundeigentum." Jedermann wird leicht erkennen, daß mit der Schillingschen Arbeit allerhand Fragen unmittelbar zusammenhängen oder darin direkt

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

behandelt werden, die heutigentags im Zenit stehen. Wir haben den dringenden Wunsch, daß, wer immer sich mit sich selbst oder mit anderen darüber auseinandersetzen will, zu dem Buche Schillings greife. Es fördert die Bildung klarer und konsequenter Begriffe. Daß der Verfasser seine treffliche Arbeit nicht äußerlich mit einem schweren wissenschaftlichen Apparat belastete und sie sogar für solche Leser einrichtete, denen das Latein ein verschlossenes Buch ist, sei eigens angemerkt

Jakob Overmans S. I. geht in seiner Schrift **Roman, Theater und Kino im neuen Deutschland** (Herder) von dem Grundgedanken aus, daß das Denken und Wollen des Volkes von den Romanen, die es liest, von den Theatern und Kinos, die es besucht, viel tiefer beeinflußt wird, als breite Schichten zu ahnen scheinen. Damit hat er zweifellos Recht. Und man muß ihm Dank wissen dafür, daß er, der tüchtige Fachmann, in der kleinen Arbeit seine ernsten und wahren Gedanken über „die Genießer", „die Vermittler" und „die Schöpfer" literarischer Kunst vorlegt. „Riesengroß stehen die Aufgaben der nächsten Zukunft vor unserem schmerzumdüsterten Auge. Dringend notwendig ist unübersehbar vieles: Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Parteipolitik, Schulpolitik, Kirchenpolitik. Aber dringend notwendig ist auch Literaturpolitik, um aller unserer geistigen Güter willen ist sie notwendig."

Von der **Leidensschule** des Rottenburger Bischofes Dr P. W. von Keppler ist vor einiger Zeit bereits das 51.–60. Tausend erschienen (Herder). Wie erquickend und tröstend sind doch diese durchschnittlich kurzen Denksätze und Anmutungen! Der Seelsorger wird für Predigt, Krankenbesuch, Beichtzuspruch u. ä. mancherlei aus dem Buche gewinnen können.

Die Herrlichkeiten des Gebetes legt P. Mannes M. Rings O. P. dar in einer anregenden Arbeit, die sich im Untertitel als „Gedanken über das Gebet aus der praktischen Seelsorge" kennzeichnet (Dülmen, Verlag Laumann). Über die Eigenschaften, die Zeiten, den Gegenstand des Gebetes, über Gebetsgeist, Gebetskraft, über mündliches, öffentliches, Pflicht-Gebet und andere ähnliche Punkte werden anregende Darlegungen geboten, die für das eigene Seelenleben und für die Betreuung anderer nützlich sein können.

Die kleine Schrift von Pfarrer Konrad Metzger **Wie gewinnen wir die Männer zurück?** (Verlag Buchhandlung Karl König Breslau IX, An der Sandkirche 3) bietet „Gedanken im Anschluß an das Gespräch des Heilandes mit Nikodemus". Sie sei wegen ihrer ernsten, innigen Art und wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes hier gern empfohlen. H. Müller.

Homiletik.

Im Anschluß an Böhmers Arbeit über Petrus Chrysologus (s. oben S. 123) sei hingewiesen auf **Petrus Chrysologus als Homilet**, ein Beitrag zur Geschichte der Predigt im Abendland von Dr. Franz Joseph Peters, Professor am Erzbischöflichen Priesterseminar in Köln (Köln o. J., Druck von J. P. Bachem; XII u. 168 S., ℳ 4,–). Die beiden Arbeiten über Petrus Ch bilden eine gute Ergänzung zueinander. In der Frage der Echtheit der Predigten geht P. nicht so kritisch vor. Mit größerer Ausführlichkeit behandelt er den Inhalt der Predigten, versucht auch den Nachwirkungen der Predigten des Ch. im frühen Mittelalter nachzugehen. Eine eingehende Untersuchung der Klauseltechnik fehlt. Auch diese Arbeit ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der Predigt.

Als Neuauflagen seien verzeichnet:

Abraham a Sankta Clara. Blütenlese aus seinen Werken von Dr. Karl Bertsche, Professor in Schwetzingen. Zwei Bändchen. 3. u. 4. Aufl. (Freiburg i. Br. o. J., Herdersche Verlagsbuchhandlung; XIII u. 296 S., ℳ 7,60, geb. ℳ 9,40.) Die Neuauflage ist gekürzt, Vorwort und Einleitung mit ihren Studien und Abhandlungen sind gefallen. Von den 100 Gedichten aus „Huy und Pfuy! der Welt" aus der ersten Auflage sind nur 14 übernommen.

Adventspredigten von Ludwig Bourdaloue S. I. Deutsche Ausgabe von Nikolaus Heller, Professor in Wolframs-Eschenbach. 3. Aufl. gr 8°. (Regensburg 1920, Verlagsanstalt vorm. Manz o. J.; VIII u. 408 S., br. ℳ 10 –) Es handelt sich um die zwei Reihen Adventspredigten, die nach Bourdaloues Ableben von seinem Ordensgenossen P Bretonneau im Auftrage der Oberen veröffentlicht wurden.

Zehnminutenpredigten nebst einigen längeren Reden und kurzen Ansprachen von Dr. Franz Schellauf, inf. Propst, f. b. Konsistorialrat und Geistlichem Rat.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. (Graz u. Leipzig 1920, Verlag Ulrich Mosers Buchhandlung; VIII u. 456 S., ℳ 11,20.) Die erste Auflage erschien 1907.

Apologetische Predigten über die Grundwahrheiten des Christentums von Dr. Joseph Georg Ehrler, weiland Bischof von Speier (Band V der Kanzelreden). I. Die Lehre von Gott dem Schöpfer der Welt. Dritte, durchgesehene Auflage. (Freiburg i. Br., Herdersche Verlagsbuchhandlung o. J.; VIII u. 3 5 S., ℳ 12.—, geb. ℳ 19,— und Zuschläge.) Die Predigten verteilen sich auf die Zeit vom 1. Adventssonntag bis 9. Sonntag nach Pfingsten.

Nachzutragen sind noch folgende Erscheinungen: Aus der Sammlung **Alttestamentliche Predigten** in Verbindung mit Prof. Dr. J. Nikel-Breslau usw herausgegeben von P Dr. Tharsicius Paff ath O. F. M., Lektor der Theologie in Paderborn (Verlag Ferdinand Schöningh). Heft 4: **Samuel** von Emil Kaim, Stadtpfarrer (Paderborn 1918; 59 S., ℳ 1,10). — Heft 5: **Joseph** (Wege der Vorsehung) von Johannes Engel, Pfarrer (Paderborn 1919; 63 S., ℳ 1,25 u. 20% Teuerungszuschlag). — Heft 6 u. 7: **Die Weissagungen des Alten Testamentes von dem kommenden Erlöser** von Dr. Paul Heinisch, Fürstbischöflichem Konsistorialrat, ord. Prof. (Paderborn 1919; 180 S, ℳ 3,80 u 20% Teuerungszuschlag).

In der Sammlung **Neutestamentliche Predigten**, in Verbindung mit Prof. Dr Meinertz-Münster usw. herausgegeben von P Dr. Thaddäus Soiron O. F M., Lektor der Theologie, behandelt im 3. Heft Anton Reumont, Pfarrer, **Die Kindheit Jesu** (Paderborn 19 9; 82 S., ℳ 1,50 u. 20% Teuerungszuschlag). Sämtliche Hefte liefern einen guten Beitrag zu z. T. gerade heute wichtigen Fragen.

Italienische Predigten. Im Auftrage der Kirchlichen Kriegshilfe Paderborn herausgegeben von Dr. Jos. Feldmann, Professor an der Bischöflichen phil. theol. Akademie zu Paderborn. (Paderborn 1918, Bonifacius-Druckerei; 456 S.) Es sind 74 Predigten, die zunächst für die Seelsorge der Kriegsgefangenen bestimmt waren, sich aber auch ausnahmslos für die Friedensseelsorge eignen. Es werden die wichtigsten Glaubens- und Sittenlehren im Anschlusse an das Kirchenjahr behandelt, z. B. Sopra la fede (S. 48 ff.) Della grazia divina (S. 114 ff.). La sola vera Chiesa (S. 306 ff) usw., Gebet, christliche Tugenden, die Sakramente der Buße und des Altares sind fortlaufend behandelt, die einzelnen Feste des Kirchenjahres sind mit einer oder mehreren Predigten gut vertreten. Die Ansprachen, zu denen mehrere Priester der Paderborner Diözese beigetragen haben, entsprechen dem beabsichtigten Zwecke ausgezeichnet und seien deshalb italienisch Sprechenden zur Lektüre und besonders Priestern, die italienische Seelsorge zu versehen haben, angelegentlichst empfohlen.

An Neuerscheinungen liegen vor:

Von Kraft zu Kraft. Epistelpredigten für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres von Pfarrer Engel. III. Teil Festtage. (Breslau 1919, G. P. Aderholz'-Buchhandlung; 247 S., br. ℳ 4,80, geb. ℳ 6,50 u. 40% Teuerungszuschlag.) Mit diesem Bande ist das Epistelwerk Engels vollendet. Wir freuen uns dieser tüchtigen Leistung. Die Episteln sind in gewissem Sinne aus ihrer Unfruchtbarkeit herausgehoben und der praktischen Seelsorge dienstbar gemacht. Mit anerkennenswerter Gewandtheit weiß Engel die biblischen Texte, die oft der homiletischen Behandlung recht große Schwierigkeiten entgegenstellen, zu erfassen, in durchweg guter, nach einheitlichen Gesichtspunkten gewählter Einteilung und auf praktische-seelsorgliche Ziele hinsteuernder Entfaltung zu behandeln. Zweifellos hat Engel der Predigt über die Epistel einen neuen Anstoß gegeben.

Sonn- und Festtagsklänge aus dem Kirchenjahr. Ein Jahrgang Predigten von Dr Franz Xaver Eberle, Domkapitular in Augsburg. 2 Bde., II. u III Aufl. (Freiburg i. Br. [o J.], Herdersche Verlagsbuchhandlung; 396 u 351 S., geb. ℳ 18.—.) Die Predigten, welche die Frucht einer früheren zehnjährigen Tätigkeit auf der Kanzel der St. Kajetans-Hofkirche darstellen und daher auch mehr für gebildete Zuhörer bestimmt sind, erschienen 1916 in erster Auflage. Es sei hingewiesen auf die Besprechung in dieser Zeitschrift Jahrg. 1916 S. 768. J. Brögger.

Missionswissenschaft.

In die überaus schwierigen inneren Verhältnisse des orientalischen Kirchenlebens, wie sie vor einem halben Jahrhundert bestanden und größtenteils heute noch bestehen, führt ein das von Professor Lübeck gezeichnete Lebensbild: **Patriarch Maximos III. Maslun** (Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Aachen 1919, Xaverius-Verlag; 139 S., ℳ 5,—). So abstoßend manche Züge im Leben und Ringen des 1855 entschlafenen melchitischen Patriarchen, seiner Freunde und Gegner auf den ersten Blick wirken mögen, so bedauerlich man auch gewisse Fehlgriffe von lateinischer Seite finden mag, so wird bei christlich Denkenden zum Schluß die Empfindung tiefen Mitleids mit den in schwerer geistiger Not befindlichen Kirchen des Orients überwiegen. Und man wird erkennen, daß nur diejenigen Abendländer den daniederliegenden Kirchen wirklich helfen können, die den Orient aufsuchen, um seinen Völkern selbstlos zu dienen und ihnen durch ein Leben nach den Grundsätzen der Bergpredigt den Weg zu einer seelischen Wiedergeburt zu zeigen.

Ungleich erbaulicher wirkt das schlichte Opferleben und die entsagungsvolle Geduldsarbeit eines holländischen Missionars unter den wilden Dajaks auf Borneo, von dem ein ungenannter Verfasser in der Biographie **Father Felix Westerwoudt** (Tilburg 1919, St. Joseph-Studiehuis; 128 S.) erzählt. Hier findet man eine trotz pietätvoller Begeisterung jeder Romantik entkleidete Darstellung, die das Missionsleben unter primitiven Völkern in seiner Verlassenheit, seinen Kämpfen mit heidnischen Priestern und Priesterinnen, seinen lange Zeit geringen Erfolgen schildert, wie es ist. Von 1885 bis zu seinem Hinscheiden 1898 wirkte P. Westerwoudt auf dem Singhi-Berg bei Kutscheng, und es scheint, daß er keine 50 Getaufte als Erfolg seines Wirkens buchen konnte. Aber er hatte einen gediegenen Grund gelegt, auf dem seine Nachfolger weiter bauen können.

Aus dem Aachener Xaverius-Verlag liegen noch folgende Veröffentlichungen vor: Heft 1, 1919, des Organs der Unio cleri pro missionibus **Priester und Mission** mit ansprechenden Aufsätzen von Weihbischof von Hähling über die Pflege der deutschen Diaspora, von Generalsekretär Lünskens über die Orientmission, von P. Schütz S. I. über Xaveriusverein und Seelsorger (mit anerkennenswert maßvollen Vorschlägen für die praktische Missionspflege), von P. Perger C. S. Sp. über die treibende Lebenskraft des ewigen Weinstocks. — Das **Jahrbuch des Franziskus Xaverius-Missionsvereins 1919** (48 S.) bringt eine Reihe von kleinen Beiträgen, Literaturangaben und Inseraten, die geeignetes Werbematerial enthalten, um das Interesse für die Missionen im allgemeinen und den Xaverius-Verein insbesondere zu wecken. — Gleichfalls eine eindrucksvolle Werbeschrift ist der Vortrag von P. A. Väth S. I., **Die Entscheidungsstunde der katholischen Weltmission** (24 S.), die darin gesehen wird, daß der Protestantismus mit seiner ungleich größeren Missionsenergie die ältere katholische Mission überall zu überflügeln droht. — P. Schwager S. V. D. zeichnet in **Emilie Huch**, Ein Frauenbildnis aus dem 19. Jahrhundert (90 S., ℳ 7,50), mit Meisterhand das Lebensbild der bekannten schlesischen Schriftstellerin, die als Pionier des Missionsgedankens im katholischen Deutschland mit in erster Reihe steht, aber auch den Werken der heimatlichen Karitas mit vorbildlicher Hingebung sich widmete.

Das von Professor Julius Richter und Oberpfarrer Strümpfel herausgegebene (protestantische) **Jahrbuch der Vereinigten Deutschen Missionskonferenzen 1920** (92 S., erhältlich bei Prof. Dr. Jul. Richter, Berlin-Steglitz, Grillparzerstraße 15) bringt eine Reihe gediegener Beiträge, die vorwiegend unter verschiedenen Gesichtspunkten die für die deutschen Missionen so schwierige Zeitlage und die daraus sich ergebenden Aktionen beleuchten. Übersichten über die Missionsliteratur 1919, über die deutschen Missionskonferenzen (des protestantischen Klerus), die Einnahmen der deutschen evangelischen Missionsgesellschaften und die Umschriften der zahlreichen Missionsorganisationen erhöhen die praktische Brauchbarkeit des Jahrbuches.

Über die ansehnlichen deutschen Siedlungen an der Wolga gab es Einzelbeiträge aus alter und neuer Zeit, aber es fehlte an einer zusammenfassenden Darstellung. Gerhard Bonwetsch schenkt sie uns in seiner **Geschichte der deutschen Kolonien an der Wolga** (Stuttgart 1919, J. Engelhorns Nachf.; Schriften des Deutschen Auslands-Instituts Nr. 2, 132 S., ℳ 3,20). Als Sohn eines ehemaligen Kolonisten erzählt er mit warmer Anteilnahme von dem wechselnden Geschick der deutschen Ansiedlungen, die, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Katharina II. ins Leben gerufen, im 19. Jahrhundert eine Blütezeit erlebten, bis der Raub der Privilegien durch die russische Regierung, wirtschaftliche Schwierigkeiten und Auswanderung seit 1871 einen Niedergang herbeiführten. In den eigentlichen Kolonien (38 katholische, 84 evangelische) zählte man 1910 112876 Katholiken, 435667 Protestanten und mit Einschluß der in Städten und zehn Mennonitengemeinden Wohnenden insgesamt etwa 600000 Wolgadeutsche. Ihre kirchliche Versorgung und Schulaus-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

bildung hatte lange Zeit mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, die hinsichtlich der protestantischen Gemeinden eingehend dargelegt werden, während dem Verfasser für die Katholiken die Literatur nicht zur Hand war. Das Eigenleben der deutschen Siedlungen an der Wolga dürfte nach den Erschütterungen der letzten Jahre für immer dahin sein. Aber wie die politische Gestaltung sich vollziehen mag, sei es in der unabhängigen Ukraine, sei es in einem wiedererstehenden Großrußland, Deutschland darf seine Söhne an der Wolga nicht verlassen!

Im Anschluß hieran sei empfehlend hingewiesen auf die **Mitteilungen des Deutschen Ausland-Instituts** in Stuttgart, die eine reiche Fülle von Informationen über Lage und Aufgaben des Ausland-Deutschtums bringen. Mitglieder erhalten für den Jahresbeitrag von 20 Mark die Mitteilungen kostenlos.

In der pazifistisch gerichteten Schriftenreihe Der Neue Geist behandelt der frühere a. o. Gesandte Arthur von Rosthorn **Unser Verhältnis zu China** (Leipzig 1919. Verlag Der Neue Geist; 24 S., ℳ 1,50) und befürwortet mit guten Gründen die Wiederherstellung der chinesischen Hoheitsrechte und größere Freiheit auf dem Gebiete der Finanzen, wenn auch unter ausländischer Aufsicht. Er ist der Meinung, daß wir von China vieles zu lernen haben, eine Frage, die hoffentlich bald einmal auch durch sachkundige Vertreter der von R. nicht freundlich beurteilten Missionen sachlich erörtert wird.

Steyl. C. Hall S. V. D.

Christliche Kunst, Archäologie.

Der Dom zu Freising. Von Subregens Eugen Abele (München u. Freising 1919, Druck von Dr. F. P. Datterer u. Cie.; ℳ 3,50). Verf. bietet einen geradezu mustergültigen Führer durch den wenig bekannten, aber sehr beachtenswerten Freisinger Dom, eine ursprünglich flachgedeckte romanische Basilika, die heute in der prunkvollen Dekoration vor uns steht, welche das berühmte Brüderpaar, der Maler Kosmas und der Stukkateur Ägid Asam zur Zeit des Überganges vom Barock zum Rokoko geschaffen haben. An die mit warmem Empfinden verfaßte Baubeschreibung schließt sich eine ausführliche Baugeschichte an. Die Schrift, die selbstverständlich auch alle Nebenkirchen des Domes, ja selbst die übrigen Stadtkirchen Freisings kurz behandelt, ist mit einem farbigen Titelbild und 47 Abbildungen prächtig ausgestattet.

Anleitung zur Anfertigung kirchlicher Handarbeiten. Von F. M. Glassen (M. Quetsch) 3. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage (Donauwörth o. J. [1919], Ludwig Auer; geb. ℳ 10.—). Das mit 324 Mustervorlagen ausgestattete Buch will denen, die sich ohne Fachausbildung mit der Herstellung von Paramenten befassen, die erforderliche Anleitung geben. Ein Bedürfnis nach einem solchen Werke ist offenbar vorhanden. Das beweist schon die schnell notwendig gewordene dritte Auflage. Verf. behandelt zunächst die verschiedenen Techniken der Handarbeit und Stickerei im allgemeinen und dann die einzelnen Leinen- und Seidenparamente im besondern. Ein Anhang bringt dann noch Anleitungen über die Aufbewahrung, Reinigung und Ausbesserung der Paramente, über die Ausschmückung des Altares, Winke für die Fronleichnamsfeier, für Prozessionen, Firmungen, Primizen, Versehgänge und ähnliche Anlässe, für die Paramente in Betracht kommen. Der Text ist sehr klar und verständlich geschrieben und gibt im Verein mit oft in Originalgröße gegebenen Mustern eine wirklich praktische Anleitung. Der Abschnitt über künstliche Blumen aus Papier, die auch Verf. nur ausnahmsweise zulassen will, dürfte besser ganz fehlen. Was die vorgelegten Muster angeht, so bewegen sie sich ganz in den alten Bahnen, die jeder hinlänglich kennt: Weinlaub-, Passionsblumen-Motiven usw. Hier täte für weitere Auflagen eine Auffrischung unbedingt not Es gibt doch auf dem Gebiete der katholischen Paramentik eine Reihe von Besserungsversuchen, die viel Wertvolles geschaffen haben, woran ein Werk wie das vorliegende nicht länger achtlos vorübergehen sollte. Auch bei dem modernen profanen Kunstgewerbe, soweit es weibliche Handarbeiten umfaßt, wäre manches Brauchbare zu erlernen. Auch so aber wird das Buch für manche Fälle ein unentbehrliches Hilfsmittel zu erstaunlich billigem Preise bleiben.

Kunstanschauung unserer Zeit. Von Hermann Röver (Hamburg 1919 Freideutscher Jugendverlag, Adolf Saal; ℳ 1,80). Wer der modernen Kunst nicht schon einigermaßen nahesteht, wird in dem Schriftchen kaum die erhoffte Aufklärung finden. Bemerkenswert ist, daß Verf. Impressionismus wie Expressionismus als

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Extreme ansieht, und daß die neue Kunst das Gute von beiden Richtungen in sich vereinen müsse. Der Expressionismus scheint ihm schon überwunden zu sein.

Lutherbildnisse. Ausgewählt und erläutert von D. Dr. Hans Preuß, a. o. Professor in Erlangen (R. Voigtländers Verlag, Leipzig; ℳ 1,–). Verf. bringt in 42 Abbildungen vorwiegend Lutherbilder der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, zur Ergänzung dann auch noch jüngere bis in die Gegenwart hinein. Die wichtigste Rolle spielen die Cranachschen Lutherbilder, deren nur fünf als echte Werke Cranachs gelten können, während andere von den Söhnen und Schülern des Meisters stammen. Interessant ist die Beobachtung, wie sich in pietistischen Kreisen das Bild Luthers in das eines sanften, sentimentalen „Hausvaters in Filzpantoffeln" verwandelt. Fünf unter den Abbildungen werden hiermit zum erstenmal veröffentlicht.

Aus einer niederrheinischen Kleinstadt (Heimatbilder, herausgegeben vom rheinischen Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz, 1. Folge. Verlag Aug Steiger, Moers; ℳ 5,–.) Das Heft ist eine köstliche Gabe im Sinne der Heimatschutzbewegung. Es enthält außer einer Umschlagzeichnung sechs Federzeichnungen großen Formats von G. Olms, die außerordentlich stimmungsvolle Straßenbilder usw. aus dem alten Moers wiedergeben. Nach dieser herrlichen Probe sehen wir der Fortsetzung des Unternehmens mit großer Erwartung entgegen.

Die Allgemeine Vereinigung für christliche Kunst (München, jetzt Renatastr. 6/II) setzt die Herausgabe ihrer prächtigen unter dem Titel „Die Kunst dem Volke" erscheinenden Hefte trotz der schwierigen Zeitverhältnisse in vollkommen friedensmäßiger Ausstattung und bei erstaunlich geringer Preiserhöhung, die Nummer kostet zurzeit ℳ 1,50, ununterbrochen fort. Als Heft 37 liegt uns heute vor: Dr Walther Rothes, **Franz Hals und die holländische Figurenmalerei** (50 Abbildungen), ferner Heft 38: **Die Weihnachtskrippe**, von Joh. Kreitmaier S. I. (59 Abbildungen). Als Sondernummer endlich führt sich ein Heft über **Matthias Grünewald** von Dr. Johannes Damrich ein, in dem zum erstenmal der Farbendruck (bei einem Drittel seiner 28 Abbildungen) verwendet wurde, was zweifellos vielen besonders willkommen sein wird. Der Preis für dieses Heft ist mit ℳ 3.60 ebenfalls erstaunlich niedrig angesetzt. Es ist beabsichtigt, jedes Jahr neben den vier laufenden Nummern eine farbig illustrierte Sondernummer herauszugeben.

Historische Grabmalkunst im Unterwesergebiet und in den Landen Wursten und Hadeln. Von D. Steilen (Bremen, H. M. Hauschild). Das Werkchen enthält in 63 Abbildungen eine gute Auswahl älterer Grabsteine, wie sie an der Wasserkante üblich waren. An diesen prächtigen alten Vorbildern müssen sich, soll unsere arg daniederliegende Grabmalkunst gesunden, unsere Steinmetzen erst wieder schulen. Geistliche, die sich der Reform der Friedhofskunst annehmen, seien auf das Büchlein als brauchbare Hilfe besonders hingewiesen. A. Fuchs.

Philosophie.

Die historische Erforschung der mittelalterlichen Philosophie ist während des Weltkrieges nicht unterbrochen, sondern vielmehr durch eine stattliche Reihe gründlicher Einzeluntersuchungen aufs beste gefördert worden, und zwar in erster Linie durch die **Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters.** Texte und Untersuchungen. In Verbindung mit † Georg Graf von Hertling, Franz Ehrle S. I., M. Baumgartner und M. Grabmann herausgegeben von Clemens Baeumker (Münster i. W., Aschendorff). – Artur Schneider, **Die abendländische Spekulation des zwölften Jahrhunderts in ihrem Verhältnis zur aristotelischen und jüdisch-arabischen Philosophie** (Bd. XVII, Heft 4; ℳ 2,60) zeigt, daß bereits im zwölften Jahrhundert im Gefolge eines allgemeinen Kulturaufschwunges die Entwicklung der mittelalterlichen Spekulation anhebt und nicht erst mit dem Eindringen der aristotelischen und arabischen Philosophie in die abendländische Gedankenwelt, daß das Bekanntwerden mit dem ganzen Aristoteles und den Wissensschätzen des Orients wohl zur Entfaltung der abendländischen Spekulation in hohem Maße beigetragen, aber doch keinen radikalen Abbruch der bisherigen Entwicklungstendenzen und keine völlige Neukonstruktion der philosophischen Begriffe bewirkt hat. – Grundlegend für die Beurteilung der Aristoteleskenntnis bei den mittelalterlichen Philosophen ist die auf eingehender Sachkenntnis beruhende Arbeit von M. Grabmann, **Forschungen über die lateinischen Aristotelesübersetzungen des XIII. Jahrhunderts** (Bd. XVII, Heft 5–6; ℳ 9,40). – In die philosophische Gedankenwelt eines überaus einfluß-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

reichen mittelalterlichen Denkers führt uns ein L. Baur, **Die Philosophie des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln** († 1253) [Bd. XVIII, Heft 4–6; ℳ 10,–], nachdem der Verfasser uns bereits früher in ebendiesen „Beiträgen" eine Edition der philosophischen Werke des englischen Bischofs geschenkt hatte. – Über die augustinische Lösung der Grundprobleme der Erkenntnis handelt die scharfsinnige, flott geschriebene Untersuchung von Johannes Hessen, **Die Begründung der Erkenntnis nach dem hl. Augustinus** (Bd. XIX, Heft 2; ℳ 4,20). – Der gelehrte Herausgeber der „Beiträge", Clemens Baeumker, veröffentlicht zum erstenmal eine kleine arabische Einleitungsschrift in die philosophischen Wissenschaften, die in der Zeit der werdenden Scholastik eine Rolle gespielt hat, unter dem Titel: **Alfarabi, Über den Ursprung der Wissenschaften** (De ortu scientiarum) [Bd. XIX, Heft 3; ℳ 1,20] – Daß es in den verschiedenen Perioden der mittelalterlichen Scholastik an Mannigfaltigkeit und Selbständigkeit des Denkens nicht gefehlt hat, zeigen die interessanten Darstellungen zweier Erkenntnistheorien aus dem 12. und 14. Jahrhundert von Joseph Ebner, **Die Erkenntnislehre Richards von St. Viktor** (Bd. XIX, Heft 4; ℳ 4,25), und von Joseph Würsdörfer, **Erkennen und Wissen nach Gregor von Rimini** (Bd. XX, Heft 1; ℳ 4,60). – Methodische Grundsätze über scholastisches Quellenstudium veranschaulicht Martin Grabmann, **Die Philosophia pauperum und ihr Verfasser Albert von Orlamünde** (Bd. XX, Heft 2; ℳ 2,–). Auf Grund der von ihm selbst in den „Beiträgen" zum erstenmal herausgegebenen Quaestiones Iohannis Pechami (Bd. XIX, Heft 5–6) stellt P. Hieronymus Spettmann O. F. M. **Die Psychologie des Johannes Pecham** dar (Bd. XX, Heft 6; ℳ 5,80), der in den philosophisch theologischen Kämpfen des 13. Jahrhunderts ein Hauptvertreter der älteren Franziskanerschule und der präthomistischen Scholastik gewesen ist, die aristotelische und augustinische Gedanken zu vereinigen suchten.

Für weitere Kreise bestimmt und unseren Gebildeten sehr zu empfehlen sind die von dem katholischen Apologeten Franz Sawicki herausgegebenen **Lebensanschauungen moderner Denker.** Vorträge über Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Haeckel und Eucken. 3. u. 4. Tausend. (Paderborn 1920, F. Schöningh; ℳ 8,40.) Das ähnliche, leicht und angenehm lesbare Werk von Alfred Heußner, **Die philosophischen Weltanschauungen und ihre Hauptvertreter,** 5. Auflage. Göttingen 1919, Vandenhoeck u. Ruprecht, schließt sich in den Grundauffassungen zu sehr der kantischen Philosophie an.

Die Philosophie des Unvollendbar von Emanuel Lasker (Leipzig, Veit u. Co.; ℳ 24,–) will die Paradoxien der bisherigen philosophischen Systeme durch den Grundgedanken beseitigen, daß es unentscheidbare Urteile und unvollendbare Erkenntnisse gibt. Gegenüber der objektiven Wirklichkeit bleibt das menschliche Erkennen stets vollendbar, wie sich aus der modernen Entwicklungslehre und der mathematischen Mengenlehre herleiten läßt.

Leibniz, erkenntnistheoretischer Realist. Grundlinien seiner Erkenntnislehre. Von Bernhard Jansen S. I. (Bibliothek für Philosophie, hrsg. von L. Stein 18. Band. Berlin 1920, Leonhard Simon Nchf.) Die durch methodisches Geschick, scharfsinnige Beweisführung und lichtvolle Darstellung ausgezeichnete Untersuchung läßt uns Leibniz in erkenntnistheoretischer Hinsicht als den genialen Synthetiker erkennen, der im Grunde auf dem aristotelisch-scholastischen Denken fußend Neues und Altes kritisch ausgleicht und schöpferisch weiterbildet, um so die verschiedensten neuzeitlichen Theorien vorzubereiten.

Eine überaus dankenswerte, aktuelle Studie, die über moderne Irrwege auf philosophischem und religiösem Gebiete vortrefflich orientiert, ist die Schrift von Domkapitular Fr. Laun, **Moderne Theosophie und katholisches Christentum.** (Rottenburg a. N. 1920, Wilhelm Bader; ℳ 1,20) – Eine wahre Flut theosophischer Schriften überschwemmt augenblicklich unser Vaterland. Eigene Verlage stehen im Dienste der neuen Geheimwissenschaft. Mit pompösen Titeln kündigen sich die sich überstürzenden Werke und Broschüren des theosophischen Geheimwissens an, sie erscheinen vielfach in neuen Auflagen. Der mit gesundem und logischem Denken begabte Deutsche schlägt sich an den Kopf; nur mit Selbstüberwindung vermag er die eine oder andere Seite durchzulesen. Immer wieder das gleiche fade Gewebe abenteuerlicher Hirngespinste, aus längst überwundener antiker und orientalischer Schwärmerei und moderner monistischer Grübelei zusammengewoben, ein buntschillerndes Narrenkleid, in welchem sich der alle Fesseln zerschlagende, von Tradition und Dogma sich frei wähnende neue „deutsche" Geist wunderlich ausnimmt, ähnlich

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

wie in so manchen anderen Narrheiten und Albernheiten der Gegenwart. Daß sich auch Wahrheitskörner und edle Bestrebungen einmischen, soll nicht verkannt werden. Auf meinem Büchertisch verloren sich neuerdings aus dieser Literatur: **Die Wissenschaft des Seins.** Ein Kursus über Geistes-Wissenschaft, mit einem Anhang: Heilungsberichte von Joh. Verlage. 2. Aufl. (Schmiedeberg, Bez. Halle a. S., F. E. Baumann; ℳ 2,—.) — **Praktische Mystik.** Ein erprobtes Schulbuch von A. M. Oppel. Bilderschmuck von Prof. C. Becker. Der „Praktischen Theosophie" zweite Auflage. (Theosophisches Verlagshaus, Leipzig.) — **Prana-Bibliothek.** Vorträge über Prakt. Okkultismus I.—VIII. Heft. (Theosoph. Verlagshaus, Leipzig.) J. Feldmann.

Soziale Frage, Vereinswesen.

Der viel gebrauchte **Leitfaden für die soziale Praxis** von Anton Retzbach erschien in völlig neu bearbeiteter Auflage (11.—13. Tausend; Freiburg 1920, Verlag der kathol. Arbeitervereine; 274 S., ℳ 8,—). Die zahlreichen Umwälzungen, welche die Revolution gebracht hat, werden im allgemeinen verständig gewürdigt. Das erste Buch bringt besser als früher eine Einführung in die allgemeinen Probleme des Gesellschafts- und Wirtschaftslebens; es müßte später noch weiter ausgebaut werden. Der „Leitfaden" vermag dem vielbeschäftigten Geistlichen einen raschen Einblick in die drängenden sozialen Probleme unserer Tage zu geben; für tieferes Eindringen ist er nicht geschrieben, gibt aber dafür die nötigsten Buch-Hinweise. Die Arbeitnehmerfragen werden weitaus am ausführlichsten behandelt, sodann die Mittelstandsfragen. Man möge das Buch besonders auch strebsamen Arbeitern empfehlen.

Stefan Bauer will in seinem Buche **Arbeiterschutz und Völkergemeinschaft** (Zürich 1918, Füßli; 157 S., ℳ 14,—) neben einer knappen Übersicht über den Stand des internationalen Arbeiterschutzes besonders den Nachweis bringen, daß viele Gebiete desselben reif sind zu einer Aufnahme ins Völkerrecht und in die großen Friedensverträge entsprechend den Forderungen der internationalen Gewerkschaftskonferenzen von Leeds (1916) und Bern (1917). Es werden besonders die Regelung des Koalitionsrechtes, der Sozialversicherung, des Jugendlichen- und Arbeiterinnenschutzes, der Sonntagsruhe gewünscht. Der Verfasser verrät eine vorzügliche Kenntnis der einschlägigen Verordnungen und Verhältnisse aller Länder. Die Programme von Leeds und Bern, sowie die 1906 geschlossenen internationalen Übereinkommen von Bern werden im Wortlaut beigefügt.

Dem Buche von Kurt W. Dix, **Brauchen wir Elternschulen?** (Langensalza 1918², Beyer; 51 S., ℳ 1,—) wird man seiner Absicht nach, die Familie in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen, sehr freundlich gegenüberstehen; ob aber in der Forderung besonderer „Elternschulen" zur Vorbildung für die Familie (von Mann und Frau) nicht wieder die Anschauung zur Geltung kommt, als ob alles Unheil durch Schulen abgewendet werden könnte? Vielleicht kommt es aber dem Verf. nicht so sehr auf den Namen an als darauf, daß vor allem die Mädchen aller Stände (die „vornehmen" haben es oft am nötigsten!) planmäßig auf ihre spätere Tätigkeit als Hausfrau und Mutter vorbereitet werden. Darin gehen wir gern einig. Auch der Wunsch, daß die Männer nicht so ganz unvorbereitet in die Stellung des Vaters eintreten möchten wie bisher, ist sehr erklärlich; doch ist bis jetzt m. W. kein Versuch des „Vaterlehrganges" gemacht worden; was der Verf. anführt, ist gar zu dürftig. Die Literaturangaben beschränken sich auf Werke des herausgebenden Verlages.

Über **Psychologische Berufsberatung**, Ziele, Grundlagen und Methoden handelt Otto Lipmann (Berlin 1918³, Heymann; 30 S., ℳ 0,40). Aus den Erfahrungen des Ausschusses für Berufsberatung der Zentralstelle für Volkswohlfahrt bringt er die Formulare mehrerer großer Fragebogen, aus denen die Eignung für die einzelnen Berufe nach ihren psychologischen Ansprüchen sich ergeben soll. Das Buch ist zum Studium sehr interessant, wird in der Praxis aber wohl nur für besonders verantwortungsvolle Berufe in Betracht kommen; das wichtigste bleibt stets die innere Freude am Berufe.

Eine treffliche, knappe Einführung liefert Dr. Br. Heinemann, **Sozialisierung**, ihre Möglichkeiten und Grenzen (Berlin 1919, Curtius; 74 S., ℳ 2,50). Man bekommt einen wirklichen Einblick in die Schwierigkeiten und zahlreichen Unklarheiten, die hier obwalten. Die beiden letzten Kapitel, die den Kern des Problems behandeln, erschienen auch gesondert (bereits im 50.—100. Tsd.): **Ziele und Gefahren der Sozialisierung** (24 S., ℳ 0,50).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Neue Wege zum Aufbau Deutschlands zeigen eine Reihe von Verfassern in einem Beiheft der Monatsschrift „Die Tat" (Jena 1919, Diederichs; 195 S., ℳ 4,50). Es werden erörtert Fragen der Arbeiterräte, der Ansiedlung, der Sozialisierung, des staatlichen Aufbaues, des Schulwesens. Am wertvollsten dürften die Aufsätze von E. Krieck sein: „Grundriß des neuen Reiches", „Volksstaat und Volkstum". Die Ausführungen über Neuordnung des Schulwesens sind im Sinne der freien Schulgemeinden gehalten; Staat und Kirche sind möglichst ausgeschaltet.

Unter der etwas sensationellen Aufschrift **Die Junggesellenfrage** birgt sich ein wertvoller Beitrag zur Sozialethik und Bevölkerungspolitik von Dalmar Cramer (Köln 1919, Bachem; 95 S., ℳ 3,20). In ernster, nach der wirtschaftlichen wie religiösen Seite befriedigenden Weise wird die Frage der späten Eheschließung so vieler Männer behandelt. Ursachen und Besserungsmittel werden so wohl abgewogen und mit warmem Verständnis für echt christliches Familienleben erörtert, daß man selten zu Bedenken veranlaßt wird, wie z. B. bei der schwierigen Frage der Freundschaften zwischen Ledigen.

Das Lebensbild eines hervorragend volksfreundlichen Priesters aus der Aufklärungszeit zeichnet Dr. A. Retzbach, **Heinrich Sautier** (Freiburg 1919, Herder; VIII, 204 S., geb. ℳ 5,60). Wenn die Schrift wegen der großen Stiftungen S.s auch zunächst für Baden von besonderem Reiz ist, so gewinnt sie doch durch seinen Kampf gegen die falsche Aufklärung und seine weitschauende Jugendpflege (bes. Dienstbotenfürsorge) auch für weitere Kreise bei uns Bedeutung.

Die Vereine katholischer Lehrerinnen und Oberlehrerinnen ließen im Dez. 1918 in Trier einen Kurs zur politischen Aufklärung halten, dessen Vorträge jetzt gedruckt vorliegen: **Politische Schulung der Frau** (Trier 1919, Paulinus Druckerei; 62 S., ℳ 1.–). Es wurden der Sozialismus (nach verschiedenen Rücksichten), Zentrum, Verhältniswahl und politische Mitarbeit der Frau besprochen. Die Form ist leider reichlich scharf, der Inhalt könnte systematischer sein; aber diese Mängel werden mit der Unruhe der damaligen Zeit zusammenhängen. Im übrigen ist recht eindringende Arbeit geleistet worden.

Walter Sierp S. I. schenkt uns ein neues Buch: **Die Marianischen Kongregationen in Deutschland** mit besonderer Berücksichtigung der marianischen Jugendbewegung (Freiburg 1918, Herder; 106 S., ℳ 1.80). Er verdient auf diesem Gebiete gehört zu werden, da er sich liebevoll in die neuere Kongregationsbewegung vertieft hat; er bespricht Organisation, Ziele, Entwicklung und würdigt besonders die K. als Hilfsmittel der Seelsorge und als Führerin zur echten Karitas. Reiche Literaturangaben sind beigefügt. Der Verf. hat aus dem Leben geschöpft; dafür bürgt schon seine zurückhaltende Stellungnahme zum sog. „Eliteprinzip", das für die kirchliche Jugendbewegung viel zu eng ist.

Der Beuroner Benediktiner Seb. v. Oer hat sich schon öfter als liebenswürdiger Plauderer mit leicht aszetischem Einschlag für die breiten Kreise der Gebildeten bewährt. Von diesem Standpunkte aus muß auch seine neueste Schrift **Ährenlese, Erlebtes und Erwogenes** (Freiburg o. J., Herder; 236 S., ℳ 1,80, geb. ℳ 2,60), gewürdigt werden. Es sind eine Anzahl zerstreuter Aufsätze, besonders aus den „Benediktusstimmen" zusammengefaßt unter den Schlagworten „Aus dem Leben", „Christlich-Soziales", „Geselliges". Der Zusammenhang ist teilweise recht lose; auch möchte man hin und wieder tieferes Eindringen wünschen. Anziehend ist der Geist echter Kindlichkeit, der oft sich geltend macht.

Heimwärts aus Kriegsnot; psychologische Erfahrungen unter Kriegsgefangenen und unter den deutschen Internierten in der Schweiz, Dänemark und Norwegen (M.-Gladbach 1918, Volksverein; 160 S., ℳ 3,–) nennt sich die neueste Schrift des Religions- und Oberlehrers H. J. Radermacher, der in seiner amtlichen Stellung als Garnisonpfarrer von Köln viele Beobachtungen machen konnte. Der Verf. ist ehrlich bemüht, Licht und Schatten gerecht zu verteilen; die Engländer und Amerikaner kommen erheblich besser bei ihm weg, als die Franzosen. Bezüglich der Kriegswirkung erklärt er jetzt offen, daß der Krieg kein Erzieher, sondern ein Offenbarer sei; aber das genügt noch nicht: er ist auch ein Zerstörer, da er viele Dämme einreißt, hinter denen schwächere Naturen, besonders die Jugend, Schutz fanden; die müssen nun mühsam wieder aufgebaut werden.

Aus der Sammlung „Rundschreiben unseres Heiligen Vaters Leo XIII." liegt die berühmte Enzyklika **Rerum novarum** über die Arbeiterfrage im Neudruck vor mit deutschem und lateinischem Text (Freiburg o. J., Herder; 81 S., ℳ 3,–).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Es wäre sehr zu wünschen, daß der Text etwas gegliedert und mit Zwischenaufschriften versehen würde. Gerade jetzt ist dieses Runoschreiben von hohem Interesse; auf die viel erörterten Fragen der Sozialisierung und Demokratisierung fallen bedeutende Schlaglichter.

Kurz erwähnt seien noch folgende Schriften, die überwiegend mit dem Krieg zusammenhangen und teilweise dem Referenten verspätet zugingen: a) Das Sekretariat sozialer Studentenarbeit hat eine Anzahl billiger Sammlungen (das Heft zu ℳ 0,20–0.25) herausgegeben, die durchweg höheren Anforderungen entsprechen; genannt seien die Studien von E. Drerup, **Die Griechen von heute;** Maria Maresch, **Aus Polens Geschichte und Kultur;** Karl Jakubczyk, **Der deutsche Eichendorff;** Joh Dahl, **Der kath. Gesellenverein im Weltkriege** usw. Die Schriften sind durchweg so gehalten, daß sie auch jetzt noch eine gute Lektüre für Gebildete abgeben. – Weiter sei genannt aus der (vom Krieg unabhängigen) Studenten-Bibliothek des gleichen Sekretariates die fesselnde Studie von Dr. K. Asche **Von der dänischen Universität** (61 S., ℳ 0,40); Dänemark verdient auf dem Gebiete der Bildung sehr beachtet zu werden. b) Das Generalsekretariat des Borromäusvereins bietet den Fabrikanten und Arbeitervereinen eine erwünschte Zusammenstellung **Die Fabrikbibliothek** (M.-Gladbach 1918, Volksverein; 24 S., ℳ 0.50); den empfohlenen Büchern ist jedesmal eine knappe Inhaltsangabe beigefügt. Technisches über Einrichtung und Verwaltung einer Fabrikbibliothek ist in der Einleitung erörtert. c) Eine Art der neuerdings so beliebten Kirchenkalender bildet der **St. Anna-Kalender,** hrsg. von den Münchener Franziskanern als Seelsorgern der Annapfarrei (ℳ 0.50; zu beziehen vom Kloster, Annastr. 12). Notizen über die gottesdienstlichen Verrichtungen, das Vereinswesen, erbauliche und geschichtliche Aufsätze folgen sich in buntem Wechsel. d) Die Schriften **Berlin-Bagdad** von A. Ritter (München 1916 17, Lehmann; ℳ 1,–) und R. Berger, **Die russische Revolution** (M.-Gladbach 1918 Volksverein; ℳ 0,60) sind leider durch den weiteren Verlauf der Dinge völlig überholt worden. R. urteilte schon früher bemerkenswert abfällig über die Bedeutung des Dreibundes.

Aus besonderen, vom Ref. unabhängigen Gründen kann das große Werk **Austria nova,** Wege in Österreichs Zukunft (Wien 1916, Braumüller; X, 318 S) jetzt erst angezeigt werden, nachdem es durch die Revolution fast ganz veraltet ist; immerhin behält es einen bedeutenden geschichtlichen Wert, da sich hier die besten Vertreter des kathol. Österreich (darunter Namen wie Weihbischof Waitz, Hofrat Lammasch, R v. Kralik, Prof. Schöpfer, Hofrat Schindler, P Rösler usw.) vereinigt haben, um einem siegreichen Österreich die Wege zu neuer Blüte zu zeigen auf dem Gebiete der Staats- und Selbstverwaltung, von Handel und Gewerbe, Wissenschaft, Kunst und Presse.

Die vielerörterte Frage von Christentum und Kommunismus bespricht H. v. Schubert in einer gleichnamigen Broschüre (Tübingen 1919, Mohr; 36 S., ℳ 1,20). Er kommt zum Ergebnis, daß das Christentum von Anfang an den Kommunismus als Gesellschaftsordnung nicht gekannt hat, sondern nur als freiwillige Einrichtung für kleinere Gruppen. In einer kommunistischen Zwangsordnung würde die sittliche Persönlichkeit verkümmern müssen.

F. Schrönghamer-Heimdal spricht **Vom Geist der Liebe** (Augsburg 1919, Haas u. Grabherr; 61 S., ℳ 1,–) in seiner apokalyptisch anmutenden Weise, die er schon in mehreren Zeitbroschüren offenbarte „Ziel und Zweck der Weltumwälzung soll die Aufrichtung des jüdischen Weltstaates sein, des Reiches des Antichrist" (13). Nur wahre Bruderliebe können das Heilmittel für unsere Not sein. So warmherzig S. auch schreibt, er bringt im einzelnen doch manche Übertreibungen, selbst Sonderbarkeiten.

Die **Karitaspredigten und -ansprachen** von J. Straubinger (Freiburg 1919, Caritasverlag; 64 S., ℳ 2,25) wollen Anregung bringen für ein bislang wenig bearbeitetes Gebiet der Homiletik. In sechs Ansprachen (Predigten möchte man sie nicht nennen) behandelt er Bedeutung und Organisation der Karitas, Familienpflege, Kinderfürsorge, Jugendapostolat und Auswandererhilfe. Die Schrift bietet besonders für kirchliche und weltliche Versammlungen karitativer Vereine gut verarbeiteten Stoff.

W. Liese.

(30. 11. 20.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

4. Heft.

Theologie und Glaube

Zeitschrift für den katholischen Klerus

herausgegeben von den Professoren der Bischöflichen philosophisch-theologischen Akademie zu Paderborn:
Dr. Dr. N. Peters, H. Poggel, B. Bartmann, H. Müller, B. Funke, F. Lenckhoff, A. Fuchs, J. Feldmann, E. Schneider, P. Simon.

Inhalt des vierten Heftes:

P. Heinrich Beiker S. J.: Die Herz-Jesu-Andacht, ein Hauptmittel zur Verinnerlichung unserer Seelsorgsarbeit / Dr. Johann Ernst: Die Vulgataübersetzung der Psalmen und unser Brevier / Dr. Joseph Slabý: Zur Genesis 41, 2–7, 14, 42 und 44, 2 / Kleine Beiträge von C. Bierse und Tischleder / Erlasse und Entscheidungen / Aus der Theologie der Gegenwart / Literarischer Anzeiger.

Jhrg. 12 | Verlag von Ferdinand Schöningh, Paderborn | 1920

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Inhaltsangabe.

P. Heinrich Beiker S. I.: Die Herz-Jesu-Andacht, ein Hauptmittel zur Verinnerlichung unserer Seelsorgsarbeit 193
Dr. Johann Ernst: Die Vulgataübersetzung und unser Brevier 203
Dr. Joseph Slabý: Zur Genesis 41, 2–7, 14, 42 und 44, 2 209

Kleine Beiträge:
C. Gierse: Das neue Missale Romanum 223
Tischleder: Nochmals die ἐνεστῶσα ἀνάγκη in 1. Kor. 7, 26 . . . 225

Erlasse und Entscheidungen (E. Schneider, C. Gierse) 230

Aus der Theologie der Gegenwart: 232
Altes Testament (N. Peters). – Neues Testament (H. Poggel). – Kirchengeschichte (Fr. Tenckhoff). – Patrologie (P. Simon). – Religionswissenschaft, Apologetik (A. Fuchs). – Dogmatik, Dogmengeschichte (B. Bartmann). – Ethik, Moraltheologie, Pastoral (H. Müller). – Kirchenrecht (E. Schneider). – Homiletik (Jos. Brögger). – Katechetik (Gründer). – Liturgik (C. Gierse). – Christliche Kunst, Archäologie (A. Fuchs). – Philosophie (J. Feldmann). – Soziale Frage, Vereinswesen (W. Liese).

Literarischer Anzeiger 96 . . . . . 5*

„Die vorliegende Zeitschrift bietet zunächst dem Klerus ihre Dienste an. Sie will ihm dazu behilflich sein, daß er mit der Wissenschaft, auf die er angewiesen ist, enge Fühlung behalte und sich mit ihren Aufgaben und Zielen, mit ihren Bewegungen und Kämpfen, mit ihren Fortschritten und Errungenschaften leichter vertraut machen könne" (Bischof Dr. Wilhelm Schneider im Geleitswort zu „Theologie und Glaube", Jahrg. 1 [1909], H. 1, S. 5). Demgemäß erblickt diese Zeitschrift ihre erste Aufgabe darin, über die Arbeiten und Ergebnisse der Forschung auf den verschiedenen Gebieten der Gesamttheologie regelmäßig zu orientieren, die Resultate der theologischen Wissenschaft zu sammeln und zu vermitteln. Im Dienste des Glaubens möchte sie dazu beitragen, das religiöse Geistesleben auch weiterer Kreise zu heben, zu klären und zu befruchten.

Vom nächsten Jahrgang ab erscheint „Theologie und Glaube" statt in 4 in 6 Heften jährlich und nähert sich so wieder seinem alten Umfang. Wir hoffen, daß unsere alten Freunde uns auf diesem Wege aufwärts unterstützen werden, indem sie selbst uns treu bleiben, uns aber auch neue Freunde zuführen!

Zu beziehen: durch die Post, durch jede Buchhandlung oder mangels einer solchen direkt vom Verlag (Postscheck-Konto Hannover 1533). Preis für einen Jahrgang von 6 Heften: 23,– ℳ (Ausland 28,– ℳ). Dazu im Buchhandel die übliche Besorgungsgebühr.

Alle für die Redaktion bestimmten Sendungen (Manuskripte, Bücher, Tauschexemplare usw.) wolle man richten **an die Redaktion der Zeitschrift „Theologie und Glaube" in Paderborn (Westfalen).** Das gleiche gilt von den erledigten Druckkorrekturen. Das Manuskript bleibt nach Erledigung der Korrektur im Besitze des Verfassers. Von den Abhandlungen erhält der Verfasser gratis sechs Abzüge; bei Mehrbedarf sind die dadurch entstehenden Kosten der Verlagsfirma zu vergüten.

Heft 4 des 12. Jahrganges (1920) ist ausgegeben worden am 4. Februar 1921; das folgende Heft erscheint am 1. März 1921.

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

Die Herz-Jesu-Andacht, ein Hauptmittel zur Verinnerlichung unserer Seelsorgsarbeit.

Von P. Heinrich Beiker S. I., Emmerich (Bonifatiushaus).

Ein christusfeindlicher Zug geht durch unsere Zeit. Ich meine damit nicht nur den eigentlichen Unglauben, der seine Angriffe mehr denn je unmittelbar gegen die Person Christi richtet, sondern auch den sogenannten Liberalismus, der Christus und seine Herrschaft auf den Himmel und die vier Mauern der Kirche beschränken möchte. Wir sehen überall eine Geringschätzung und Mißachtung, ja Ausschaltung des Übernatürlichen, des Glaubens und der Gnade, ein völliges Aufgehen des heutigen Menschen in der rein natürlichen Welt des Geistes und der Materie. „In weiten Kreisen ist das Sinnen, Wollen, Tun völlig ins Diesseits eingebannt; die Flugkraft der Seele über Zeit und Raum hinaus scheint erlahmt, der Sinn für das Jenseitige, Übernatürliche, Ewige geschwunden[1].“ Man sucht dagegen durch Besitz von Geld, Stellung und Würden, durch Lebensgenuß und irdische Freuden sein Glück sich hier auf Erden zu verschaffen, und zwar auf alle mögliche Weise, unbekümmert um das Gesetz der Gerechtigkeit und Liebe[2]. Es ist der Naturalismus, die Diesseitskultur, die schier unersättliche Gier nach immer größerer Anteilnahme an allen Gütern der menschlichen Kultur mit bewußter Beiseiteschiebung jener Erhebung und Vollendung, die nach dem Willen Gottes doch die erste und eigentliche Aufgabe des Menschen sein soll. Das Übernatürliche ist außer Kurs gesetzt; es herrscht das rein Natürliche, die Begierlichkeit, diese Quelle aller Selbstsucht und Habsucht, aller Unruhe und Unzufriedenheit.

Wie unvergleichlich wahr hat unser Heiliger Vater Benedikt XV. in seinem ersten Rundschreiben vom 1. November 1914 diesen Geist der modernen Welt gekennzeichnet: „Das nämlich sind die Übel, die wir wahrnehmen: Mangel an wohlwollender Liebe in den Beziehungen der Menschen untereinander, Mißachtung der Autorität, ungerechter Kampf der Stände und Klassen, gieriges Verlangen nach den wandelbaren und hinfälligen Gütern.“ Da verstehen wir den Ruf nach: Mehr Übernatur! den Ruf nach mehr Verinnerlichung und Verübernatürlichung auch in unseren Seelsorgsarbeiten; da verstehen wir die dringende Mahnung unseres Heiligen Vaters, mit aller

[1] Bischof v. Keppler, Homiletische Gedanken und Ratschläge. Freiburg, Herder 1911, S. 29 f.

[2] Vgl. den erwägenswerten Artikel von Th. M. in Linzer Quartalschrift 1912, S. 90 ff.: Das Evangelium Christi und die frohe Botschaft des 20. Jahrhunderts.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Sorge dahin zu wirken ... „daß mit dem Glauben die Wertschätzung, das Verlangen und die Erwartung der ewigen Güter unter den Menschen neu auflebe".

Dafür bietet sich uns nun ein Hauptmittel dar: die Pflege der wahren Herz-Jesu-Andacht.

1. Daß die Herz-Jesu-Andacht ein ganz vorzügliches Mittel ist, den modernen Zeitgeist zu überwinden, folgt aus a) aus der Natur der Sache, b) aus den Aussprüchen der letzten Päpste.

a) Aus der Natur der Sache.

Das Hauptübel unserer Zeit ist der Abfall von Christus und der von ihm gestifteten Kirche, Kälte und Gleichgültigkeit gegen Christus und sein Werk, Glaubenslosigkeit, Glaubensschwäche, Mangel an Glaubensgeist. Durch die Andacht zum göttlichen Herzen aber wird der Glaube wieder befestigt, der Glaube an den wahren, echten, evangelischen Christus, an den Gottmenschen Christus, an den demütigen, sanftmütigen, gehorsamen Christus, dessen Reiches kein Ende sein wird, an die Erlösungsbedürftigkeit unserer Natur, an den überfließenden Erlösungsreichtum in Christus usw. Kurz, im Herzen Jesu sind im gewissen Sinne wie in einem Brennpunkte alle Geheimnisse unseres Glaubens konzentriert.

Mit dem Glauben schwand auch die Hoffnung. Selbstverständlich, wo man nicht mehr fest und lebendig an einen treuen und barmherzigen Gott glaubt, muß notwendig Hoffnungslosigkeit, ja Verzweiflung Platz greifen. Aber die Andacht zum göttlichen Herzen stellt uns sicher gegen die Gefahr des Mißtrauens, der Mutlosigkeit, der Verzweiflung an Gottes Barmherzigkeit. Nicht umsonst wird in den Gebeten der Herz-Jesu-Messe, vor allem im Introitus und in der Epistel, auf die Barmherzigkeit Gottes hingewiesen. Nicht umsonst hat der große Herz-Jesu-Verehrer, Papst Pius X., bald nach seinem Regierungsantritt das Stoßgebet des Vertrauens empfohlen: „Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue auf dich!" Nicht umsonst hat unser gegenwärtiger Papst den deutschen Katholiken nach der traurigen Niederlage und den Revolutionstagen des November 1918 sagen lassen: „Mag es auch gegenwärtig den Anschein haben, als schwebe die deutsche Kirche in Gefahr, von den Stürmen verschlungen zu werden, das hochheilige Herz Jesu wacht und wird bald über den dortigen auserwählten Teil seiner Herde die Fülle und Kraft seines göttlichen Schutzes leuchten lassen."

Weil unsere Zeit arm an Glauben und arm an der Hoffnung, ist sie auch arm an Liebe, arm an Gottesliebe und arm an Nächstenliebe. Leben wir doch in einer Zeit, die infolge der Glaubensschwäche so ins Irdische versunken ist, daß sie sich um Gott und seine Interessen gar nicht oder doch nur wenig kümmert, daß sie auf die Liebe, die Gnade und den Besitz Gottes gern verzichtet, wenn sie nur die Welt gewinnt und behält. — Da wird nun in der Herz-Jesu-Andacht immer wieder die unendliche, unermeßliche Liebe Christi uns vor die Seele geführt, daß wir notgedrungen bekennen müssen mit dem hl. Paulus: „Christus hat mich geliebt und sich für mich dahingegeben" (Gal. 2, 20) und ausrufen müssen mit dem hl. Johannes: „Lasset uns also Gott lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat" (1. Joh. 4, 19). Ja, am Feuerofen des göttlichen Herzens werden unsere kalten und lauen Herzen endlich warm werden. Und wenn erst die echte Gottes- und Christusliebe im Herzen glüht, dann wird von selbst daraus hervorfließen die christliche,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

opferwillige, opferfreudige Nächstenliebe, die dann einen Damm aufwerfen wird gegen die allgemeine Unzufriedenheit und den Klassenhaß.

So ist es denn wahr, daß dem alles zerstörenden Zeitgeiste mit seinem Herzen ohne Glauben, ohne höhere Hoffnung, ohne Liebe die Andacht zum göttlichen Herzen auf das wirksamste entgegentritt. Durch die oftmalige Betrachtung des Geistes und der Wahrheit, der Liebe, der Leiden, der Tugenden des göttlichen Herzens, durch die oftmalige sakramentale Vereinigung mit diesem göttlichen Herzen wird der Glaube und der Glaubensgeist wieder einkehren in die Herzen, wird die Hoffnung von den vergänglichen trügerischen Erdengütern hinweg sich wieder zu den ewigen, einzig beseligenden Himmelsgütern erheben, wird die erkaltete, in Selbstsucht aufgegangene Liebe sich wieder Gott und dem Nächsten zuwenden.

Wollen wir dies noch klarer erkennen, dann müssen wir noch tiefer in die Sache eindringen. Die tiefste Wurzel all der oben aufgeführten Zeitübel ist die Selbstsucht, der Egoismus. Alles soll sich nach den Lüsten und dem Verlangen des Menschen richten. Der Mensch will sein eigener Herr sein; keiner soll ihm etwas zu sagen haben; er will sich ausleben, sich selbst Gesetz, sein eigener Gott sein. Es ist der unbändige Stolz, die Selbstverherrlichung und Selbstvergötterung des Menschen, jener Luzifergeist, der da ausruft: Ich diene nicht! — Wo dieser Geist herrscht, da schwindet auch die Achtung vor jeglicher Autorität, da schwindet die Liebe, da herrscht rücksichtsloser Egoismus, der Klassenhaß, da ist Unordnung, Unzufriedenheit und Chaos. — Man hat Gott ausgeschaltet aus dem privaten und öffentlichen Leben: „Nolumus hunc regnare super nos" (Lk. 19, 14). Man hat sich selbst mit seinen vermeintlichen Rechten und mit seinen Begierden nach Reichtum, Ehre und Genuß in das Zentrum gestellt. Diese große Unordnung, dieser kalte, gottlose Egoismus, dieser satanische Stolz ist die tiefste Wunde unserer Zeit, ist der tiefste Grund aller Zeitübel[1].

Wo aber finden wir wiederum Heilung für diese tiefste Wunde? Im Herzen Jesu! Da lernen wir Demut! „Christus hat nicht sich selbst zu Gefallen gelebt" (Röm. 15, 3), sondern obwohl er Gott gleich war, entäußerte er sich seiner Herrlichkeit, erniedrigte sich, nahm Menschengestalt an, wurde den Menschen gleich und im Äußern als ein Mensch erfunden; er verdemütigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze (Phil. 2, 6—9). O zeigen wir dem Volke diese Demut des göttlichen Herzens. Predigen wir der stolzen Welt diese Demut, zeigen wir ihr, wie nur durch diese Demut die rechte Ordnung bestehen kann: Gott alles — der Mensch nichts! Noverim Te — noverim me! wie nur durch diese Demut, diese Gottunterwürfigkeit der Mensch wahrhaft groß, frei und glücklich sein kann: Tollite iugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris (Mt. 11, 29). Ja, predigen wir der stolzen Welt, wie sie nur durch Rückkehr zum demütigen, sanftmütigen, gehorsamen Christus gesunden und ihr Glück finden kann. Predigen wir ihr nicht Förstersche Selbstveredlung, sondern Christum den Gekreuzigten! Oportet illum regnare!

[1] Vgl. ausführlicher darüber: P. Sierp S. I., Die Weihe Deutschlands an das Herz Jesu, Herz-Jesu-Predigten, 2. Aufl. Schnell, Warendorf i. W., S. 114 ff. Ferner: P. Meschler S. I., Die Andacht zum göttlichen Herzen, 2. Aufl. Freiburg, Herder, S. 161 ff.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Wenn dieser Herz-Jesu-Geist der Demut in den Herzen der Menschen herrscht, dann findet die Unterwerfung unter die gottgewollte Autorität, die Einordnung und Unterordnung in die von Gott gewollten oder gefügten Lebensverhältnisse keine allzu großen Schwierigkeiten; dann wird Ordnung, treue Pflichterfüllung und wahre Nächstenliebe wieder zur Herrschaft gelangen.

So folgt denn schon aus der Natur der Sache, daß die Pflege wahrer Herz-Jesu-Andacht ein ganz vorzügliches Mittel ist, die Zeitübel zu heilen. Das zeigen uns aber auch

b) die Aussprüche der letzten Päpste.

Als Stellvertreter Christi auf Erden müssen sie ja am besten wissen, was unserer Zeit not tut. Immer und immer wieder aber weisen sie uns hin auf das göttliche Herz Jesu als Hauptheilmittel aller Zeitübel. Greifen wir nur den einen und anderen Ausspruch heraus.

Schon Pius IX., unter dem der große Triumphzug der Herz-Jesu-Andacht in unserer Zeit begann, sagte: „Breitet überall hin diese Andacht aus; sie wird die Rettung der Welt sein. Die Kirche und die Gesellschaft haben keine Hoffnung als nur im heiligsten Herzen Jesu. Dies wird alle Übel heilen."

Leo XIII., der wie kein zweiter die Schäden der Zeit kannte, nannte in einer Ansprache vom 11. Oktober 1893 die Herz-Jesu-Andacht das von Gott selbst vorherbestimmte Heilmittel für die Hauptwunde der heutigen Gesellschaft, die Selbstsucht. „Denn nichts kann dieselbe in Schranken halten als die unendliche Macht jener flammenden Liebe, die ihre Quelle im göttlichen Herzen des Erlösers hat und von dort zum Heile der Welt hervorquillt." — Schon 1879 hatte er in einer anderen Ansprache gesagt: „Es ist das innigste Verlangen unserer Seele, daß die Andacht zum heiligsten Herzen sich fortpflanze und über den ganzen Erdkreis sich ausbreite. Wohl wissend, wie sehr diese Andacht den Seelen heilsam und nützlich ist, hegen wir die süße und feste Hoffnung, es werden uns aus dem heiligsten Herzen große Wohltaten zufließen, die das wirksamste Heilmittel gegen die Übel sein werden, an denen die Welt leidet ... Durch diese Andacht wollte Gott die verirrte Welt zu sich zurückrufen ... Es war dies eine großmütige Absicht der wohltuendsten Liebe, dem stolzen Menschen, der sich jeder Obrigkeit, jedem Zügel widersetzt, der ungebührlich nach irdischen Gütern und sinnlichen Vergnügungen verlangt, ein göttliches Herz vor Augen zu stellen, das nur beseelt ist von den Gefühlen der tiefsten Demut, einer unveränderlichen Sanftmut, eines vollkommenen Gehorsams, einer beispiellosen Armut, einer Reinheit und Heiligkeit ohnegleichen ..." — Fast prophetisch klingen Leos XIII. Worte an die Diözesanen Perugias: „Unsere traurigen Zeiten tragen Anzeichen an sich, welche befürchten lassen, die erzürnte göttliche Gerechtigkeit werde bald schreckliche Strafen hereinbrechen lassen über die pflichtvergessenen Nationen. Welch ein Glück, welch eine Wohltat wird dann der Gedanke sein, eine sichere Zufluchtsstätte zu wissen, wohin wir uns flüchten, wo wir Trost finden können und Schutz und Schirm. Eine solche Zufluchtsstätte steht uns offen im Herzen Jesu Christi." — Und in seiner Enzyklika über die Weltweihe 1899: „Heute bietet sich unseren Augen ein anderes glückverheißendes, wahrhaft göttliches Zeichen dar: das heiligste Herz Jesu, vom Kreuze überragt, inmitten der Flammen im hellsten Glanze strahlend. Auf dieses Herz

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

sind alle Hoffnungen zu setzen, von ihm ist der Menschen Heil zu erbitten und zu erwarten."

Diese wenigen Aussprüche mögen genügen, um ganz zu schweigen von Pius X., dessen Programm es ja war, „alles in Christus zu erneuern", und der daher bestimmte, die große Weihe der Welt an das heiligste Herz Jesu jedes Jahr zu wiederholen, der mit seinen herrlichen Kommuniondekreten diese Andacht so gewaltig gefördert hat; — um ganz zu schweigen von unseren jetzigen Heiligen Vater Papst Benedikt XV., der als sein Regierungsprogramm bezeichnet, „daß die Liebe Jesu Christi wieder unter den Menschen herrsche", der uns immer wieder die Familienweihe an das heiligste Herz so dringend empfiehlt!

Wenn nun die Herz-Jesu-Andacht nach dem Willen Gottes, wie er uns kundgetan ist durch seine Stellvertreter auf Erden, die Päpste, wie es sich auch aus der Natur der Sache ergibt, ein so vorzügliches Gegenmittel gegen die Übel der Zeit und ein Hauptmittel der Verinnerlichung ist, müssen dann nicht wir Priester ganz besonders diese Andacht als ein Hauptmittel gegen die Zeitübel und für die Verinnerlichung gebrauchen? Müssen wir dann nicht diese Andacht vor allem schätzen, lieben und pflegen, sie nach Kräften verbreiten? Vergessen wir nicht die große Verheißung: „Diejenigen, die am Heile der Seelen arbeiten, werden die Gabe erlangen, auch die verstocktesten Sünderherzen zu erweichen; sie werden überhaupt mit ganz wunderbarem Erfolge arbeiten, wenn sie von einer innigen Andacht zum Herzen Jesu beseelt sind." — Es fragt sich daher nun:

2. Wie wir diese Andacht vor allem pflegen sollen?

Da möchte ich auf drei Mittel kurz hinweisen:

a) Durch die Predigt. — Es gilt auch hier das Wort des Apostels: „Quomodo ergo invocabunt — credent — audient sine praedicante?" (Röm. 10, 14 ff.) Es muß daher oft und gut über das heiligste Herz Jesu gepredigt werden. Es kann dazu leicht benutzt werden die Ansprache bei der Männerapostolatskommunion; in manchen Pfarreien findet am Herz-Jesu-Freitag abends eine besondere Andacht statt, in der eine kurze Predigt gehalten werden könnte. Auch sonst wird sich öfters im Laufe des Jahres dazu Gelegenheit bieten. Das Volk hört solche Predigten so gern. An Stoff und Gedanken fehlt es ja nicht[1]. Wir können fast die ganze Aszese, Moral und Dogmatik in den Dienst des heiligsten Herzens stellen. Es gibt wohl kaum eine andere katholische Andacht, die so reich an tiefen und hohen, allumfassenden und herzerhebenden Gedanken ist wie gerade die Andacht zum göttlichen Herzen unseres Erlösers. Ziel dieser Predigten soll vor allem Dank, Liebe und ganz besonders Sühne sein, aber auch alles, was uns Jesum irgendwie besser kennen lehrt, was uns seinen Geist, seinen Charakter, sein Tugendleben nach irgendeiner Seite hin näher bringt. Die Herz-Jesu-Andacht soll ja die Gläubigen verinnerlichen, sie sollen denken, fühlen in, mit und wie Christus, sie sollen ihn, d. h. sein ganzes Wesen anziehen, in ihn umgeformt werden, sein Bild an sich tragen, eins sein mit ihm usw., wie der Apostel Paulus es immer wieder betont. „Christi Person in den Mittelpunkt der ganzen Moral, des Heilswerkes, des Lebens des Volkes und

[1] Vgl. Winke, Themen und Skizzen für Herz-Jesu-Predigten von P. Hattler S. I. 2. Aufl. Innsbruck 1907, Felix Rauch.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

des einzelnen zu rücken, das ganze Leben auf ihn hin zu orientieren, mit allen Mitteln auf eine wahre Lebensgemeinschaft mit ihm hinzuarbeiten — wann wäre diese Pflicht und Aufgabe der Predigt dringlicher gewesen als heutzutage?" fragt Bischof von Keppler mit Recht. „Das eine Notwendige ist eben der persönliche Anschluß an seine gottmenschliche Person, die wahre Lebensgemeinschaft mit ihm, geknüpft durch den Glauben, bewirkt durch die Sakramente, besiegelt und fortwährend ernährt durch die Kommunion. Alle sittlichen Einzelpflichten laufen zusammen in eine: Anschluß an Christus und Nachfolge Christi. Die ganze Pädagogik der Kirche zielt auf nichts anderes als auf Herstellung, Festigung, Vertiefung dieser Lebensverbindung mit Christus. Wenn sie in heutiger Zeit viel Nachdruck legt auf den eucharistischen Kult, auf den Kult des Herzens Jesu, auf die oftmalige Kommunion, so sind das nicht fromme Moden oder Äußerlichkeiten, wie man höchst oberflächlich schon geurteilt hat, sondern wohlbedachte Erziehungsmittel, um ihre Kinder in lebendiger, herzenswarmer Verbindung mit Christus zu erhalten[1]." Das Herz Jesu ist eben die beste Tugendschule. Möchten doch unsere Prediger und auch die geistlichen Schriftsteller, die sich auf dem Gebiete der Volkserziehung betätigen, das stets beherzigen. Wie manche von letzteren bleiben bei einer rein natürlichen Ethik stehen und lassen in ihren Schriften das Übernatürliche zurücktreten oder ganz verschwinden. Gewiß gratia supponit naturam, und man sollte daher auch den Unterbau des religiösen Lebens nicht vernachlässigen, aber man darf auch dabei nicht vergessen, daß es, wie wiederum Bischof von Keppler bemerkt, „kein begründetes Postulat der natürlichen Ethik gibt, das nicht in der katholischen Moral sein Recht, seine Auswertung, seine Beseelung und die stärksten Impulse der Erfüllung fände, daß in der modernen Kulturethik, der manche gute Anregung und Einwirkung nicht abgesprochen werden soll, doch im Grunde das Gute nicht neu und das Neue nicht gut ist." Auch hier gilt Pauli Wort: „Et sermo meus et praedicatio mea non in persuabilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis; — non enim iudicavi me scire aliquid inter vos nisi Iesum Christum et hunc crucifixum" (1. Kor. 2, 2. 4). In diesem Sinne wollen wir Prediger vor allem unseren Zuhörern die Erkenntnis und Liebe des göttlichen Herzens vermitteln.

b) Durch die monatlichen Standeskommunionen, besonders das Männerapostolat.

Bei fast allen Volksmissionen, die in den letzten 8—10 Jahren stattfanden, und bei ähnlichen Gelegenheiten hat man zur Förderung der öfteren Kommunion in den einzelnen Pfarreien die monatlichen Standeskommunionen einzuführen oder neu zu beleben gesucht, vor allem die Männerkommunion im Männerapostolat am ersten Sonntag im Monat. Wie gerade die häufige Kommunion eine der besten Arten der Herz-Jesu-Verehrung und somit ein Hauptmittel der Verinnerlichung für den einzelnen ist, braucht wohl nicht weiter ausgeführt zu werden. Durch die heilige Kommunion treten wir ja mit Christus in die innigste Verbindung, die auf Erden möglich ist; denn „wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Gleichwie mich der Vater gesandt hat und ich lebe durch den Vater, so wird auch, wer mich ißt, durch mich leben" (Joh. 6, 57 f.). Gerade in

[1] v. Keppler a. a. O. S 56 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

der heiligen Kommunion werden wir tatsächlich vereinigt mit dem göttlichen Herzen, dieser Gnadenquelle, aus der dann die göttliche Gnade, diese übernatürliche Macht, in reichster Fülle in unsere Seele überströmt, sie durchglüht und stärkt. Daher die herrlichen Kommuniondekrete des unvergeßlichen Pius X., dessen Programm es war, „alles in Christo zu erneuern".

Ohne häufige Kommunion auch keine Erneuerung und Verinnerlichung der seelsorglichen Wirksamkeit. Die Seelsorge in Deutschland hat ganz gewiß Großartiges geleistet durch ein großzügig organisiertes Vereinsleben. Besteht aber dabei nicht eine gewisse Gefahr, daß das innere religiöse Leben selbst tüchtiger Vereinsmitglieder durch die viele äußere Betätigung verkümmert? Oder sind die eifrigsten Vereinsmitglieder immer die innerlich am höchsten stehenden Katholiken? Kein Geringerer als der Kölner Weihbischof Dr. Schmitz, der doch das Vereinsleben so sehr kannte und auch förderte, hat auf diese Gefahr der Veräußerlichung hingewiesen; ebenso Kardinal Fischer in seinem Fastenhirtenbrief 1910. (Vgl. dazu meine Artikel im Münsterer Pastoralblatt 1919 Heft 4 u. 10.)

Dieser Gefahr aber arbeitet das Männerapostolat entgegen; denn es erfaßt den Mann in seinem Inneren; die regelmäßige Beichte schon führt zur Selbsterkenntnis, Lebensbesserung und Lebensheiligung; und erst durch die heilige Kommunion senkt sich ja die Quelle aller Tugenden in sein Herz. Das Männerapostolat mit seiner monatlichen Kommunion ist fürwahr ein wertvolles Mittel, um das innere Leben der Vereine zu heben. Wenn es daher heutzutage vereinzelte Personen gibt, die in der „Sakramentsseelsorge", wie sie es nennen, und in der Herz-Jesu-Andacht etwas rein Äußerliches sehen, so geben dieselben damit zu erkennen, daß sie von der wahren Herz-Jesu-Andacht und der Aufgabe des Männerapostolats keine Ahnung haben; denn beide bezwecken nicht „einen glaubenskalten, lebens- und herzlosen Sakramentenempfang, sondern den lebensvollen, seelenreinigenden und seelenheiligenden Anschluß der Männerwelt an den eucharistischen Heiland Jesus Christus"[1], mit anderen Worten: wahre Innenkultur, wahre Verinnerlichung, wahre Seelenpflege!

Treffend bemerkt dazu P. Noppel S. I. in den „Stimmen der Zeit" (Oktoberheft 1919 S. 12): „Von ganz hervorragender Bedeutung für die Volkserziehung ist und bleibt die schlichte und rechte Seelsorgearbeit. Und eines ihrer Hauptmittel, wie sie sich heutzutage namentlich in den industriellen Gemeinden volkserzieherisch betätigen kann, ist die Förderung der monatlichen Standeskommunion. Der Empfang der heiligen Eucharistie gibt uns, gibt dem Volke gerade das, was heute not tut: innere Kraft zum christlichen Tagwerk und Gesinnung wahrhafter, opferbereiter Nächstenliebe, die keinen anderen Wert im Nächsten sieht als den seiner unsterblichen, durch Christi Blut erlösten Seele. Das ist es ja, was wir für unser Volk verlangen: die Kraft, Tag für Tag in harter Arbeit auszuhalten, sich selbst zu bezwingen in einem arbeitsamen und nüchternen Leben, den Mut, dem Vernichtungswillen einer Welt zum Trotz ein finsteres Schicksal zu bannen. Das ist eine tatsächlich übermenschliche Aufgabe . . . Aber übermenschliche Kraft gibt uns die eucharistische Speise. — Wir verlangen den Geist der

[1] „Männerseelsorge und Männerapostolat" von P. W. Sierp S. I. Münsterisches Pastoralblatt 1919 Heft 10 u. 11.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Brüderlichkeit, der Solidarität, der Hintansetzung der eigenen Wohlfahrt hinter das Wohl der Allgemeinheit, des ganzen Volkes, den Geist der Hingabe von Besitz und Kraft zum Nutzen des Ganzen, der schwächeren Brüder. Wir verlangen das Zurücktreten äußerer Standesunterschiede, das Herausarbeiten wahren, inneren, gediegenen Wertes. Alles das bietet uns die Vereinigung am Tische des Herrn . . . Ein vorzügliches Mittel aber zur Förderung und Vertiefung der Standeskommunion bieten uns das Männerapostolat und der Müttervereln. Ohne besondere Anforderungen zu stellen — das gilt besonders vom Männerapostolat — ermöglichen sie doch eine planmäßige Schulung, und zwar nicht nur Belehrung, sondern durch die Verbindung gerade mit der heiligen Eucharistie auch Übung und inneres Wachstum."

So hat denn auch eine völlige Erneuerung der Männerseelsorge begonnen, seitdem die eucharistische Bewegung durch das Männerapostolat auch die Männerwelt ergriffen hat. Das Männerapostolat hat tatsächlich dort, wo es eifrig gepflegt wird, das Antlitz der Gemeinden umgewandelt (P. Bonaventura auf dem Eucharistischen Kongreß in Wien). Ich verweise hier nur auf die bekannte Schrift des hochw. Herrn Pfarrer Sträter: „Das Männerapostolat", wo die Bedeutung desselben weiter dargelegt wird und auch schöne Einzelzüge berichtet werden.

Es erübrigt sich wohl, auf das Wort eines Sozialpolitikers einzugehen: „Mit der öfteren heiligen Kommunion kann man keine Streikbewegung ordnen." Einen solchen Tiefstand christlicher Auffassung sollte man eigentlich nicht für möglich halten. Treffend antwortete darauf Dr. Mergentheim auf dem Eucharistischen Kongreß in Lourdes: „Wenn die öftere heilige Kommunion alle Stände, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, von Grund auf erfaßt und religiös durchsäuert hätte, dann hätten wir wenig oder gar keine Streiks mehr. So kann und muß die eucharistische Bewegung auch die Streikfrage ihrer Lösung entgegenführen[1]." Christus im Sakrament ist der Löser aller Fragen, auch der sozialen. Wahre Freiheit, wahre Gleichheit, wahre Brüderlichkeit vermag nur der eucharistische Heiland und seine Kirche zu geben, nicht der Materialismus und der umstürzende Sozialismus.

Treten wir daher mutig und unverdrossen ein für die monatlichen Standeskommunionen, besonders auch für das Männerapostolat. Ich möchte hier nicht unerwähnt lassen eine grundlegende Forderung, die P. Noppel in dem eben angeführten Artikel an die heutige Seelsorge stellt: „Das Problem ist ein Massenproblem . . . Die Kirche darf bei uns nicht, wie leider hier und dort in anderen Ländern, zu einer Kirche der œuvres, der kleinen Schar Auserwählter herabsinken. Sie muß eine Volkskirche bleiben und muß deshalb zu Mitteln greifen, durch die sie möglichst an alle herankommen kann. Man kann wohl als Hauptforderung hierfür aufstellen: ein Mindestmaß von äußerer organisierter Betätigung und ein Höchstmaß von Eindringen in das Leben der gesellschaftlichen Urzelle, der Familie, in die Gestaltung des ganzen Tagewerkes, des Berufes[2]." Das aber gilt, wie schon oben gesagt, besonders vom Männerapostolat, das ohne besondere Anforderungen zu stellen eine planmäßige Schulung ermöglicht, und zwar nicht nur Belehrung, sondern

[1] Die heilige Eucharistie und das soziale Leben, Vortrag von Dr. Mergentheim. Dülmen, Laumann.

[2] Stimmen der Zeit 1919 Oktoberheft S. 12 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

durch die Verbindung gerade mit der heiligen Eucharistie auch Übung und inneres Wachstum.

Nebenbei bemerkt ist das Männerapostolat nichts anderes als das Gebetsapostolat für die Männerwelt, und zwar in seinem höchsten Grade. Das Gebetsapostolat aber ist bekanntlich eine der leichtesten und vorzüglichsten Übungen der Herz-Jesu-Andacht. Leider ist das Gebetsapostolat seit Abschaffung der Oberdirektoren so ziemlich eingeschlafen, und es wäre höchste Zeit, daß seeleneifrige Diözesandirektoren es wieder zu tatkräftigem Leben erweckten! Das Fundament ist ja schon fast gelegt in den Standeskommunionen. Es braucht nur noch offiziell von den Diözesandirektoren aggregiert und beeinflußt zu werden. Der Anlaß dazu könnte gegeben werden durch das dritte Mittel der Herz-Jesu-Verehrung:

c) Durch die Familienweihe.

Dieselbe geschieht in folgender Weise: Die ganze Familie versammelt sich um ein schön geschmücktes Herz-Jesu-Bild oder eine Herz-Jesu-Statue. Zunächst wird von der ganzen Familie das Glaubensbekenntnis gebetet; sodann spricht der Vater oder im Verhinderungsfalle die Mutter das vom Heiligen Vater vorgeschriebene und mit vollkommenem Ablaß versehene Weihegebet. Darauf wird das Bild an seinen Ehrenplatz aufgestellt und dann noch der verstorbenen Familienmitglieder gedacht. Das Bild muß vorher von einem Priester geweiht sein. Um die Ablässe, die mit der Familienweihe verbunden sind, zu gewinnen, muß ein Priester bei der Familienweihe zugegen sein, doch kann der Diözesanbischof davon auch allgemein dispensieren, wie es z. B. für die Diözese Rottenburg geschehen ist.

Unser Heiliger Vater wünscht diese Familienweihe sehr und das nicht ohne Grund; denn die Familienweihe verleiht uns ein vorzügliches Mittel religiöser Volkspflege, ein treffliches Mittel, das Familienleben religiös zu beeinflussen, und eine gute Gelegenheit, die Herz-Jesu-Andacht in weiten Kreisen zu verbreiten[1]. Diese Familienweihe ist auch eigentlich nicht etwas Neues, sondern wurde von jeher, besonders aber in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, von seiten des Gebetsapostolates eifrig gefördert. In unserer Zeit trat mit Feuereifer für die Sache ein der Peruaner P. Matthäus Crawley, der einerseits der Hauptapostel des Werkes der Familienweihe wurde, anderseits aber durch sein vielfach unkluges Auftreten auch der Förderung dieses schönen Werkes in Deutschland schadete. Geschadet haben der herrlichen Sache auch manche Propagandaschriften, die mehr eine Verherrlichung des P. Mateo enthalten als eine Begründung des Werkes in sich. Leider! Treffend und klar aber setzt Papst Benedikt XV. selbst in einem Briefe an P. Mateo den Zweck und die Bedeutung der Familienweihe auseinander. Nachdem er dargelegt, wie die Anstrengungen des Bösen es besonders auf die Zerstörung der Familie abgesehen haben, schreibt er: „Du tust also gut daran, wenn du vor allem den christlichen Geist in den häuslichen Familien weckst und verbreitest, indem du in unseren Familien die Liebe Jesu Christi zur Herrschaft bringst.“ Dann aber fährt der Heilige Vater mit folgenden bedeutsamen Worten fort: „Christus folgen heißt aber nicht, sich von einem oberflächlichen Gefühl der Religiösität leiten lassen, das

[1] Vgl. darüber das herrliche Büchlein: „Familiensinn geheiligt durch Weihe an Jesu Herz“ von Adolf Bertram, Fürstbischof von Breslau. Freiburg, Herder.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

leicht die zarten und weichen Herzen erregt und leicht Tränen entlockt, aber die Laster unberührt läßt; Christus folgen heißt vielmehr, ihn mit einem lebendigen und standhaften Glauben erfassen, der zugleich auf den Geist und das Herz einwirkt, der die Sitten ordnet und regelt ... Setze also, geliebter Sohn, deine Bemühungen und dein Apostolat fort, um in den katholischen Familien die Liebe zum heiligsten Herzen anzufachen, aber bemühe dich und arbeite zuerst — das ist unser Wille —, daß diese Liebe in allen Häusern, an die du dich wendest, bis zu ihrem höchsten und erhabensten Grad eine Wirkung der Erkenntnis Jesu Christi und der von ihm selbst vermittelten Erkenntnis seiner Wahrheit und seines Gesetzes ist." Damit nun diese solide Auffassung, welche die Familienweihe nach dem Willen des Heiligen Vaters haben soll, in die Tat umgesetzt werde und damit diese fromme Übung wirklich einen bleibenden Erfolg habe, hat das deutsche Sekretariat der Familienweihe in Aachen drei Leitsätze aufgestellt, zu denen sich jene Familien, die sich dem göttlichen Herzen Jesu weihen, bekennen:

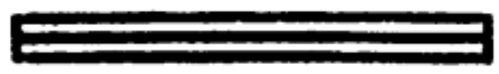
1. Leitsatz: Reinerhaltung und Pflege des christlichen Familienlebens nach dem Vorbilde der heiligen Familie von Nazareth.

2. Leitsatz: Täglich am Morgen die Gebete, Arbeiten und Leiden dem göttlichen Herzen Jesu weihen; am Abend gemeinschaftliches Abendgebet vor dem Bilde des Herzens Jesu.

3. Leitsatz: Eifrige Teilnahme der Familienmitglieder an den entsprechenden monatlichen Standeskommunionen zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu, womöglich im Anschluß an das Männerapostolat (erster Sonntag), die Jünglingskongregation (zweiter Sonntag), die Jungfrauenkongregation (dritter Sonntag), den Müttervereln (vierter Sonntag).

Dadurch wird aber die Familienweihe von selbst Gebetsapostolat; daher haben auch in Österreich, Italien, Frankreich usw. die Direktoren des Gebetsapostolates die Verbreitung der Familienweihe mit Eifer in die Hand genommen. Eine herrliche Gelegenheit daher auch für die Direktoren des Gebetsapostolates in Deutschland, durch Förderung der Familienweihe das Gebetsapostolat selbst zu neuem Leben zu erwecken.

Wenn wir auf diese Weise die Herz-Jesu-Andacht pflegen und fördern, dann werden wir dadurch dem ins Materielle, Irdische, rein Äußerliche und rein Natürliche versunkenen Weltgeist machtvoll entgegenarbeiten, dann werden wir dafür sorgen, daß Christus in den Gläubigen lebt, siegt und herrscht mit seinem Reich der Übernatur, daß sie „hineinwachsen in Christus", in seine Gesinnungen, daß nicht mehr sie leben, sondern Christus in ihnen (Gal. 2, 20). Dann wird sich auch an unserem Volke erfüllen das Wort Pauli an Titus: „Es ist erschienen die alle Menschen erlösende Gnade Gottes und unterweist uns, daß wir der Gottlosigkeit und den weltlichen Lüsten entsagen, sittsam, gerecht und fromm leben in dieser Welt, indem wir der seligen Hoffnung harren und der Ankunft der Herrlichkeit Jesu Christi, des großen Gottes und unseres Heilandes, der sich selbst für uns dahingegeben hat, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und sich ein Volk rein darstelle, das er sich zu eigen nennen könne, das eifrig ist in guten Werken" (Tit. 2, 11 ff.).



Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Die Vulgataübersetzung der Psalmen und unser Brevier.

Von Pfarrer Dr. Johann Ernst, Miesbach (Oberbayern).

1.

Unter den Forderungen der tschechisch-kirchlichen Reformbewegung figuriert auch das Petitum[1]: „Wir verlangen die Möglichkeit, das Brevier für uns ganz verständlich (in tschechischer Sprache) zu beten . . . Denn wir wagen zu bekennen, daß uns im Brevier nicht alles klar ist. Viele Priester mit schwächerer und oberflächlicherer Bildung können lateinisch überhaupt nur mit dem Munde beten."

Die Motivierung des Petitum ist geeignet, ein eigentümliches Schlaglicht auf die Bildungsstufe „vieler Priester" im böhmischen Klerus zu werfen. Denn ein katholischer Priester, der „lateinisch überhaupt nur mit dem Munde beten kann", ist doch eine ganz abnorme Erscheinung.

Und doch liegt dem Verlangen mit seiner seltsam anmutenden Begründung ein „Körnchen Wahrheit" zugrunde, wenn wir die vom Brevierbeter zu benutzende lateinische Übersetzung der Psalmen in unserer Vulgata in Betracht ziehen. Diese Übersetzung bildet in der Tat ein nicht ganz gering einzuschätzendes Hindernis für das „digne, attente et devote recitare" des dem in den höheren Weihen stehenden Kleriker auferlegten täglichen Gebetspensums. Schon in den Zeiten der Väter wurde dieser Sachverhalt beklagt, und in neuerer Zeit ist wiederholt eine Abhilfe für den beklagten Mißstand in Anregung gebracht worden[2].

2.

Die Übersetzung der Psalmen steht wie eine Art von Fremdkörper in unserer lateinischen Vugata. Bekanntlich ist das Alte Testament unserer Vulgata vom hl. Hieronymus aus dem Urtexte, also in seinem Hauptbestandteile aus dem Hebräischen, übersetzt worden. Auch die Psalmen übersetzte er aus dem Hebräischen, aber diese Übersetzung ging nicht in den kirchlichen Gebrauch über, konnte sich gegenüber dem Psalmentexte der alten Itala-Übersetzung nicht durchsetzen. Nur eine doppelte, keineswegs durchgreifende[3] Revision der alten Psalmenübersetzung, die der hl. Hieronymus zuerst im Auftrage des hl. Damasus und später motu proprio nach dem Bekanntwerden mit dem hexaplarischen Texte des Origenes fertigte, ist in den kirchlichen Gebrauch übergegangen: Das Psalterium Romanum, das heute noch in der römischen Peterskirche sowie im mailändisch-ambrosianischen Ritus im Gebrauch ist, und von dem einige Stücke auch im römischen Missale und selbst in unserem römischen Brevier bis zur Stunde beibehalten sind[4], und das Psalterium Gallicanum, das zuerst in Gallien Eingang fand und in unsere heutige Vulgata und in unser Brevier aufgenommen wurde.

Diese alte Itala-Übersetzung ist aber — trotz der vom hl. Hieronymus besorgten Emendation —, wie allgemein anerkannt ist, ein ungemein mangelhaftes Werk. Schon der hl. Ambrosius fällt ein scharfes Urteil über die

---

[1] Wir folgen hier Zeitungsnachrichten, die wohl der Sachlage entsprechen dürften.
[2] Vgl. unter Nr. 7.
[3] Vgl. Kaulen, Einleitung in die Heilige Schrift² S. 117 f.; Hoberg, Die Psalmen der Vulgata S. XVII.
[4] Vgl. Ecker, Porta Sion S. 183*.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

„rohe und halbbarbarische" Übersetzung der Psalmen (phrases inconditas et semibarbaras[1]).

3.

Übersetzungen können nie das Original ersetzen. Schon der Übersetzer des Buches Ekklesiastikus, der Enkel des Jesus Sirach, bedauert im Prolog zum genannten biblischen Buche, daß seine Übertragung die Kraft des hebräischen Originals nicht erreichen konnte. Denn „auch das Gesetz selbst und die übrigen Bücher klingen ganz anders, wenn sie in der Grundsprache gelesen werden".

Diese Prozedur der Übertragung in eine fremde Sprache ist aber am Psalmentext zweimal vorgenommen worden. Einmal ist derselbe aus dem Hebräischen ins Griechische, und dann — ohne Heranziehung des Urtextes — aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt worden. Die Psalmen der Vulgata sind eine Übersetzung aus einer Übersetzung. Schon der hl. Ambrosius macht (In Ps. 37 n. 49. — Migne, P. l. 14, 1034) auf diesen mißlichen Umstand aufmerksam: Ipsum (sensum) frequens translatio ex hebraeo in graecum, ex graeco in latinum attenuare consuevit.

Dazu kommt, daß beide Übersetzer ihre Arbeit sehr handwerksmäßig besorgt haben. Die LXX haben die Psalmen in sklavischer Wörtlichkeit aus dem Hebräischen ins Griechische übertragen[2], und der Itala-Text hinwieder gibt den Septuaginta-Text der Psalmen nicht bloß „mit ängstlicher Treue" (Kaulen), sondern in sklavischer Wörtlichkeit wieder, ohne jede Rücksicht auf den nicht gekannten oder nicht verstandenen hebräischen Originaltext. Man kann wirklich von einer Mißhandlung reden, die dem Psalmtext durch die wiederholte translatio verbi de verbo angetan wurde.

4.

Die Schädigung, die durch die gezeichnete Art der Übersetzung den heiligen Gesängen zugefügt wurde, ist eine derartige, daß nicht wenige Psalmenstellen „nach dem Wortlaut des Lateins einfachhin unverständlich sind". Jetzinger hat in seiner Ausgabe der Vulgata-Psalmen solche „einfachhin unverständliche Stellen" durch Kursivschrift gekennzeichnet. Es sind deren mehr als zwanzig.

Bei anderen Stellen kann man zwar einen Sinn herausfinden, aber nur mit Schwierigkeit und nicht ohne ernstes Studium eines Kommentars. Man denke an Stellen wie Ps. 103, 17: Illic passeres nidificabunt. Herodii domus dux est eorum! Und solcher Stellen gibt es nicht wenige in unseren Vulgata-Psalmen[3]. Es fehlt uns wohl nicht an guten Kommentaren zu den Psalmen unserer Vulgata (Thalhofer, Hoberg, Schulte, Jetzinger usw.). Aber gerade dies, daß ausgedehnte Hilfsmittel — Eckers Lexikon Porta Sion zählt (außer 243 Seiten Einleitung) 1932 Spalten in Großoktav — hauptsächlich wegen des eigentümlichen Sprachcharakters des lateinischen Psalters notwendig erschienen, zeugt für die wenig gelungene, namentlich für die Brevierbeter wenig günstige Formgebung, welche die Psalmen in unserer Vulgataübersetzung gefunden haben. Eine so schwierige, der Nachhilfe durch

[1] Hierfür fand ich Praef. in Ps. 1 zitiert, konnte aber die Stelle nicht verifizieren.
[2] Vgl. Thalhofer-Schmalzl, Erklärung der Psalmen S. 12.
[3] Vgl. 11, 7; 34, 14. 20; 48, 6; 57, 10; 67, 5. 24. 29. 30; 72, 22; 79, 16; 89, 9. 10; 101, 6. 15; 103, 4; 108, 24; 119, 3. 4; 138, 16; 139, 10; 140, 6. 7; 143, 14.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Kommentare so bedürftige Textgestaltung kann nicht wohl geeignet sein, im Beter jenes warme Mitfühlen, jene Innigkeit der frommen Stimmung hervorzurufen und zu unterhalten, welche von den Verfassern der Psalmen beabsichtigt war. Die Schwierigkeit der Form legt für den Brevierbeter die Gefahr eines gewissen Mechanismus nahe, der sich der Mühe, dem Gebetsinhalte nachzusinnen[1], überhebt und sich mit der äußeren Schale des gesprochenen Gebetswortes begnügt.

5.

Ein weiteres Hindernis für das leichte Verständnis und den vollen Genuß der Psalmen ist der mit dem abendländischen Sprachgefühl in Widerstreit stehende, durch die doppelte sklavisch-wörtliche Übersetzung verursachte stark hebraisierende Sprachcharakter der Vulgata-Psalmen. Man denke an die in unserer Vulgataübersetzung der Psalmen regelmäßig wiederkehrende hebräische Konstruktion der Relativsätze, an die eigentümliche Komparativkonstruktion, an den Gebrauch des si (= fürwahr nicht) und des nisi (= fürwahr) als Schwurpartikel, an die regelmäßige Wiedergabe des hebräischen Imperfekts mit dem lateinischen Futur, an die auch in der lateinischen Übersetzung festgehaltene, der hebräischen Sprache eigentümliche Consecutio temporum[2].

Anderseits hat der Übersetzer der LXX nicht wenige Stellen gar nicht verstanden bzw. mißverstanden. „Nicht selten hat er hebräische Wörter anders gelesen oder anders vokalisiert und interpunktiert; daher die mancherlei Abweichungen vom hebräischen Texte[3].“ Daher auch so vielfache Lücken und unangenehme Störungen im Gedankenzusammenhang auch bei unseren lateinischen Psalmen.

6.

Man hat die Poesie der Psalmen sehr hoch gestellt[4]. Mit Recht. Aber leider ist infolge der vielen und schweren, im obigen gezeichneten Gebrechen und Mängel unserer Vulgata-Psalmenübersetzung dem Brevierbeter nur ein sehr schwacher Genuß an dieser „erhabensten religiösen Poesie“ gestattet. Man braucht nur eine der besseren neueren Übersetzungen der Psalmen aus dem hebräischen Urtexte ins Deutsche mit unseren Vulgata-Psalmen zu vergleichen, um die gewaltige Einbuße an Poesie zu ermessen, den die Psalmen durch die so wenig gelungene, unbeholfene Vulgata-Übersetzung an nicht wenigen Stellen erlitten haben.

Man hat mit Recht an den Psalmen „die dem Alten Testament eigene Anschaulichkeit und Plastik“ gerühmt. Aber gerade diese Plastik ist in der LXX- und in der Vulgataübersetzung der Psalmen sehr zu kurz gekommen, und damit die dichterische Qualität der Psalmendarstellung. Die Psalmenübersetzung der Vulgata liebt es, auch hierin dem Beispiel der LXX folgend, das Abstraktum für das Konkretum zu setzen, wodurch die Poesie verblaßt und an Kraft und Eindrucksfähigkeit verliert.

---

[1] Vgl. V. Hartl im „Katholik“ 1911, II, 330.

[2] Vgl. Ps. 70, 17: Deus, docuisti me a iuventute mea et usque nunc pronuntiabo mirabilia tua.

[3] Thalhofer-Schmalzl a. a. O. S. 12. — Eine Zusammenstellung dieser Abweichungen gibt Ecker, Porta Sion S. 184*—214*.

[4] Vgl. Hettinger, Aphorismen über Predigt und Prediger S. 277; Baumgartner, Geschichte der Weltliteratur I, 18 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

7.

Bei dieser Sachlage kann es nicht wundernehmen, wenn wiederholt der Wunsch ausgesprochen wurde, daß dem Vulgatatexte der Psalmen eine andere Gestaltung gegeben, daß insbesondere dem Brevierbeter eine leichter verständliche, die Andachtsstimmung nicht beeinträchtigende, sondern fördernde Psalmenübersetzung in die Hand gegeben würde. Schon bei Herausgabe des Breviers unter Pius V. (1568) haben sich Stimmen „dahin vernehmen lassen, man solle das Psalterium behufs leichteren Verständnisses durchgreifend emendieren"[1]. Im letzten Jahrzehnt haben die Professoren W. Hartl und Fr. Jetzinger, ersterer im „Katholik" 1911 II, 329 ff., letzterer in der „Theol.-prakt. Quartalschrift" 1916, 319 f., solchem Verlangen mit guter Motivierung Ausdruck gegeben.

Jetzinger schreibt a. a. O.: „Wir beten die Psalmen tagtäglich; daß alle Beter sie in bloß sprachlicher Hinsicht und dem literalen Sinne nach auch verstehen, wäre bei aller Bescheidenheit zuviel behauptet . . . Die Schuld davon liegt fast ausschließlich in der mangelhaften Art der lateinischen Psalmenübersetzung, die vielfach schwerfällig und unklar, manchmal gänzlich unverständlich ist. Die mit Arbeit überhäuften Seelsorger finden dann selten Zeit, eine gute Psalmenerklärung gründlich durchzunehmen, und selbst wenn dies einmal geschehen, so wäre eine stete Wiederholung vonnöten, was den wenigsten möglich . . .

Im Interesse der Seelsorge wäre eine (auf die Psalmenübersetzung bezügliche) Brevierreform von größtem Vorteil: Das Psalmengebet würde andächtiger, die viele Zeit, die jetzt beim Psalmenstudium bloß auf die sprachliche Seite verwendet werden muß, wäre nützlicher zu verwerten, man würde dem Inhalte der einzelnen Lieder mehr Aufmerksamkeit zuwenden, sie auch für die Predigt mehr ausbeuten."

Indirekt unterstützt auch Ecker diese Anregung, wenn er in seinem „Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi" (Trier 1906) es bedauert, daß die Psalmenübersetzung des hl. Hieronymus nicht statt des Psalterium Gallicanum in unsere Vulgata und ins Brevier übergegangen ist[2].

Ohne Zweifel wäre die Einführung des Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi in die offizielle Bibelausgabe, in das kirchliche Offizium und in die Liturgie ein großer Gewinn gewesen. Von dem hohen Lobe, das der Bibelübersetzung des hl. Hieronymus im ganzen zuteil geworden[3], darf dessen Psalmenübersetzung ein gutes Stück für sich in Anspruch nehmen.

Bei Thalhofer-Schmalzl (Erkl. der Ps. S. 16) lesen wir: „Die Vorzüglichkeit dieser Übersetzung ist allgemein anerkannt, und die Psalmen sind nach ihr viel leichter zu verstehen als nach dem Psalterium Gallicanum." Und Ecker sagt in seiner Schrift über das Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi S. 104: „Wie viel Licht verbreitet es über viele dunkle Stellen des Vulgata-Psalters, wie viele poetische Schönheiten bietet es im Vergleich zum Wortlaut der alten lateinischen Texte!"

Dabei ist allerdings die Übersetzung der Psalmen aus dem Urtext durch den hl. Hieronymus nicht frei von allen Mängeln und ist einer Verbesserung wohl fähig.

---

[1] Thalhofer-Schmalzl a. a. O. S. 16.

[2] Vgl. die Besprechung Feldmanns in der „Liter. Rundschau" 1908, Nr. 6, Sp. 265. [3] Vgl. Kaulen im „Katholik" 1870, Bd. 42, S. 400.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Erstlich hat der große Kirchenlehrer aus einer unvokalisierten hebräischen Vorlage übersetzt und den konsonantischen Text an manchen Stellen anders, als er später durch die Masorethen fixiert wurde, gelesen[1]. Ferner fertigte Hieronymus seine biblischen Übersetzungen aus dem Hebräischen, um jeden begründeten Anstoß bei Klerus und Volk zu vermeiden, mit vieler Rücksicht auf den in der Kirche hergebrachten lateinischen Text[2]. Bei den Psalmen war ihm solche Rücksicht besonders geboten. Denn die vom hl. Hieronymus gefertigte erste Revision des lateinischen Psalmtextes, das Psalterium Romanum, hatte bei ihrer vom Papste befohlenen Einführung in den öffentlichen Gottesdienst seitens eines Teiles des Klerus und der Gemeinde heftigen und bitteren Widerspruch hervorgerufen[3]. Aus diesem Grunde befolgte er bei allen seinen biblischen Übersetzungen als „oberste Regel, daß man bei der Übersetzung nicht die Wortform, sondern den Inhalt wiederzugeben bemüht sein müsse ... Er hielt es für unpassend, der grammatischen oder wörtlichen Treue zuliebe den Christen der damaligen Zeit, die an der Übersetzung der Itala gewohnt waren, Anstoß zu geben, und suchte sich deswegen möglichst an die herkömmlichen Ausdrücke in der Übersetzung zu halten. Hierin geht er so weit, daß er sogar grammatische Unrichtigkeiten gegen seine bessere Überzeugung beibehält, um dadurch allen Anstoß zu vermeiden. So kam es, daß er manche Stellen in seinen Kommentaren anders übersetzt als in seiner Textesübertragung[4]."

Es würde sich darum nach unserem Dafürhalten empfehlen, dem Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi vorerst eine Revision und Emendation durch tüchtige Fachmänner angedeihen und dann dasselbe an die Stelle des Psalterium Gallicanum in der Vulgata und im Brevier treten zu lassen. Einen Versuch nach dieser Richtung hat vor nicht langer Zeit Mlčoch gemacht in seinem Psalterium ... iuxta Vulgatam latinam et versionem textus originalis hebraici (Olmütz 1890).

8.

Gerade jetzt bietet sich eine gute Gelegenheit, den geäußerten Wünschen nach Einführung einer vollkommeneren lateinischen Psalmenübersetzung zu entsprechen.

Bei Jetzinger (a. a. O. S. 10) lesen wir: „Pius X. hat eine neue Revision der Vulgata angeordnet und mit dieser Arbeit den Benediktinerorden betraut (1907). Ihre nächste Aufgabe ist es, ‚mit aller nur möglichen Sorgfalt den lateinischen hieronymianischen Text festzustellen'. Ob man beim Psalter die Übersetzung des hl. Hieronymus nach dem Hebräischen aufnehmen oder seine Revision nach dem Text des Psalterium Gallicanum beibehalten wird, konnte ich in Rom mit Bestimmtheit nicht erfahren. Mag man aber in der neuen Vulgata welchen Text immer bringen, jedenfalls wäre es ein dringendes Bedürfnis, im Brevier dem Beter die Psalmen in einer Fassung zu bieten, die der Lateinkundige ohne weiteres sprachlich verstehen kann."

Wie nahe läge es doch, der mit der Revision der Vulgata betrauten päpstlichen Kommission die hier befürwortete Aufgabe zuzuweisen, einmal den

[1] Vgl. Kaulen, Geschichte der Vulgata S. 165 f.
[2] Vgl. Kaulen, Handbuch zur Vulgata S. 3.
[3] Vgl. Kaulen, Geschichte der Vulgata S. 159.
[4] Kaulen a. a. O. S. 169 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

ursprünglichen Wortlaut des Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi, soweit es möglich, kritisch festzustellen[1], sodann die dem hieronymianischen Texte noch anhaftenden Mängel zu beheben und so den eigentlich dringendsten Teil der noch ausständigen Brevierreform vorzubereiten!

9.

Franz Feldmann schließt sich (Liter. Rundschau 1908 Nr. 8 Sp. 264) dem Bedauern Eckers an, daß die Übersetzung der Psalmen aus dem Urtext durch den hl. Hieronymus nicht in unsere Vulgata und ins Brevier aufgenommen worden ist, und bemerkt dazu: „Heute würde für eine solche Einführung die liturgische Einbürgerung des Psalterium Romanum bzw. Gallicanum wohl ein großes Hindernis sein."

Wir möchten diese Meinung bestreiten.

Wenn auch in der alten Zeit die Psalmenübersetzung des hl. Hieronymus sich wegen des Widerstandes des psalmensingenden, an die Translatio vetus gewohnten Volkes nicht durchsetzen konnte, heute, da das Volk keine lateinische Psalmen — in den romanischen Ländern einige wenige, bei uns das Miserere ausgenommen — mehr singt, ist das Interesse an der lateinischen Textgestaltung der Psalmen im Volke gänzlich geschwunden, und ein Widerstand gegen die Einführung neuer Psalmentexte hätte von seiten der Laien keinen Sinn, auch in den Schichten der Gebildeten keinen Boden mehr. Der brevierbetende Klerus aber würde eine Umgestaltung des Psalmentextes, wie sie im vorstehenden befürwortet ist, durchweg dankbar und mit Freuden begrüßen[2].

Gewiß wird es, um die erst vor kurzem neugestalteten Brevierausgaben nicht zu entwerten[3], nötig sein, auf einen längeren Zeitraum hinaus die parallele Geltung des alten und neuen Psalteriums zu statuieren, die Rezitation des Breviers nach dem Psalterium Gallicanum unserer jetzigen Vulgata oder nach dem postulierten (eventuell emendierten) Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi freizustellen. Aber hierin liegt keine besondere Schwierigkeit, kein eigentliches Hindernis.

Es ist richtig, die Psalmenübersetzung der Vulgata ist mit den übrigen Bestandteilen unserer offiziellen Bibel für „authentisch" erklärt worden, und diese Authentizität kann ihr nicht mehr genommen werden. Durch die von der obersten kirchlichen Autorität vorgenommene Einfügung der ungeänderten oder verbesserten hieronymianischen Psalmenübersetzung in Bibel und Brevier bekämen wir eine zweite authentische Übersetzung[4] der Psalmen. Die Authentizität im Sinne des Konzils von Trient bezieht sich ja auch nach der Ansicht Bellarmins und nach der heutigen sententia communis der Theologen nur auf die Immunität von Irrtümern in rebus fidei et morum[5].

---

[1] Vorarbeiten hierzu haben wir von Lagarde, Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi, Leipzig 1874 und in der gleichnamigen Schrift von Ecker.

[2] Vgl. Hartl im „Katholik" 1912, I, 205.

[3] Im Missale könnte man eventuell die bisherigen, dem Verständnis keine besondere Schwierigkeit bietenden Psalmentexte ruhig beibehalten, wie man auch bei der pianischen Reform der Meßliturgie die Psalmentexte aus dem Psalterium Romanum beibehalten hat.

[4] Auf dem Konzil von Trient befürwortete Kardinal Pole die Proposition Neque latina (Scripturae editio vulgata) tantum est approbanda, sed et graeca et hebraica, quia debemus pro omnibus ecclesiis providere.

[5] Vgl. Nisius in der „Zeitschr. f. kath. Theol." 1912 S. 1. 19 f.

(31. 1. 21.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

10.

Man hat wohl zugunsten unseres Itala-Psalters geltend gemacht[1], daß derselbe bis in die Anfänge des Christentums hinaufreicht und deshalb eine besondere Weihe auf ihm liegt. Aber wir meinen doch, daß in unserer Frage der archäologische Gesichtspunkt nicht der entscheidende sein kann und darf. Oder kann die „Weihe" des Alters, die unserem Psalmtext eigen, einen hinlänglichen Ersatz bieten für den großen Verlust an der erhabenen, reichen Poesie, die den Psalmen im Urtext eigen ist, kann sie eine ausreichende Entschädigung sein für die mit dem Gebrauche des Italatextes verbundene Einbuße an Andachtsstimmung und Gebetsfreude für den Psalmensänger und Brevierbeter?

Oder sollte ein auf Bessergestaltung unseres lateinischen Psalmentextes gerichtetes Bestreben etwa gegen die Pflicht der kirchlichen Pietät verstoßen? „Ist das pietätslos?" fragt D. Hartl im „Katholik" 1911 II, 335. „Subjektiv wenigstens ist mein Wunsch ein Ausfluß der Ehrfurcht vor Gott, dem Gebet, der Würde und Pflicht des Priesters, der Würde und Schönheit des Breviers, aber auch ein Produkt des ehrlichen Verlangens, daß Gott in seiner Kirche durch das gemeinsame Gebet so vollkommen als möglich verherrlicht werde."

Wir wissen, daß, ähnlich wie der hl. Damasus zur Zeit des heil. Hieronymus, so auch spätere Päpste, wie Nikolaus V., Hadrian VI., Klemens VII.[2], sich mit Plänen für eine gründliche Emendation des Italatextes der Psalmen, und zwar mit durchgreifender Berücksichtigung des hebräischen Originaltextes, getragen, derartige Arbeiten begünstigt und gutgeheißen haben. Sollte also in unseren Tagen eine durchgreifende Revision des Vulgata-Psalteriums als durchaus unstatthaft betrachtet werden dürfen?

Zur Genesis 41, 2–7, 14, 42 und 44, 2.

Von Dr. Joseph Slabý,
Professor des alttestamentlichen Bibelstudiums in Preßburg.

Es gibt wenig Länder, welche eine solche Anziehung auf den Geist ausüben, wie Ägypten. Wenn die Geschichte den Boden adelt, so gehört das Niltal zu dem ältesten Adel der Länder dieser Welt. Als Hellas in dem Leben der Völker aufzutreten begann, hatte das ägyptische Reich eine Geschichte von Jahrtausenden bereits zurückgelegt. Ehrwürdig durch sein Alter, angesehen infolge seiner staatlichen Organisation, berühmt durch seine Künste und Wissenschaften, war Ägypten für die bedeutendsten Geister der Griechen älterer Zeit ein Land der Sehnsucht: Thales und Demokrit, Hekatäus und Herodot, Lykurg und Solon, Pythagoras und Plato, Onopides und Eudoxus wandelten im Schatten der ägyptischen Sykomoren, deren Früchte sie beim Scheiden aßen, um sich – nach der alten Sage – die Wiederkehr in das schöne Land zu sichern . . .

[1] Vgl. Hettinger, Aphorismen über Predigt und Prediger S. 278.
[2] Vgl. Kirchenlexikon² II, 738; Stimmen aus Maria-Laach LXI (1901), 55.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Mit dem vorigen Jahrhunderte ist eine neue Zeit für dieses hochinteressante Land angebrochen. Zunächst hatte die Expedition Bonapartes – wenn auch politisch verfehlt – ansehnliche positive Resultate auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Forschung geliefert. In schneller Aufeinanderfolge sehen wir die Entzifferung des jahrtausendjährigen Geheimnisses durch Champollion, die Entdeckungen und Forschungen Rosellinis, Wilkinsons, Mariettes, Lepsius', Brugschs, Dümichens, Ebers', Amelinaus, Masperos, Petries, Quibells, Borchards, Ermans, Steindorffs, Schäfers u. a. sich vollziehen. Dank dieser Arbeiten haben wir das alte Ägypten wieder auferstanden lebendig vor uns: seine Sphinxe und Obelisken, seine Säulen, Kolosse und Tempelmauern, hauptsächlich aber seine Sarkophage und Grabkammern, sie reden zu uns, und wir verstehen ihre Sprache, gleichwie ihre Zeitgenossen vor Tausenden von Jahren sie verstanden.

Wenn wir in unserer Jugend die Griechen, Römer, Mazedonier, Perser usw. zunächst aus Kämpfen kennen lernten, so stellte sich Ägypten schon durch die ersten Eindrücke, welche wir in der goldenen Kindheit aus den Erzählungen der Heiligen Schrift von diesem Lande aufgenommen haben, von vornherein in einem anderen Lichte dar. Der Nil – der Vater des Segens, wie die Araber ihn nennen – mußte die Säuglinge Israels ersäufen. Seine Fluten haben im Binsenkörblein den jungen Moses geschaukelt. Im einsamen Garten von Heliopolis-Matarieh im Schatten der breitästigen Sykomore hielt Rast die Heilige Familie.

Jedoch eine der anziehendsten Gestalten war Joseph, der Sohn der Rachel, der bevorzugten Gattin Jakobs. Er hat an sich alle extremen menschlichen Schicksale erfahren, er vereinigte in seiner Person alles, was geeignet ist zu interessieren und zu ergreifen. Wir wollen nun dem Joseph, nachdem er das Gefängnis verlassen hat, folgen und einige Einzelheiten der biblischen Erzählung im Lichte der neuesten ägyptischen Forschungen betrachten.

I.

Die Ursache der Befreiung Josephs aus dem Gefängnisse war die Auslegung des berühmten Doppeltraumes des Pharao. Die Zahl der Kühe und der Ähren betrug sieben. Diese Siebenzahl verleiht der biblischen Erzählung einen echt ägyptischen Charakter: denn sieben war nach vier die zweitheiligste Zahl der Ägypter. Sie kehrt sehr häufig in den ägyptischen Dokumenten wieder. So gibt es z. B.[1] 7 Kühe und 1 Stier in der Unterwelt, denen der Tote zu begegnen hat. Zu 7 Göttern oder 7 Schlangen soll er gehören. 7 Skorpione sollen es gewesen sein, die die Isis auf ihrer Fahrt im Deltagebiet begleiteten. 7 Hathoren oder Feen kommen im Märchen, um dem Neugeborenen das Schicksal zu verkünden. 7 Götter sollen nach einem Zauberspruch die Gründer der Erde sein. Es gibt 7 heilige Öle oder Salben.

In der Medizin hat man sich bei einem gewissen Schnupfenzauber 7mal auszuschnäuzen, aus einem Medikament 7 Pillen zu bilden oder 7 Steine zu einer gewissen Heilkur zu nehmen.

---

[1] Siehe K. Sethe, Von Zahlen und Zahlworten bei den alten Ägyptern in Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft Straßburg, 25. Heft, Straßburg 1916, S. 33–37.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

In der Magie sind 7 Knoten in ein gewisses Amulett zu machen, und ein Zauberspruch ist über 7 Kugeln aus Stein, 7 aus Gold und 7 Leinenfäden zu sprechen, woraus dann ein Amulett mit wiederum 7 Knoten gemacht wird. 7 Ellen soll ein göttlicher Affe messen, von dem ein Zauberspruch handelt, und ebensolang soll das Getreide im Gefilde der Seligen wachsen. Eine Wassertiefe von 7 Ellen scheint geradezu sprichwörtlich gewesen zu sein. 7 Zoll soll das Zauberkrokodil aus Wachs lang sein, das sich der Prinz in der Märchengeschichte anfertigt, um den Liebhaber seiner Frau zu bestrafen; es wird, als es hinter dem badenden Liebhaber ins Wasser geworfen wird, zu einem wirklichen Krokodil von 7 Ellen Länge und schleppt den Ehebrecher auf den Grund des Wassers, um ihn dort 7 Tage lang festzuhalten. 7 Tore oder Abteilungen soll die Unterwelt haben. 7 Jahre soll unter König Zoser aus der dritten Dynastie nach einer Inschrift auf der Insel Sehēl im ersten Katarakt die Nilüberschwemmung ausgeblieben sein, was an die 7 fetten und 7 mageren Jahre in unserer Josephsgeschichte erinnert[1].

Nach einem demotisch-magischen Papyrus soll man 7mal die Sprüche rezitieren zum Teil bis zur 7. Stunde des Tages. 7 Tage lang soll man eine gewisse Operation wiederholen. 7mal soll man bei einem Zauber mit dem Fuß aufstampfen und sich 7mal nach Norden wenden. 7 Könige und 7 Götter soll man anrufen. 7 Ziegel oder 7 Palmzweige, 7 Blätter und 7 Salzklumpen, 7 Gerstenkörner, eine 7 Finger lange Weintraube braucht der Zaubernde zu seinen Künsten. Bei einem Zauber, zu dem er 7 Maß Antilopendung nehmen soll, soll er den Spruch 7mal rezitieren 7 Tage lang. Ein andermal soll man die Worte „ich bin der, der in den 7 Himmeln ist, ich bin der, der in 7 Kapellen thront“ 7mal sagen.

Im staatlichen Leben spielen die 7 Gaue Mittelägyptens — die sogenannte Heptanomis der späteren Zeit — als eine zusammengehörige Gruppe eine gewisse Rolle. 7 war auch ursprünglich die Zahl der „Bogen“ des Gottes Horus, d. h. der Völker, die der ägyptische König der Urzeit beherrscht haben soll.

Auch in der Natur fand man die heilige Siebenzahl vor, und zwar zweimal am eigenen Leibe in den „7 Löchern“, die der Kopf enthält, und in den 7 Halswirbeln.

Mit der Heiligkeit der Siebenzahl hing auch die der 70, 77, 770, 7000 und 75 zusammen.

70 war die Zahl der Tage, die bei den Ägyptern zwischen Tod und Bestattung liegen mußten, und während derer die Balsamierung der Leiche vorgenommen wurde. 70 Fenster, die 70 Ellen vom Erdboden entfernt waren, hatte das Haus, das im Märchen „vom verwunschenen Prinzen“ der Fürst von Naharēn für seine Tochter bauen ließ.

---

[1] Die Inschrift dieser sogenannten „Hungersnot-Stele“ lautet: „Jahr 18 (unter) der Majestät . . . des . . . Zoser . . . Ich befinde mich in dem Palaste in Trauer, und mein Herz ist überaus schmerzlich betrübt, weil der Nil (d. h. die Überschwemmung) in meiner (Regierungszeit-) Zeit nicht eingetreten ist für einen Zeitraum von sieben Jahren. Das Korn ist klein, die Felder sind kahl; alles, was man ißt, gerät schlecht. Ein Mann bestiehlt seinen Genossen; man flieht, um nicht wiederzukommen. Das Kind weint, der Knabe fällt, und das Herz der Alten verzagt; ihre Beine sind lahm und an die Erde gestreckt . . . Der Hof litt Mangel, die (Zufuhr aus den) Magazinen war verstopft . . .“ Nach G. Roeder, Urkunden zur Religion der alten Ägypter, Jena 1915, S. 178–179.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Von den „77 Eseln" auf der Flammeninsel spricht ein Zaubertext; ein anderer von den „77 Göttern", die etwas mit dem Sonnenauge tun sollen; nach demselben Text soll der Gott der Luft 77 Augen und 77 Ohren haben.

770 Ellen soll das Schiff lang sein, das die Götter dem toten König als dem Sohn des Sonnengottes für die Fahrt über den Himmel zimmern.

7000 Krüge Bier sollen nach der Sage von der Vernichtung des Menschengeschlechtes zur Berauschung der blutdürstigen Göttin Sechmet bereitgestellt worden sein: „. . . sie trank davon, und es schmeckte ihr gut — da wurde sie trunken und erkannte die Menschen nicht mehr"[1].

Es sind 75 Schlangen, die auf der Zauberinsel im Märchen vom schiffbrüchigen Seefahrer gelebt haben sollen, und in 75 Gestalten soll der Sonnengott seine 75 Höhlen bewohnen.

Andere Vielfache von 7, die im „Totenbuch" wie heilige Zahlen vorkommen, sind 14, 21 und 42 (= die Zahl der Totenrichter).

Andere heilige Zahlen der alten Ägypter waren: 4, 8, 16, 3, 5, 6, 9, 10, 20, 30, 33, 40, 60, 100, 110[2], 120, 150, 200, 500.

Wie dieser Umstand beweist, zeigt sich der heilige Erzähler mit den Ideen der alten Ägypter sehr vertraut.

II.

Als Pharao nach dem doppelten Traume erwachte „ließ er sogleich alle Traumdeuter und Weisen zu sich rufen"[3]; jedoch keiner von ihnen vermochte den Sinn des Traumes herauszubringen. Dann ließ er auf die Empfehlung des obersten Mundschenken hin Joseph aus dem Gefängnisse holen. Dieser konnte ihm aber erst dann vorgestellt werden, als er rasiert war[4].

Wie man es heute noch in Ägypten sieht, so hat der Barbier auch in der alten Zeit sein Gewerbe im Herumziehen unter freiem Himmel betrieben[5]. Seine Beschäftigung veranschaulicht uns eine Malerei auf Stuck aus dem Grabe des Userhet[6]:

Ein großes Publikum harrt seiner Bemühungen. Die Männer haben sich teils auf Klappstühlen, teils auf niedrigen Dreibeinen oder auch auf der Erde niedergelassen. Die Barbiere haben die Haare ihrer Klienten um den Scheitel herum hoch aufgebunden und schneiden die Schläfenhaare kurz ab.

Zum Rasieren bedienten sich die Barbiere eines Messers ohne Hülle[7] von eigentümlicher Form. Vor dem Barbier steht auf hohem Fuße ein Tonnapf, der die Seife enthält.

---

[1] Siehe den Mythus von der „Vernichtung des Menschengeschlechtes" bei Roeder a. a. O. S. 144.

[2] 110 Jahre war die ideale Lebensdauer, auf die ein glückseliger und frommer Mensch hoffen durfte. So kommt es sehr oft in altägyptischen Texten aller Zeiten. Auch Joseph starb im Alter von 110 Jahren. Vgl. mit dieser Lebensdauer das saeculum der Römer, das seit Augustus die gleiche Länge hatte. Siehe Mommsen, Röm. Chronologie, 2. Aufl., S. 174.

[3] Gen. 41, 8.

[4] Ebda. 41, 14.

[5] Siehe W. Wreszinski, Atlas zur Altägyptischen Kulturgeschichte, Leipzig ab 1914, Tafel 44.

[6] In Schech abd el Gurna, aus der Zeit Amenophis' II. (um 1435 v. Chr. G.).

[7] So z. B. befindet sich ein solches Rasiermesser ohne Hülle und mit Holzetui im ägypt. Museum zu Kairo. Vgl. Wreszinski a. a. O. Anmerk. 3. — Rosellini,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Joseph mußte auch seine Kleider wechseln[1], d. h. gewaschenes Gewand anlegen, um an den Hof zu gehen. Altägyptische Wäscher bei ihrer Arbeit sehen wir im Grabe des Ipuje[2]. Wäscherei ist ein seltener Vorwurf für ein Bild: Im Vordergrunde rechts waschen zwei Männer in tiefen, nach unten spitz zulaufenden Bütten aus Ton am Rande eines Wasserbeckens. Das eine Gefäß steht in einer Hürde mit hoher Rückwand und nach vorn hin abfallenden Seitenwänden, das andere ist in den weichen Sand gedrückt. Zwei andere Wäscher haben die eingeweichten Wäschestücke aus einer dritten Bütte herausgenommen und schlagen sie auf einen Stein, eine noch heute beliebte Methode des Waschens, die jedoch den Stoffen schlecht bekommt. Das eine Waschstück ist ein langer Überwurf mit Fransen. Im Mittelgrunde wird die Wäsche zum Trocknen ausgebreitet, und ganz hinten sitzt ein alter dicker Mann vor einem Tisch; was er tut, ist heute nicht mehr deutlich zu erkennen. Es kann hier eine Tätigkeit in Betracht kommen, nämlich das Fälteln der Kleider, das man so besorgte, daß man die langen Stoffbahnen unter starkem Druck durch die Rinnen eines Instrumentes durchzog. Neben dem alten Manne hängen verschiedene Wäschestücke von einer Stange herab.

III.

Pharao erzählte dem Joseph seine beiden Träume und der von Gott erleuchtete Jüngling legte sie ihm aus. Der König bezeugte dem jungen Hebräer seine Dankbarkeit dadurch, daß er ihm hohe Orden[3] verlieh in Gestalt von Ring und einer goldenen Halskette.

Alle Ägypter eines hohen Ranges hatten einen Ring[4], der ihnen als Siegel diente. Der Ring bestand meistens aus Gold oder Silber.

Im eigentlichen Ägypten ist nur an einer Stelle Gold in abbauwerten Mengen vorhanden gewesen und im Altertum auch gefördert worden: in den Wüstentälern bei Koptos[5]. Im übrigen hat der Ägypter zu allen Zeiten

---

I monumenti dell' Egitto e della Nubia, Parte II, Monumenti civili, tomo II, Pisa 1834, S. 394, Anmerk. 1, bemerkt: „L'uso dei rasoji presso gli Egiziani è provato dall' essersi trovato questo strumento nella tomba di un barbiere, come racconta Abd' Allatif lib. I, cap. IV, pag. 199" (in Übersetzung von de Sacy): „Je tiens de gens dignes de foi, qu'ils ont trouvé auprès d'un barbier sa pierre à repasser et son rasoir."

[1] Gen. 41, 14.

[2] Siehe Wreszinski a. a. O., Taf. 57. Malerei auf Nilschlamm aus Der el Medine aus der Zeit Ramses' II.

[3] Vgl. meinen Aufsatz in der Biblischen Zeitschrift, 1917, Heft 4.

[4] Vgl. Rosellini, ebda. S. 426: „Erano tra gli ornamenti graditi agli Egiziani le anella . . . e facevansi d'oro e di tutti gli altri usati metalli, e di pietre dure; e moltissimi a stampa in terra verniciata, o smalto più spesso di colore turchino . . . Hanno incavate o rilevate figure di dei, o di sacri animali, simboli, e nomi di deità, o di uomini, fiori ed ornamenti vari. Alcune se ne hanno tutte intere di corniola."

[5] Siehe H. Schäfer, Ägyptische Goldschmiedearbeiten in Mitteilungen aus der ägyptischen Sammlung (Königliche Museen zu Berlin), Berlin 1910, S. 207. — Flinders Petrie, Les Arts et métiers de l'ancienne Égypte (aus dem Englischen ins Französische übersetzt von J. Capart), Paris-Brüssel 1912, S. 99 bemerkt: „L'or fut, dans tous les pays, un des premiers métaux dont on se servit pour faire des parures . . . Il est certain qu' autrefois on trouvait de l'or dans presque toutes les régions d'alluvion, et s'il n'en existe plus aujourd'hui en Égypte ni dans les pays méditerranéens, c'est que les anciens ont épuisé les gisements; c'était surtout de la Nubie et de l'Asie Mineure que les prémiers Égyptiens tiraient ce

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

seinen Bedarf an Gold in den Nachbarländern, vornehmlich in Nubien, decken müssen. Ein solcher Goldtransport aus Nubien ist dargestellt im Grabe des Huje, der Vizekönig von Äthiopien war[1]. Die Malerei stellt Schiffe dar, die zu einem Transport von Abgaben, die Huje dem Pharao selbst vorführt, gehören. Sie bestehen aus starken Planken, deren Unansehnlichkeit durch viele Bemalung oder über die Bordwände gehängte Teppiche verdeckt ist. Den größten Raum der Schiffe nimmt die Kajüte in der Mitte ein. Auf der Decke der Kajüte liegt ein Gegenstand, der wie ein Sack aussieht; davor liegt ein gelber Klumpen, der wohl Gold, den kostbarsten Importartikel aus Nubien, darstellt; vielleicht enthält der Sack den Goldstaub.

Das gleiche veranschaulicht eine Malerei aus dem Grabe des Dhutenofer, der ein hoher Schatzbeamter war[2]. Er beaufsichtigt seine Unterbeamten, die nubische Tribute in Empfang nehmen. Rechts sind zwei große Wagen aufgestellt; vor jeder Wage steht ein Sekretär, der die abgewogenen Mengen registriert; der im Hintergrunde beobachtet die Wägung, sein Kollege trägt das Gewicht der sieben goldenen Ringe in das Inventar ein. In der vorderen Reihe sieht man Körbe mit Gold- und Kupferklumpen, goldenen Ringen und Beuteln mit Goldstaub liegen. Im Hintergrunde liegen Goldbarren auf der Erde, und dahinter steht ein Korb mit Goldklumpen; dann folgt als Intermezzo eine charakteristische kleine Szene: Ein Aufseher prügelt einen unvorsichtigen oder unfolgsamen Knecht.

Auch Silber ist schon in ältester Zeit in Ägypten zu belegen[3].

Was die Herstellung von Gold- und Silberarbeiten anbelangt, so fanden dabei häufig Zwerge Verwendung, die auf hohen Schemeln vor niederen Tischen saßen und mit Schmucksachen aus Metall und mit Halsketten beschäftigt waren[4]. Solche Metallarbeiter bei ihrer Beschäftigung sehen wir im Grabe des Meri[5], dem als Hohenpriester des Gottes Amon auch die Werkstätten des Amontempels unterstanden. Er besichtigt die Werkstätte der Metallarbeiter und wohnt der Abnahme einer Anzahl fertiger Stücke bei.

Im Hintergrunde stehen zwei strohgeflochtene Körbe mit Ringen, einen dritten nimmt der Aufsichtsbeamte den drei Werkmeistern, die in demütiger Haltung vor ihm stehen, ab, nicht ohne ihr Gewicht feststellen zu lassen und es zu notieren. Soweit die Gegenstände paarweise vorhanden sind, ist durch die Bemalung immer eins als aus Gold, das andere als aus Silber bestehend gekennzeichnet.

Siegelringe sind entweder in einem Stück in einer dreiteiligen Form gegossen, oder man hat, wo es sich um leichtere Ringe handelte, Siegel-

---

métal précieux . . . Mais on peut considérer la Nubie comme le principal fournisseur de ce pays. Aussi doit-on se demander si c'est l'or (= nub) qui a donné son nom au pays ou le pays qui a donné son nom au métal précieux."

[1] Vgl. Wreszinski a. a. O., Tafel 42. Malerei auf Stuck aus Kurnet Murrai, aus der Zeit Tutanchamons (um 1420 v. Chr. G.).

[2] Siehe ebda. Tafel 50; Malerei auf Nilschlamm aus Schech abd el Gurna, aus der Zeit Amenophis' II. (um 1435 v. Chr. G.).

[3] Vgl. Schäfer a. a. O. S. 209.

[4] Siehe L. Klebs, Die Reliefs des alten Reiches in Abhandlungen der Heidelberger Akad. der Wissensch., philos.-hist. Kl., 3. Abhandlung, Heidelberg 1915, S. 85.

[5] Siehe Wreszinski a. a. O., Tafel 59. Aus der Zeit Amenophis' II. (um 1435 v. Chr. G.), Malerei auf Stuck.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

platte und Bügel besonders gefertigt und durch zwei Lotnähte miteinander verbunden. Beide Teile sind dann in der Regel geschmiedet; dem Bügel ist seine Form über einem zylindrischen Körper durch Hämmern gegeben. Die Platte ist rechteckig oder oval, ihre Längsaxe verläuft in älterer Zeit stets parallel dem Bügel, nie rechtwinklig zu demselben[1].

Das Schmelzen und Gießen des Metalls ist im Grabe des Mencheperre-seneb folgendermaßen dargestellt:

In der Mitte des Bildes sind vier Männer damit beschäftigt, Metall zu schmelzen. Hinter ihnen steht eine Wage mit Gewichten, auf der das Schmelzmaterial abgewogen wird; die Gewichte sind teils von einfachen stereometrischen Formen, teils haben sie Tiergestalt. Das Metall wird in ein Becken mit einer Ausgußtülle gelegt und auf einem Holzkohlenfeuer geschmolzen. Zwei Männer schüren die Glut mit Blasebälgen an: es sind mäßig große Säcke aus Fell, an deren Ober- und Unterseite Holztafeln befestigt sind; an der oberen Seite ist eine Schnur angebunden. Der Luftauslaß besteht aus einem langen Rohr. Die Männer öffnen und schließen die Blasebälge, indem sie abwechselnd auf sie treten und das Trittbrett mit der Schnur wieder hochziehen. Das Gießen selbst erfolgt so, daß zwei Arbeiter das Gefäß mit dem flüssigen Metall mittels biegsamer, nicht wärmeleitender Ruten aus unverbrennbarem Material aus dem Feuer nehmen und den Inhalt in die Formen gießen, die auf Untersätzen stehen.

Nun einige Beispiele von solchen Siegelringen:

Im Berliner ägyptischen Museum befindet sich ein schöner goldener Siegelring mit den Bildern von drei Göttern[2]. Seine Höhe und Breite beträgt 2,1 cm, die Siegelplatte 1,4×1,4 cm. Diese ist quadratisch, mit zwei Verstärkungen auf der Rückseite. Der Bügel ist aus einem zylindrischen Stab von 0,25 cm zurechtgehämmert; seine Enden sind zu beiden Seiten der eben erwähnten Verstärkungen der Siegelplatte angelötet. Auf dieser befindet sich in zierlicher Gravierung die Darstellung von drei Göttern: Sobk (= krokodilköpfig, mit Doppelfeder und Hörnern, Götterzepter und Geißel), Neith oder Buto (= mit der unterägyptischen Krone) und Rē-Harmachis (= mit Falkenkopf und Sonnenscheibe). Die Darstellung ist oben durch den gestirnten Himmel, unten durch die Erde abgeschlossen.

Der goldene Siegelring des Pete-mhēse, dessen Familie zu Leontopolis im Delta (= Tell Mokdam) heimisch gewesen, schaut folgendermaßen aus[3]:

Seine Höhe beträgt 2,7 cm, Breite 2,5 cm; die Länge der Siegelplatte ist 1,8 cm, Breite 1,5 cm; die Dicke des Bügels beträgt 0,4 cm. Die Siegelplatte ist rechteckig. Die dreizeilige Inschrift ist tief eingraviert; sie lautet in Übersetzung: „Prophet der Bubastis ... und Prophet der Isis Pete-mhēse, Sohn des Psamtik-si-neit."

Beispiel eines gegossenen goldenen Siegelringes mit der Darstellung des Gottes Bes auf der Siegelfläche[4]:

Maße: Höhe 2,1 cm, Breite 1,9 cm. Länge der Platte 1,8 cm, Dicke des Bügels 0,15 cm. Das Bild des Gottes ist sorgfältig und geschickt

---

[1] Vgl. Schäfer a. a. O. S. 50–51.
[2] Siehe Schäfer a. a O. S. 53 und ebda. Tafel 13.
[3] S. ebda. S. 54 und Tafel 13.
[4] S. ebda. S. 53 und Tafel 13.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

eingraviert: es zeigt ihn, mit dem Pantherfell und der Federkrone geschmückt, wie er tanzt und die Pauke schlägt[1].

Alle großen Persönlichkeiten Ägyptens waren mit einer Halskette geziert[2]. Eine solche Halskette aus Gold und Halbedelsteinen, mit einem goldgefaßten Herzskarabäus beschreibt Schäfer[3] wie folgt:

„Material: Gold, Lapislazuli, Karneol und Chrysopras; der Herzskarabäus aus Jadeït.

Die Kette besteht aus zwei Reihen feiner Perlen in Ring-, Tonnen- und Rosettenform. Als Stege dienen doppelt durchbohrte knotenförmige Zierstücke, welche wie die Perlen aus Gold, Lapislazuli, Karneol und Chrysopras gearbeitet sind. Sie ahmen die Verknüpfung nach, die durch Ineinanderlegen zweier Schleifen gebildet wird. Die Knoten sind 1–1,1 cm lang, 0,7 cm breit, 0,3 cm dick.

Die Goldperlen, durchweg 0,5–3 mm breit, bei einem Durchmesser von etwa 1 mm, haben teils Ring-, teils Tonnenform. Bei den Steinperlen befinden sich einige Rosetten.

Der Herzskarabäus ist gut modelliert; die Flügeldecken sind getrennt, die Beine bezeichnet. Die ovale Fußplatte, deren Unterseite in elf Zeilen das Herzkapitel aus dem Totenbuche enthält und den Namen und Beruf des Eigentümers nennt, ist in Gold gefaßt. Ein Goldstreifen verdeckt auch den hinteren Rand des Rückenschildes, ein anderer die Trennungslinie der Flügeldecken. Die Fassung der Fußplatte ist am oberen Rande, unterhalb des Kopfes des Käfers, mit einer ringförmigen, gekerbten Öse versehen.

Technisches: Die goldenen Knoten sind in zwei Teilen aus Blech gepreßt. Die Lotnähte am Rande sind vortrefflich, fast unsichtbar ausgeführt. Die Goldperlen sind aus schmalen Blechstreifen über einem Stab gehämmert, die Nähte meist ohne Sorgfalt verlötet, die Ränder durch Beschaben abgerundet. Die Fassung des Herzskarabäus besteht aus schmalen Stücken Goldblech; der Streifen, welcher die Fußplatte umschließt, ist 7 mm breit. Der eine Rand ist um die Kante der Platte gehämmert und greift um 1 mm auf die Unterseite über, diese rings umrahmend. Die Öse, aus Goldblech zu einer 1,1 cm langen Röhre zusammengebogen, war angelötet. Die Fassung des Rückenschildes und der Elytra ist aus 0,4 cm breiten Blechstreifen gefertigt und mit der Umrahmung verlötet. Schließlich hat der Goldschmied einige Linien nachlässig eingeritzt. Die Steinperlen sind durchweg gut geschnitten und sorgfältig poliert."

---

[1] Beispiele von anderen Siegelringen s. ebda. S. 51, 52, 54, Tafel 13.

[2] Vgl. Flinders Petrie a. a. O S. 99–100, der schreibt: „L'emploi de l'or pour les colliers était tellement répandu que l'image d'un collier servait de signe hiéroglyphique pour indiquer l'or." – Und Rosellini a. a. O. S. 403 und 404 bemerkt: „Nelle tombe di Beni-Hassan rappresentansi più servi, che un dopo l'altro procedono . . . all' imagine del padrone, ciascuno recando in mano un oggetto che appartiene al vestito, o all' adornamento della persona di lui. Cominciando dal primo dei servi . . . si vede ch'ei porta in mano una di quelle collane di cui adornansi il collo e il petto le figure delle persone di qualità . . ." Und S. 420: „Collane solevano portare di varie forme . . . e probabilmente consisteva nella forma la distinzione del grado e della dignità delle persone . . . Le collane dei re e dei grandi erano sì ampie, che dal giro del collo coprivano la maggior parte del petto. Molti esempi offrono le tombe tebane, ove talora questi ricchi ornamenti sono separatamente figurati . . ." Vgl. ebda auch S. 421. [3] A. a. O. 34 und Tafel 8.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

IV.

Pharao bekleidete Joseph mit leinenem Gewande[1]. Auch Leinwand wurde als Belohnung an Untergebene verteilt[2].

Um uns einen Begriff von diesem Gewande zu machen, müssen wir nun eine kleine Untersuchung über die ägyptische Tracht am Ende des mittleren Reiches[3] anstellen, wo Joseph lebte.

Wie fast überall, wo nicht die klimatischen Verhältnisse den Körper gegen die Unbilden der Witterung zu schützen nötigen, begann auch in Ägypten die Kleidung mit der Schamhülle. Die ganze Kleidung der unteren Volksschichten im alten Ägypten bestand zu allen Zeiten aus einem Schurz. Dieses echt ägyptische Kleidungsstück begegnet uns selbst im Ornat des Königs.

Zur Herstellung eines solchen Schurzes benötigte man ein Tuch, das die zur Umfassung des Körpers nötige Länge hatte; der Schurz wurde mit dem sogenannten Mittelstück verziert. Die modische Umbildung des Schurzes mit Mittelstück begann bereits in der 11. Dynastie und bestand darin, daß das Mittelstück nach unten spitz auslief[4]. Im mittleren Reiche und im Anfang des neuen Reiches pflegte man über diesen Schurz mit Mittelstück noch einen zweiten Schurz zu tragen mit Verwendung feinerer Stoffe. In dieser Zeitperiode kommt ein neues dekoratives Element in die ägyptische Tracht – nämlich die Faltenbildung[5].

Wenn man über das rechteckige Schamtuch einen vorn offenen, beiderseits abgerundeten Schurz legte, so ergab sich eine Trachtform, die noch vereinzelt im mittleren Reiche, häufiger erst im neuen Reiche nachzuweisen ist[6]. Diese Tracht wurde nur selten von Königen und den Vornehmen getragen. Nachdem der schwerere Stoff durch den weichen ersetzt wurde, nahm der obere Abschluß des Königsschurzes die dem neuen Reiche eigentümliche Form an, die in gleichmäßig oder auch wellenartig ansteigender Linie von vorn ziemlich hoch auf den Rücken führte. Dadurch belebte die Schurzfläche ein reiches Spiel von Falten[7].

Diese Gestaltung des Königsschurzes setzt im Anfange des neuen Reiches ein, und es tragen ihn die Könige des neuen Reiches außerordentlich häufig, zumal er wohl seiner erhöhten Kleidsamkeit wegen nicht mehr nur in zeremoniellem Zusammenhange, sondern auch als Alltagstracht von ihnen getragen wird[8].

---

[1] Gen. 41, 42.

[2] Vgl. R. Lepsius, Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, Bd. III, Abt. II, Berlin 1842–1845, S. 103 und Klebs a. a. O. S. 96.

[3] Die Hauptperioden der ägyptischen Geschichte sind:
Älteste Zeit (Dyn. 1–2) spätestens ca. 3300 bis 2900 v. Chr.
Altes Reich (Dyn. 3–6) „ „ 2900 „ 2400 „ „
Mittleres Reich einschließlich der Hyksoszeit (Dyn. 12–16) 2000 bis 1600 v. Chr.
Neues Reich (Dyn. 17–21) ca. 1600 bis 950 v. Chr.
Spätzeit (Dyn. 26–30): 663 bis 332 v. Chr.

[4] Siehe H. Bonnet, Die ägyptische Tracht bis zum Ende des neuen Reiches in Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens, VII. Band, Heft 2, Leipzig 1917, S. 6.

[5] Ebda. S. 8.

[6] Ebda. S. 11.

[7] Ebda. S. 15.

[8] Ebda. S. 16.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

In der ägyptischen Männertracht war auch der sogenannte „geschlossene" Schurz üblich; er hieß deshalb so, weil er den Unterkörper rings gleichmäßig umschloß. Obwohl man diesem geschlossenen Schurz in sehr verschiedenen Formen begegnet, wurde er aus nur einem, und zwar stets rechteckigen Zeugstreifen hergestellt[1].

Dieser geschlossene Schurz war gewöhnlich gürtellos: nachdem nämlich das Tuch um den Körper geführt war, wurde das oben liegende Schurzende hinter das sich dem Körper anlegende eingesteckt. Es wurde dabei das Zeugstück von der rechten Seite des Körpers nach der linken geleitet und so angelegt, daß das untere Schurzende etwas nach links über die Körpermitte übergriff. Diese gürtellosen Schurze unterscheiden sich in zwei große Gruppen, deren eine durch weit nach vorn ausbauschende Stoffmassen charakterisiert wird, während die der anderen Gruppe zugehörigen Schurze sich eng an den Körper anlegen. Jene weit ausbauschenden pflegen Schurze mit Vorbau genannt zu werden, wogegen die letzteren sich als enge Schurze bezeichnen lassen[2].

Der enge Schurz geht als der primitive dem vorgebauten zeitlich voran; er war für gewöhnlich glatt und wurde bis ins neue Reich getragen. Jedoch im mittleren Reiche führte das bei steigender Kultur sich naturgemäß einstellende Bedürfnis nach weitergehender Bedeckung des Körpers zu einer Verlängerung des Schurzes. Da sich nun gerade dieser glatte Schurz mühelos weiter hinabführen ließ, so wurde er von der zwölften Dynastie ab bis an die Knöchel verlängert. Der kurze glatte Schurz wurde nur noch von unteren Beamten getragen. Erst der bis an die Knöchel reichende Schurz, der schon mehr als selbständige Trachtform empfunden werden konnte, wurde auch von Vornehmen getragen, und zwar nicht als alleiniges Trachtstück, sondern nur in Verbindung mit einem kürzeren Schurz[3]. So war es im mittleren Reiche und im Anfange des neuen Reiches.

Die Vornehmen des mittleren Reiches ließen gewöhnlich den langen glatten Schurz weiter oben ansetzen, oft in der Höhe der Brustmuskeln, meist aber unmittelbar unter ihnen. Diese Mode war die charakteristische Tracht der hohen Beamten des mittleren Reiches, und als solche hat sie sich auch im neuen Reiche als Amtskleidung der Wesire[4] erhalten. Außerhalb derselben begegnet man ihr im neuen Reiche selten[5].

Was die Art des Anlegens dieser Tracht anbetrifft, ist folgendes zu bemerken: Der Schurz wurde häufig von der linken Seite des Körpers nach der rechten Seite desselben — also in umgekehrter Richtung als bisher — geführt. Dieser Wechsel ist durch den Brauch der oberen Stände, unter dem langen Schurz einen kurzen zu tragen, begründet: war nämlich auch dieser gürtellos und nur durch Knotung der Enden geschlossen, so wären die beiden aufgerafften Zipfel übereinander zu liegen gekommen und hätten dadurch einen starken Bausch gebildet, der nicht nur lästig geworden wäre, sondern auch die Festigkeit des Schlusses beeinträchtigt hätte. Um dieses zu vermeiden, mußte man die beiden Schurze in ver-

[1] Ebda. S. 17. [2] Ebda. S. 18.
[3] Siehe Bonnet a. a. O., S. 22.
[4] Diese Würde — des ersten Ministers — bekleidete Joseph.
[5] Siehe Bonnet a. a. O., S. 23.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

schiedener Richtung umlegen. Natürlich mußte man dem hochansetzenden Schurze auch eine größere Weite geben, um nicht durch ihn beim Ausschreiten gehindert zu sein[1]. Nicht selten wurde dieser lange glatte Schurz von schmalen, in gleichem Abstand verlaufenden horizontalen Streifen durchzogen, die als künstliche Falten aufgefaßt werden müssen.

Dieser lange Schurz wurde noch im Verlauf des mittleren Reiches mit zwei oder einem Zipfel bereichert: der lange Schurz mit Doppelzipfel ist fast nur bei Großen nachzuweisen, während die Ausstattung mit nur einem Zipfel häufiger ist, aber auch nur auf höhere Beamte beschränkt bleibt[2].

Der oben erwähnte Unterschurz, den die Vornehmen trugen, reichte bis an die Knie und mußte mit Rücksicht auf den oberen Schurz dem Körper eng anliegen; im mittleren Reiche war er fast ausnahmslos glatt. Auf den Denkmälern wird der lange Oberschurz gewöhnlich nur im Umriß gezeichnet und läßt den kurzen Schurz sowie den Körper durchscheinen. Man wollte damit offenbar zur Anschauung bringen, daß er aus feinem, durchsichtigen Stoff bestand. An extrem dünnen, schleierartigen Stoff braucht man da nicht zu denken: denn in dem hellen Sonnenlichte ließ schon mäßig feines Leinenzeug den Körperumriß deutlich genug durchschimmern. Aus dieser Durchsichtigkeit des langen Schurzes ergab sich nun von selbst die Notwendigkeit, unter ihm noch einen kürzeren zu tragen[3].

Der Oberkörper blieb im Verlaufe des mittleren Reiches in der Regel nackt; nur selten wurde er mit einem besonderen Kleidungsstück bedeckt. Dieses reichte vom Gürtel bis auf die Brust und läßt sich daher am besten als Weste bezeichnen[4].

Erst im neuen Reiche bedingte der Fortschritt der Zivilisation eine neue Erweiterung der Tracht. Der bis auf die Füße reichende Oberschurz genügte nicht mehr; der Anstand erforderte, daß auch der Oberkörper verhüllt wurde. Ein diesem Zwecke genügendes Kleidungsstück war bereits in der soeben erwähnten Weste gegeben. Das nächstliegende war, dieselbe in die modische Tracht aufzunehmen, was jedoch nicht geschah. Der Grund war, weil sie glatt und straff anliegend war, was wenig in das durch lockeren Sitz und durch Faltenreichtum gekennzeichnete Trachtbild des neuen Reiches paßte. Anstatt der knapp ansitzenden Weste bediente man sich eines weiten sackartigen Hemdes, das oben und an den Seiten mit Öffnungen für Kopf und Arme versehen war. Ärmel waren nicht vorhanden; da aber das Hemd infolge seiner Weite bis in die Mitte der Oberarme herabfiel, so entstanden sogenannte falsche Ärmel. Hemden dieser Art haben sich mehrfach erhalten[5].

Am Halse war das Hemd nicht weiter als nötig ausgeschnitten; reichte der Ausschnitt doch hier und da tiefer hinab, so wurde er durch ein Band zusammengezogen. Das Hemd reichte meist nur bis an die Hüften und erfüllte mithin die Aufgabe der Weste. Bei der Einführung des Hemdes ist an fremden semitischen Einfluß nicht zu denken, weil die Hemden, die damals die Semiten trugen, eine andere Form hatten: sie reichten nämlich stets bis an die Knöchel und hatten lange Ärmel. Ebensowenig bedurfte die Sitte, den Oberkörper zu bedecken, einer fremden Anregung; sie erklärte sich

---

[1] Ebda S. 23. [2] Ebda. S. 24.
[3] Ebda. S. 45. [4] Ebda. S. 48. [5] Ebda. S. 52.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

schon aus dem bei steigender Kultur zunehmenden Bedürfnis nach weiterer Verhüllung des Körpers[1].

Wenn man nun das Hemd zusammen mit dem Ober- und Unterschurze trug, so entstand eine Tracht, die im wesentlichen den Eindruck eines langen bis auf die Füße reichenden Hemdes machte.

Die modische Männertracht des neuen Reiches bestand somit aus drei Gewandstücken: einem Hemde, einem langen und einem kürzeren Schurze. Diese modisch elegante Tracht wurde in erster Linie von Vornehmen getragen; mit der Zeit begegnet man ihr zuweilen auch bei Leuten niederen Standes[2].

Die Leinwand wurde in Truhen aufbewahrt. Es waren längliche, viereckige Kasten aus Holz. Sie zeigen eine schöne Maserung; sie hatten einen flachen Deckel mit schwarzem Holzknopf und wurden mit Stangen, die durch am Boden befindliche Ösen gesteckt wurden, getragen. Manchmal waren es Kasten auf hohen Füßen, die einen giebelförmigen, mit Lotosblüten geschmückten Deckel trugen. Neben den Füßen hatten sie runde Ösen, durch die die Tragstangen liefen[3].

V.

Während in Ägypten die Unfruchtbarkeit herrschte, entstand auch im benachbarten Lande Kanaan eine Hungersnot. Die Brüder Josephs reisten nach Ägypten, wie es bereits ihr Vorfahre Abraham getan hat. Um die wahren Absichten seiner Brüder in bezug auf Benjamin zu kennen, befahl Joseph dem Hausmeister, seinen silbernen Becher in den Getreidesack des jüngsten Sohnes Jakobs zu stecken und sie dann verfolgen zu lassen, als wenn sie ihm denselben entwendet hätten[4].

Silberne Gegenstände sind ziemlich selten unter den Überresten der altägyptischen Kunst. Joseph besaß infolge seiner hohen Stellung gewiß eines der schönsten künstlerischen Trinkgefäße[5].

Wie dieses Trinkgefäß[6] ungefähr ausschaute, veranschaulicht uns

---

[1] Ebda. S. 53.

[2] Siehe Bonnet a. a. O., S. 56. – Die normale Männertracht des neuen Reiches, bei der der Oberkörper durch das Hemd bedeckt wurde, machte einen Mantel überflüssig. Nur der König und andere Mitglieder der königlichen Familie trugen ihn zuweilen, d. h. wenn sie bürgerliche Kleidung trugen. Siehe ebda. S. 73.

[3] Vgl. Klebs a. a. O., S. 96 f. – Flinders Petrie a. a. O., S. 171 bemerkt: „Nous n'avons plus malheureusement, à peu près, que des étoffes ayant servi pour emballer les momies et il est à présumer que les plus fines étoffes n'étaient pas destinées à cet usage ... Les vêtements de lin étaient portés en Égypte dès l'époque préhistorique."

[4] Siehe Gen. 44, 2.

[5] Vgl. Rosellini a. a. O., S. 344, 345, 346: „Che gli Egiziani avessero gran copia di vasi anche de' più preziosi metalli, da adoperarsi non solo nel servizio del culto, ma ancora nell' uso della domestica vita ... ce ne fan certi i monumenti, sui quali non solo figuransi vasi di prezioso metallo nella rapresentazione delle cerimonie religiose, e nelle offerte dei re agli dei, ma ben anche tra gli oggetti d'uso domestico che scolpiti, o dipinti sono nei sepolcri ... Qui si vede che non le sole famiglie dei magnati, ma tutte quelle che avevano qualche facultà, possedevano di questi vasi tra la domestica supelletile ..."

[6] Im hebräischen Text heißt es גָּבִיעַ = „Kelch, größeres Weingefäß"; siehe Gesenius-Buhl, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 15. Aufl., Leipzig 1910, S. 125b.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

jene silberne Trinkschale, die im Berliner ägyptischen Museum aufbewahrt wird[1].

Ihr Durchmesser ist 16,6 cm, Höhe 3,4 cm. Sie ist getrieben; die Innenseite ist mit Darstellungen geschmückt. Die Hauptfiguren sind hochgetrieben, die Umrisse und Einzelheiten graviert.

Die Mitte bildet eine erhabene, zwanzigblättrige Rosette; sie ist umgeben von Lotosblumen, Blüten und Knospen in wechselnder Folge. Um die Rosette, zwischen den Pflanzen, tummeln sich Fische; zwei nackte Mädchen versuchen schwimmend, sie zu greifen. Dazwischen ist ein Pferd und ein Rind dargestellt. Eine fünffache Wellenlinie umschließt im Kreise das Mittelfeld und trennt es von der äußeren Darstellungsreihe.

Vier Boote schwimmen auf dem Fluß, den die soeben erwähnten Wellenlinien darstellen. Voran fährt ein Papyrusnachen mit zwei Ruderern. Auf dem hohen Vorderteil des Nachens sitzt eine Katze; im Heck steht ein Weinkrug. Das Boot schleppt das Schiff der Herrschaft, das als eine schwimmende Ente mit erhobenen Flügeln gestaltet ist. Unter einem Baldachin sitzt der Herr auf einem Sessel ohne Lehne. Vor ihm steht, mit einem weiten, durchsichtigen Gewande bekleidet, eine Frau, die ihm einen Becher zu reichen scheint. Der Baldachin wird von Papyrussäulen getragen. Hinter ihm steht eine große bekränzte Amphore. Auf dem Heck, das durch den Schwanz des Wasservogels gebildet wird, hockt der Steuermann mit dem großen Ruder in den Händen. Es folgt ein Papyrusnachen mit emporgebogenen, aber niedrigen Enden, der drei stehende, unbekleidete Musikantinnen mit Leier, Handpauke und Doppelflöte trägt; zwischen ihnen stehen zwei blumengeschmückte Krüge auf Gestellen. Im Hinterteil des Bootes handhabt ein Schiffer die Stoßstange. Der vierte Kahn ist mit drei bekränzten Amphoren, die auf einem gemeinsamen Gestell stehen, beladen. Hinter den Krügen steht ein Mädchen, das eine Trinkschale emporhebt, während am Bug des Schiffes ein Mann, über Bord gebeugt, eine Gans schlachtet; sein Messer hat eine breite, blattförmige Klinge. Den Hintergrund bilden Wasserpflanzen: Papyrusdolden wechseln mit Schilfrohr. Ein Schwarm Wasservögel tummelt sich auf dem Fluß; einige schwimmen vor dem Schiffe der Herrschaft her, andere sind durch die lustig lärmende Gesellschaft aufgescheucht und fliegen über die Boote hin ins Röhricht. Vor dem Ruderboote erscheint ein Rennwagen mit dem Herrn und seinem Kutscher; vor dem Kahne der Musikantinnen sehen wir zwei galoppierende Pferde, die mit kummetähnlichen Halsbinden geschmückt sind, vor dem Küchenboote zwei Rinder, die gleichfalls Halsbinden tragen. Diese letzten Gruppen sind natürlich am Ufer zu denken.

Die Außenseite der Schale ist nicht verziert, zeigt aber — was bei der geringen Dicke der Gefäßwandung natürlich ist — die Zeichnung der Innenseite umgekehrt. Der Rand der Schale ist jetzt durch eine Kruste von Silberoxyd verunstaltet[2].

---

[1] Siehe Schäfer a. a. O., S. 65, 66, 67. — Über Silber bemerkt Flinders Petrie a. a. O., S. 113: „Les Égyptiens n'ont connu l'argent que bien après l'or, puisqu'on l'appelait or blanc; il était plus rare que l'or aux temps anciens . . . Sous la XVIIIe dynastie, l'argent devint plus commun, les gisements du nord de la Syrie, qui fournissaient les Hittites, étant devenus accessibles."

[2] Der Münchener Ägyptologe Freiherr von Bissing spricht diese Trinkschale der 18. Dynastie zu. Siehe Jahrbuch des Kaiserl. Deutschen Archäologischen Instituts Band 13, S. 34 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Wie ein altägyptischer Kelch ausschaute, sehen wir auf einer Malerei aus dem Grabe des Haremheb[1]:

Auf einem niedrigen, fünfmal abgestuften, sich nach oben verjüngenden Fuße erhebt sich das Trinkgefäß in der Form der blauen Lotosblume (= Nymphaea caerulea). Die vier am Grunde breiten, in eine lange Spitze auslaufenden, grünen Kelchblätter sind vom Künstler nur angedeutet worden, die Blütenkrone dagegen hat er mit allergrößter Genauigkeit dem natürlichen Vorbilde nachgeschaffen: so den doppelten Kreis der länglichen Blütenblätter mit der zarten, gegen den Rand stärker werdenden Äderung und die feinen Schwingungen der Umrißlinie. Auf den glatten Rand des Kelches sind vier Blüten und dazwischen vier Knospen der oben erwähnten Nymphaea caerulea als Verzierung aufgesetzt. Die Blüten sind als sich zur Seite neigend dargestellt, d. h. nach der Mitte oder über den Rand des Kelches nach außen hin, die auf kürzeren Stengeln sitzenden Knospen stehen aufrecht. Die Dekoration ist ebenso schön wie sinnreich: aus der Flüssigkeit im Becher scheinen die lieblichsten Wasserblumen, die der alte Ägypter kannte, hervorzutauchen.

Trinkgefäße in dieser Form sind in nicht geringer Zahl aus blauer Fayence erhalten.

* * *

Ich habe nun den Lesern aufs neue gezeigt, wie sehr der heilige Erzähler mit den Sitten und den Gebräuchen der alten Ägypter vertraut war.

---

[1] Siehe Wreszinski a. a. O., Tafel 18. Malerei auf Stuck in Schech abd el Gurna aus der Zeit Thutmosis' IV. (um das Jahr 1415 v. Chr.).

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Kleine Beiträge.

Das neue Missale Romanum.

Von Subregens C. Gierse, Paderborn.

Das neue Missale, dessen Herausgabe schon lange mit großer Sehnsucht und Spannung entgegengesehen wurde, hat der Pustetsche Verlag in einer Klein-Folio-Ausgabe jetzt fertiggestellt. Nach einer schnellen Durchsicht derselben, wie sie sich erst kurz vor Redaktionsschluß dieses Heftes ermöglichen ließ, sei das Wichtigste über die Neuordnung und die Veränderungen des Missale hier angegeben.

Außer den päpstlichen Bullen „Quo primum" von Pius V., „Cum Sanctissimum" von Clemens VIII. und „Si quid est" von Urban VIII. ist dem neuen Missale noch die Bulle Pius' X. „Divino afflatu" vorgedruckt worden. Es gibt sich dadurch deutlich kund, daß die Neubearbeitung des Missale sich aus der Brevierreform Pius' X. als notwendig ergab und auf diese sich vorzüglich gründet. Im übrigen sind tiefgreifende Änderungen nicht erfolgt, wenngleich die verbessernde Hand in allen Teilen zu erkennen ist.

Bezüglich der Generalrubriken wurde es gehalten wie bei der Neuausgabe des Breviers: die alten Generalrubriken sind unverändert geblieben; es sind ihnen nur angehängt die „Additiones et Variationes in Rubricis Missalis ad normam Bullae ‚Divino afflatu' et subsequentium S. R. C. decretorum." In zehn Tituli (I De Feria et Vigilia, II De Missis votivis, III De Missis Defunctorum, IV De Occurrentia et de Translatione Festorum, V De Commemorationibus, VI De Orationibus, VII De Hymno Angelico, de Sequentia et de Symbolo, VIII De Praefatione, IX De Evangelio in fine Missae, X De Colore Paramentorum et de Cantu in Missa) erfahren hier die neuen rubrizistischen Bestimmungen eine klare uno ausführliche Behandlung. Manche mit der Brevierreform nicht in Zusammenhang stehende Neuerungen finden wir in den Tituli verzeichnet. Im Rahmen dieses kurzen Referates ist es jedoch nicht möglich, sie auch nur zu skizzieren.

Der Ritus servandus in celebratione Missae ist unverändert geblieben, nur ist stets von dem Kursivdruck da Gebrauch gemacht worden, wo nicht von der gewöhnlichen Messe die Rede ist, sondern von dem Levitenamte, von der Messe des Bischofs, coram Episcopo etc. Die Übersicht über diese Materie hat dadurch sehr gewonnen.

In den durch den ganzen Missaletext verteilten Spezialrubriken sind manche Korrekturen und Zusätze zu bemerken. Recht zahlreich sind sie auch im Kanon; ich zählte 26. Es handelt sich freilich nicht um wesentliche Veränderungen, sondern nur um eine klarere Fassung oder sorgfältigere Anpassung an den Ritus servand. in celebr. Missae. Hieß es z. B. im alten Missale vor Te igitur: ‚Sacerdos extendens, elevans et iungens manus, elevans ad coelum oculos . . .', so jetzt im neuen: ‚Finita praefatione, Sacerdos extendens, elevans aliquantulum et iungens manus, elevansque ad coelum oculos . . .'; hieß es früher zu Nobis quoque peccatoribus: ‚percutit sibi pectus, elata parum etc.', so jetzt ‚percutit sibi pectus elata aliquantulum voce dicens: Nobis quoque peccatoribus Extensis manibus ut prius, secrete prosequitur: . . .'; am Schluß des Embolismus stand früher: ‚Aliam mediam partem cum ipsa sinistra ponit super Patenam, et dextera tenens particulam super Calice, sinistra Calicem, dicit etc.', jetzt lesen wir: ‚Aliam mediam partem quam in sinistra manu habet, adiungit mediae super Patenam positae, et particulam parvam dextera retinens super Calicem quem sinistra per nodum infra cuppam tenet, intelligibili voce dicit . . .' Das Initium des Johannes-Evangeliums ist am Schluß des Kanons ganz in Abdruck gebracht.

Als eine bedeutende und recht erfreuliche Neuerung darf man es bezeichnen, daß die Lesungen sowie Introitus, Graduale usw. der einzelnen Messen, soweit sie der Heiligen Schrift entnommen sind, eine genaue Zitation der Fundorte erhalten haben; nicht nur die Kapitel, sondern auch die Verse sind sorgfältig angegeben. Auch dort sind die Verse zitiert, wo sie gleichsam nur den Baustoff für den liturgischen Text gebildet und in der Komposition dieses die freieste Verwendung gefunden haben. Man vergleiche z. B. das Offertorium der Dreifaltigkeitsmesse mit der dabei verzeichneten Schriftstelle Tobias 12, 6. Wie sorgfältig und ausführlich jetzt die Zitation geworden ist, mag man ersehen an dem Introitus der Feria V. post Cineres;

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

hieß es dort früher ‚Ps. 54', so jetzt, ‚Ps. 54, 17, 19, 20 et 23'. Die Schriftstellen werden auch stets so angeführt, wie sie in freier Umstellung Verwendung gefunden haben; z. B. lesen wir an der Feria IV. post Dom. I. Quadrag. zum Introitus: Ps. 24, 6, 3 et 22.

Was die Gesangsteile anbelangt, so haben die Intonationen zum Gloria und Credo, die Melodien zum Ite missa est und Benedicamus Domino keine Vermehrung oder Veränderung erfahren. Der unter Pius X. eingeführte und zum Gebrauch freigestellte Tonus solemnior der Präfationen ist wieder in Wegfall gekommen. Unter den Praefationes in Cantu feriali finden wir jetzt die früher im Anhang beigegebene Praef. de Nativitate Dmni dieses Tones. Sie ist in diesem jetzt nicht nur in den Votivmessen de Ss. Sacramento et de Ss. Nomine Iesu zu nehmen, sondern auch ‚infra Octavam Nativit. Dmni et in Missa Dominicae infra Octavam eiusdem Nativitatis quae post diem 1 Ianuarii sit resumenda . . . et in omnibus Missis a die 2 ad 4 Ianuarii inclusive celebrandis, in quibus alia Praefatio non sit adhibenda.' Daß die neuen Präfationen vom hl. Joseph und die für Requiemsmessen eingefügt sind, ist selbstverständlich.

Sehr dankbar wird jeder Zelebrans die Einfügung von je einer Tabula Orationum pro diversitate Temporum bei Aschermittwoch und zwischen dem Proprium de Tempore und dem Proprium Sanctorum begrüßen. Die erste Tafel enthält die Commemorationes communes für die Zeit vom ersten Adventssonntage bis zum Samstag nach dem vierten Fastensonntag; sie kommt vor allem dann sehr zustatten, wenn die Messe de Tempore gelesen wird, ohne daß man die Kommemoration eines Festes zu machen hat. Auf der zweiten Tafel finden wir zusammengestellt die Commemorationes Dominicarum et Feriarum Adventus, Orationes pro diversitate Temporum assignatas, Collectas saepius imperari solitas et nonnullas Orationes late et stricte votivas.

Dem Proprium Missarum de Sanctis ist neu eine lange Spezialrubrik über den Gebrauch der Messen dieses Teiles als Votivmessen vorausgeschickt. Nach der Messe des Allerheiligenfestes ist die Missa votiva de Omnibus Sanctis besonders angeführt, und zwar doppelt, ‚Extra tempus Paschale' und ‚Tempore paschali'.

Im Commune Sanctorum ist die Anordnung viel übersichtlicher geworden. Die einzelnen Formulare eines jeden Commune sind numeriert. Dem Commune unius Martyris extra Tempus paschale folgt jetzt sofort das Commune plurimorum Martyrum extra Tempus paschale. Diesem reiht sich dann erst das Commune Martyrum Tempore paschali an. Früher ging dieses jenem voraus. Das Commune Plurium Virginum et Martyrum ist mit dem Formular Pro Virgine et Martyre ‚Me exspectaverunt' ganz verbunden, während es früher diesem nachgestellt war. Dieselbe Verbindung finden wir im Commune non Virginum. — Im Commune Dedicationis Ecclesiae fällt unser Auge auf die neue Bestimmung, wie sie sich auch im Titel II n. 7 u. 8 der Additiones et Variationes vorfindet, daß nämlich am Tage der Kirchen- oder Altarkonsekration in der Messe de Dedicatione mit deren Oration unter einem Schluß die Oration von dem Mysterium oder Heiligen zu verbinden ist, dem die Kirche oder der Altar geweiht wurde. Zum Commune Sanctorum gehören im neuen Missale auch die Muttergottes-Messen. An erster Stelle steht hier das Commune Festorum B. M. V., dann folgen die fünf Messen de Beata für die verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres unter der Überschrift: Missae de Sancta Maria in Sabbato quae dici etiam possunt ut votivae de Beata Maria Virgine pro Temporum diversitate.

Die Missae Votivae ordnen sich nunmehr in zwei Gruppen: I. Missae votivae quae loco conventualis de Feria communi in choro suffici possunt; II. Missae votivae ad diversa. Unter ersteren findet man für Mittwoch auch die Messe vom hl. Joseph verzeichnet. Die besonderen Orationen für die Bischofskonsekrationen und für die Spendung der heiligen Weihen haben ihren ungeeigneten Platz hinter den Benedictiones diversae aufgegeben und reihen sich an die Messe In Anniversario Electionis et Consecrationis Episcopi passender an. Neu eingefügt ist die Missa pro Fidei Propagatione. Die Orationen der Messe pro gratiarum actione, die früher unter der Votivmesse de Ss. Trinitate standen, sind jetzt an die letzte Stelle unter den Missae votivae ad diversa gekommen. Die dazu gehörige Rubrik sagt uns, daß als Danksagungsmesse (unter Einfügung der Oration pro grat. act.) nicht nur die Messe de Ss. Trinitate, de Spiritu Sancto oder de Beata genommen werden kann, sondern ebenso die Messe von jedem Heiligen, der im Martyrologium verzeichnet steht.

Den Messen und Orationen für die Verstorbenen folgt jetzt auch im großen Missale die Absolutio super tumulum. Hier wie in dem kleinen Missale für Seelenmessen

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

hat man sich damit begnügt, statt der bisherigen vier Formulare dieser Absolutio nur eines hinzusetzen, das für alle vorkommenden Gelegenheiten völlig ausreicht.

Den letzten Teil des Missale bilden die Missae propriae quae in aliquibus locis celebrari possunt. Sie sind nicht nach dem Datum geordnet wie früher, sondern nach dem Gegenstande: I Missae in hon. D. N. I. C. (11), II M. in hon. B. M. V. (21), III M. in hon. Sanctorum (32), IV Commune Sanctorum pro aliquibus locis iuxta Decr. S. R. C. diei 22 Maii 1914 (6). An Zahl sind diese Heiligenmessen sehr reduziert; es finden sich allerdings auch drei oder vier neue darunter, u. a. die von der hl. Rita.

Nochmals die ἐνεστῶσα ἀνάγκη in 1. Kor. 7, 26.

Von Kaplan Tischleder, Münster i. W.

Schon vor der Schrift Tillmanns über die Wiederkunft Christi (Bibl. Studien 1909 XIV) fand sich auch die katholische Exegese in einzelnen Vertretern, wie Adalbert Maier 1. Korintherbrief, Bisping, A. Schäfer u. a. bereit, den eschatologischen Charakter von 1. Kor. 7, 26 zuzugeben, den sie früher fast allgemein, in einzelnen Vertretern auch heute noch, weniger aus exegetischen als dogmatischen Gründen bestritten hatte. Aber wie Prat schon vor dem Erlaß der Bibelkommission vom 18. Juni 1915 bemerkte, braucht hier kein dogmatisches Bedenken vorzuliegen[1]. Solange man sich gegenwärtig hält, daß der Apostel Paulus niemals über den Zeitpunkt des Parusieeintritts eine ausdrückliche Lehre aufstellen will, weil gerade er wie kein anderer sich bewußt ist, daß Christus darüber mit voller Absicht keine bestimmte Offenbarung erlassen hat, konnte er den Eintritt der Parusie gerade so gut für die nächste Zukunft als für spätere Zeit erhoffen. Nur die Behauptung, „daß die Apostel unter dem Einfluß der Inspiration wohl keinen Irrtum lehren, aber doch eigene subjektive Ansichten aussprechen konnten, in denen sich eine Unwahrheit oder Täuschung finden könne", ist von der Bibelkommission als unzulässig abgewiesen worden[2]. Damit ist aber nicht gesagt, daß der Apostel Paulus nicht die glühende Hoffnung gehabt und sehr ernst mit der Möglichkeit gerechnet haben könne, daß die Parusie bald eintrete, so bald, daß er sie noch persönlich erleben könne. Er war eben gerade wegen des Fehlens jeglicher Offenbarung über den Eintritt der Parusie wie jeder andere Mensch auf bloße Konjekturen, auf größere oder geringere Wahrscheinlichkeiten angewiesen. Und es ist doch nicht zu leugnen, daß zu seiner Zeit so manche objektive Anzeichen sich fanden, die ganz positiv für die baldige Parusie sprachen. Warum sollte er, sofern er nur dabei die gegenteilige Möglichkeit nicht positiv ausschloß — und 1. Tim. 6, 15 sowie 1. Thess. 5, 1—3 zeigen deutlich, wie fern ihm das lag, die von Jesus gelehrte Unerkennbarkeit des Gerichtstages in Zweifel zu ziehen —, nicht haben sagen können: „es ist nicht nur möglich, sondern auf Grund mancher Anzeichen sogar wahrscheinlich, daß ich selbst sie noch erlebe", und er konnte, mit dieser Möglichkeit rechnend, außerdem sein eigenes Verhalten und auch seine Ratschläge an andere entsprechend einrichten. Das ist ja doch wohl auch der pädagogische Zweck, den Gott mit der Verhüllung des Gerichtstages verfolgt, daß jede Generation ganz ernstlich zu steter sittlicher Bereitschaft sich angetrieben fühlt durch die Erwägung der ernsten Möglichkeit, vom Richter überrascht zu werden. Holzmeister macht in einer Besprechung der erwähnten Entscheidung der Bibelkommission in der Zeitschrift für kath. Theologie 1916 S. 167—182 mit Recht darauf aufmerksam, daß Hoffen und Erwarten zwei verschiedene Dinge sind. Erhoffen kann man nur, was irgendwie unsicher oder als unsicher angesehen ist. Erwarten aber setzt schon eine sichere Erkenntnis voraus, schließt ein Fehlschlagen des Erwarteten endgültig aus. Da P. aber sich ausdrücklich dagegen verwahrt, etwas Sicheres von dem Zeitpunkte der Parusie zu wissen 1. Thess. 5, 1—3; 1. Tim. 6, 15, kann man bei ihm von einer Erwartung des baldigen Eintritts der Parusie nur im Sinne glühenden Wunsches und sehnsüchtiger Hoffnung reden, welche zwar gewisse Wahrscheinlichkeiten sehr ernst in Rechnung setzen und auch auf das persönliche Verhalten bestimmend wirken, die aber anderseits doch in keiner Weise ein bestimmtes Urteil einschließen, daß die Parusie nun auch wirklich bald eintritt, sondern stets auch die gegenteilige Möglichkeit voll und ganz zugeben und offenlassen.

---

[1] Prat, La théologie de St. Paul I, 107 u. 154.

[2] Siehe den ganzen Wortlaut der Entscheidung vom 18. Juni 1915 in der Zeitschrift für kath. Theologie 1916 mit Erläuterung von Holzmeister 167—182.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Solange aber der Apostel sein Urteil nur auf diese gewisse Wahrscheinlichkeit einschränkt und es nicht direkt auf den objektiven Sachverhalt ausdehnt, kann von einem Irrtum seinerseits nicht die Rede sein. Und das steht fest, was Holzmeister auch entschieden betont: in seinen Briefen hat er ein solches direktes Urteil nicht ausgesprochen und die aus ihnen sprechende Hoffnung setzt nur das irrtumslose und sichere Urteil über die Wahrscheinlichkeit (die damals solide Gründe für sich hatte) als psychologische Grundlage voraus. Jedenfalls steht demnach keinerlei dogmatisches Bedenken entgegen, auch die *ἐνεστῶσα ἀνάγκη* 1. Kor. 7, 26 eschatologisch zu verstehen, wie so manche andere Stelle noch in diesem Sinne verstanden werden muß. Ausschlaggebend ist einzig der exegetische Befund.

Im 7./8. Hefte 1918 suchte nun Benz gerade vom exegetischen Standpunkte aus den nichteschatologischen Charakter der Stelle nachzuweisen, aber wie mir scheint, doch nicht mit durchschlagenden Gründen.

Sein Hauptargument gegen den eschatologischen Sinn der Stelle liegt darin, daß *ἐνεστῶσα* nur die Bedeutung „gegenwärtig" haben könne, während doch die Parusie nach ihrem Wesen in der Zukunft liege. Der Apostel gebraucht tatsächlich dieses perfektivische Partizip an den meisten Stellen in diesem Sinne. Z. B. wenn er Gal. 1, 4 Gott dafür dankt, *ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ*. Der *αἰὼν ὁ ἐνεστώς* ist gleichzusetzen dem *αἰὼν οὗτος* 1. Kor. 1, 20; 2, 6. 8; 3, 18; 2. Kor. 4, 4 oder der *γενεὰ ἡ σκολιὰ αὕτη* Apg. 2, 40 oder auch dem *καιρὸς ἐνεστηκώς* Hebr. 9, 9 oder dem *κόσμος οὗτος* 2. Kor. 4, 4, Röm. 12, 12. Gerade an dieser Stelle springt sofort in die Augen, wie abgeschliffen der Sprachgebrauch schon ist, daß die ursprüngliche Wortbedeutung gar nicht mehr empfunden wird. Ebenso sicher, wenn nicht noch sicherer, ist diese Bedeutung des Wortes 1. Kor. 3, 23 *πάντα γὰρ ὑμῶν . . . εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα* oder in der genauen Parallele dazu Röm. 8, 38 *Οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα . . . δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι . . .* Die direkte Gegenüberstellung zu *μέλλοντα* läßt einen anderen Sinn als gegenwärtig gar nicht zu. Wollte man also nur den zahlenmäßigen Befund gelten lassen, so spräche der freilich zunächst für die Übersetzung „gegenwärtig".

Aber es gibt wenigstens eine Stelle, an der diese Bedeutung sachlich unmöglich ist; nämlich 2. Thess. 2, 2, wo der Apostel die Thessalonicher warnt, sie sollten sich doch nicht verwirren lassen: *ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου*. Die Übersetzung „als ob der Tag schon da", d. h. gar nicht mehr zu erwarten sei, ist dadurch ausgeschlossen, daß die Thessalonicher jedem, der das behauptet hätte, sofort den faktischen Nichteintritt der Parusie vorgehalten hätten. Dobschütz sagt mit Recht: „Daß der Tag des Herrn im eigentlichen Sinne als der Tag des Gerichtes und der Erlösung schon angebrochen sei, kann unmöglich die Meinung der in schwerer Drangsal schmachtenden Christen gewesen sein; nach alttestamentlicher und urchristlicher Auffassung gehört zu dem Herrentag ein solches Maß äußerlich wahrnehmbarer, tiefeingreifender weltumgestaltender Wundervorgänge, daß kein Christ seiner Zeit das ‚er ist da' aussprechen konnte im Sinne des ‚wir leben bereits in ihm', es sei denn, er habe den urchristlichen Begriff gnostisch umgedeutet" (in Meyers Kritisch exeget. Kommentar S. 268). Aber wie D. selbst auch mit Recht hervorhebt, ist kein Gedanke an eine derartig gnostische Umdeutung der Auferstehung als Erwachen der höheren Erkenntnis im Menschen (2. Tim. 2, 18 Tert. resur. 19). Die Argumentation des Apostels faßt, ausgehend von 1. Thess. 4, 13, wo die Parusie auch als äußerlich sichtbares Ereignis geschildert ist, gerade den Zeitpunkt und nicht die Art ihres Eintritts ins Auge, betont, daß, ehe sie kommen kann, erst noch der Antichrist usw. erscheinen müsse. Damit ist erwiesen, daß *ἐνέστηκε* dort unmöglich die Gegenwart in so strengem und exklusivem Sinne bedeuten kann, sondern die in die Gegenwart hereinwirkende und ihre Schatten vorauswerfende Zukunft. *ἐνέστηκεν* = dort das unmittelbar Bevorstehende, schon im Eintreten Begriffene.

Und ist das nicht auch die eigentliche und ursprüngliche Bedeutung des Wortes, wie sie etwa in den Ausdrücken *θέρους ἐνισταμένου* oder *πόλεμος ἐνέστη* (Polyb. I. 71, 4; *μείζονος ἐνίστατο πολέμου καταρχὴ καὶ φοβερωτέρου*) noch unverblaßt zutage tritt? Und ob darum nicht die Vulgata, die 2. Thess. 2, 2 gerade diese durch den Zusammenhang geforderte Nuance: des Drängenden, Drohenden mit quasi instet dies Domini wiedergibt, auch 1. Kor. 7, 26 richtig übersetzt propter instantem necessitatem? Auf keinen Fall darf man auch 1. Kor. 7, 26 das *ἐνεστῶσα* zu sehr pressen, da ja auch dort die Parusie faktisch noch nicht eingetreten ist. (Siehe J. Weiß in Meyers Kritisch exeg. Kommentar 1. Kor. S. 196, A. Maier 1. Kor. auch ferner

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Dobschütz ebenda Thessal. S. 268, Schmiedel, Handkommentar II, 829.) Durch diese ungerechtfertigte Einengung des Wortes entkräftet auch Tillmann seine eigene Argumentation für die Beziehung dieser Stelle auf die Parusie, da diese faktisch in der Hauptsache doch noch in der Zukunft liegt, wenn sie auch schon ihre Schatten vorauswerfen mag[1].

Nimmt man dagegen ἐνεστώς im futurellen Sinne des unmittelbar Drohenden, dann erhält es die denkbar stärkste Prägnanz. Da nach der Anschauung des Apostels mit dem Abschluß des Erlösungswerkes durch Christus, der letzte Äon, die letzte Heilsperiode eingetreten ist, ist damit eo ipso die Parusie jeden Augenblick möglich. Ebendeshalb stehen aber auch die der Parusie notwendig vorausgehenden Messiaswehen, welche der Heiland selbst Lk. 23, 23 ἀνάγκη μεγάλη oder θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ' οὐ γένοιτο genannt (Lk. 21, 23, Mk. 13, 19, Mt. 24, 21 mit deutlicher Anspielung auf Dan. 12, 1 und Joel 2, 2), vor der Türe. Daß gerade dieser Begriff der unter dem Ausdruck חֲבָלֵי מָשִׁיחַ dem Judentum[2] geläufigen eschatologischen Wehen auch dem Apostel Paulus durchaus nicht fremd war, beweisen Stellen wie 1. Thess. 3, 3 (θλίψεσιν); 1. Thess. 5, 3 ff. (ὠδίν). Allein schon die Anklänge der beiden Worte ἀνάγκη und θλῖψις an die gleichen, vom Heiland aber sicher eschatologisch verstandenen Worte Lk. 21, 23 und Mk. 13, 19 weisen nicht auf irgendwelche Not, sondern auf die außerordentliche letzte Not hin. Gerade aber das ἐνεστῶσα stellt das außer allen Zweifel, indem es diese ἀνάγκη als eine schon dräuende, unmittelbar bevorstehende dartut.

Deutlicher wird der Apostel noch 1. Kor. 7, 29 und 31 durch die Worte: ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν und τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου παράγει. Ausschlaggebend ist, wie man das παράγει wiedergibt. Bénz deutet den Ausdruck etwas zu farblos auf die Vergänglichkeit der Welt als fester ihr immanenter Eigenschaft in der etwas abgegriffenen Bedeutung: omnia vanitas[3]. Die Wahl des Verbums statt des Adjektivs und dazu noch das Präsens will aber viel prägnanter den Gedanken zum Ausdruck bringen, daß nicht ein fertiger Zustand vorliegt, sondern daß das παράγειν „das Vergehen der Welt" schon im Werden begriffen ist und darum über kurz oder lang zum Abschluß kommen wird. Es liegt dieselbe Vorstellung zugrunde wie Mt. 5, 18; 24, 24, aber mehr noch wie 2. Petr. 3, 10 und 4. Esr. 4, 26.

Die Welt altert (Praeterit, quia cotidie senescit, Ambrosiast. P. l. XVII, 223) oder wie Paulus denselben Gedanken Röm. 8, 22 ausdrückt: „Wir wissen, daß die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis jetzt." Diese Geburtswehen der Welt, aus denen sie zu einem neuen Dasein geboren werden soll, haben schon begonnen; sie treten aber unmittelbar vor der Ankunft Christi in das akuteste und schmerzlichste Stadium ein. Das ist dann die ἀνάγκη, die nach dem Apostel die θλῖψις τῇ σαρκί für die Verheirateten im Gefolge hat. Diese θλῖψις ist dann aber nicht das gewöhnliche Ehekreuz, sondern die durch die ungeheure Weltnot für Eheleute doppelt und dreifach gesteigerte, ganz außerordentliche Drangsal, da diese mit- und füreinander zu sorgen und zu tragen haben. Denn wenn auch nach dem Worte des Heilandes (Mt. 24, 22) alle Menschen (πᾶσα σάρξ) von dieser θλῖψις, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς κοσμοῦ ἕως τοῦ νῦν οὐδ' οὐ μὴ γένηται Mt. 24, 21; Lk. 21, 23; Mk. 13, 19) betroffen werden, so sind doch gerade die Verheirateten, die für Frau und Kinder zu sorgen haben, besonderen Mitleids würdig. Und der Apostel möchte in echt menschlichem Fühlen ihnen diese doppelte und dreifache Belastung ersparen, wie ja auch dem Heiland unwillkürlich der Gedanke an die ungeheure Not das Wort über die Lippen drängt: οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις (Mt. 24, 19). Ähnlich Lk. 23, 29. Damit entfällt auch von selbst das Bedenken, als wolle der Apostel sich zum Anwalt egoistischer Junggesellenmoral aufwerfen. Die Außerordentlichkeit der Not rechtfertigt seinen von echt menschlichem Fühlen eingegebenen Rat: ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.

Noch entschiedener weist V. 29 ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστιν in eschatologische Richtung. Ich halte es noch für weniger berechtigt als bei V. 31 das Wort abzuschwächen zu dem Sinn: vita nostra brevis est[4]. Zunächst ist nicht nachzuweisen,

[1] A. a. O. S. 11 u. 72 f.

[2] Darüber Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu II 3 1898 523 f.

[3] Ad. Maier, 1. Kor. S. 165 παράγει bezeichnet das Vorübergehen als ein in der Annäherung begriffenes Ereignis. [4] Ad. Maier S. 163.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

daß *καιρὸς* irgendwo die Lebenszeit des einzelnen Christen bezeichnet[1]. *καιρὸς* bedeutet vielmehr bei dem Apostel Weltzeit (Röm. 3, 26; 8, 18; 11, 5; 2. Kor. 8, 14) oder auch die kommende messianische Zeit (Lk. 21, 8; Offb. 1, 3; 22, 10). *καιρὸς* ist überhaupt nicht wie *χρόνος* die zahlenmäßig bestimmte Zeitspanne, sondern die durch die besonderen Zeitumstände eingegrenzte und charakterisierte Zeit[2], *καιρὸς* bezeichnet mehr die Zeit nach ihrem bestimmten Charakter, wie er sich aus den Zeitverhältnissen ergibt und wie er sich dem wachsamen Christen, der mit sittlichem Scharfblick die Zeichen der Zeit zu deuten versteht (Mt. 16, 3), unwillkürlich aufdrängt. Daß der Apostel gerade auf diese Zeitbewertung und nicht auf Stundenzählung hinzielt, beweist auch der eigentümliche Gebrauch des Verbalausdruckes *συνεσταλμένος ἐστίν* statt des Adjektives. Auch hier wäre es wieder eine ungerechtfertigte Verwässerung, dieses *συνεσταλμένος* einfach mit brevis zu übersetzen, es heißt zunächst abbreviatum = abgekürzt, zusammengezogen, zusammengedrängt. Nicht das soll hervorgehoben werden, daß die Zeit bis zur Parusie kurz, sondern daß sie durch den Anbruch der letzten Weltzeit, welche durch die eher als erwartet eingetretene Erlösung schon begonnen hat, wesentlich durch Gottes gnädige Fügung verkürzt ist. Man darf darin wohl einen Anklang finden an Mt. 24, 22 (*εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι*). Dieselbe Idee von der Abkürzung der Zeit als Ergebnis höherer Fügung, göttlicher Anordnung findet sich Röm. 13, 11: *καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν· ἡ νὺξ προέκοψεν ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν.* Auch hier will der Apostel nicht die Zeitkürze an sich, sondern die Beschleunigung des Parusieeintrittes, wie er sie aus manchen Anzeichen erschließen zu können glaubt, als Motiv der sittlichen Wachsamkeit anführen. Die Christen sollen im Gegensatz zu den oberflächlichen und gottvergessenen Heiden, die er 1. Thess. 5, 3 und der Heiland Mt. 24, 37 schildert, mit offenem Auge und wachem Sinn die Zeichen der Zeit verfolgen.

Was aber für die Deutung des *καιρὸς* als Weltzeit und nicht als Lebenszeit entscheidend ins Gewicht fällt, das ist die Tatsache, daß dem Apostel das Motiv von der Kürze des Einzellebens durchgängig vollständig fernliegt, daß er aber mit ganz ausgesprochener Vorliebe die Pflicht der sittlichen Wachsamkeit durch den Hinweis auf die Parusie zu begründen pflegt (Phil. 1, 6. 11; 2, 16; 3, 20; 4, 5; Röm. 13, 11; 14, 10 ff.; 1. Thess. 2, 19; 3, 13 f.; 5, 23; 2. Thess. 1, 7. 17; 1. Kor. 1, 7; 3, 13; 4, 5; 6, 9 f.; 15, 58; 2. Kor. 5, 10; Kol. 3, 4, 24 f.; Eph. 6, 8; 2. Tim. 4, 1. 8; 1. Tim. 6, 14; Tit. 2, 13).

Der Homilet darf wohl nachträglich den Parusiegedanken ausdeuten zu dem allgemeineren vita nostra brevis est, nicht aber die wissenschaftlich arbeitende Exegese.

Verstehen wir aus all diesen Gründen unter *καιρὸς* die Weltzeit bis zur Parusie, dann gewinnt auch das gleich folgende *λοιπὸν* seinen ganz speziellen Sinn wie Röm. 13, 11, dahin: Weil durch die Erlösung als Abschluß der gnadenlosen Zeit und Anbruch der neuen Zeit der Eintritt der Parusie beschleunigt erscheint, das Zeitschema zusammengedrängt ist, sollen die Christen *τὸ λοιπὸν* = den Rest der bis dahin noch verfließenden Frist in ungeteilter religiöser Bereitschaft verbringen. Die Erwartung des Herrn und seiner Ankunft kann und darf hinfür allein das alles beherrschende und überragende Lebensinteresse sein, hinter dem alles andere, was darauf nicht Bezug hat, als nebensächlich zurücktritt. *τὸ λοιπὸν* will also auch nicht heißen „was nun den Rest eures Leben anlangt", sondern was den Rest der Weltzeit überhaupt anlangt, zum Unterschied von der vorchristlichen heidnischen Weltzeit. Für Christen überhaupt gilt es im Hinblick auf die Parusie, die mit dem Anbruch der letzten Weltzeit jeden Augenblick fällig ist, daß selbst die, welche Frauen haben, so sein müssen, als wenn sie keine hätten. Das soll sie charakteristisch von ihrer heidnischen Zeit und Umgebung unterscheiden.

Faßt man alle diese Momente zu einem Gesamtbilde zusammen, dann läßt sich der eschatologische Charakter der *ἀνάγκη* wohl kaum mehr bestreiten; diese eschatologische Deutung der Stelle erklärt am einfachsten und ungezwungensten den ganzen Passus, während jede andere Erklärung von unerträglichen Schwierigkeiten gedrückt wird. Speziell die Zurückführung der *ἀνάγκη* auf einen gleichlautenden Ausdruck in der Mithrasliturgie und ihre Ausdeutung auf die durch die Sünde so unheilvoll als Verhängnis lastende gegenwärtige Welt- und Lebensordnung erweckt doch so sehr

[1] Tillmann a. a. O. S. 75. [2] Cremer, Biblisch. Theolog. Wörterbuch 537 f.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

den Eindruck des Gekünstelten und Weithergeholten, daß sie kaum Anklang finden und die eschatologische Auffassung kaum erschüttern wird. Es handelt sich zunächst nur um eine Parallele des Ausdrucks, nicht aber des Sinnes, worauf es doch in erster Linie ankäme. In der Mithrasliturgie ist die ἀνάγκη, wie Benz selbst hervorhebt, die als Naturverhängnis empfundene Gebundenheit der Seele an den materiellen Leib. Angestrebt wird darum in echt dualistischer Weise eine reine Naturerlösung. Es ist aber doch sofort einleuchtend, wie fern es dem Apostel lag, seine ἐνεστῶσα ἀνάγκη als diese physische Gebundenheit der Seele an den Leib zu verstehen und zu deren Vermeidung oder Überwindung die Ehelosigkeit anzuraten. Eine derartige dualistische Grundauffassung ist dem Apostel, wie der Kolosserbrief und der 1. Timoth. ausweisen, vollkommen fremd. Der Apostel ist eine viel zu religiös und ethisch orientierte Natur, um auf eine Naturerlösung hinzusteuern. Von Vers 32 an zeigt er übrigens klar, wie er aus tiefinnerlich-ethischen Motiven heraus der Ehelosigkeit den Vorzug gibt, nicht etwa weil sie die Seele vor der Befleckung mit dem Fleische bewahrt, sondern weil sie ihr die Möglichkeit zu größerer sittlicher Bereitschaft und religiöser Konzentration gewährt. Ferner ist ja nach der ganzen Darstellung des Apostels die ἀνάγκη durch die Wahl der Ehelosigkeit doch nicht vermeidbar, da der Ehelose ihr gerade so gut unterworfen bleibt wie der Verheiratete. Darum geht Benz selbst von dieser Grundbedeutung der ἀνάγκη in der Mithrasliturgie ab und will als das den beiden Stellen Gemeinsame mehr den Zwang der Naturordnung erblicken. Aber dieser Charakter des Zwingenden und Unentrinnbaren, gegen das bloße Menschenkraft nicht aufkommt, eignet auch der Weltnot der Parusie, und auch sie ist nicht Individualnot, sondern allgemeines Verhängnis im wahrsten Sinne des Wortes. Liegt es nicht viel näher, statt in ἀνάγκη einen spezifisch philosophischen Fachausdruck oder liturgische Formel zu sehen, einfach darin nur den ganz allgemeinen Ausdruck zu sehen für den Zwang, den eben jede Not im Gefolge hat, einerlei ob es sich um Individualnot oder allgemeine Not handelt? So gebraucht ja auch der Apostel dasselbe Wort an anderen Stellen zur Bezeichnung rein persönlicher Not (2. Kor. 6, 4 u. 12, 10; 1. Thess. 3, 7). Speziellen Sinn erhält das Wort jeweils erst aus seinen Appositionen und dem Zusammenhang. Da übrigens das Alter der vermeintlichen Mithrasparallele erst in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus anzusetzen ist, ist ihr Wert für die Erklärung unserer Stelle doch sehr fraglich. Überdies ist sie wirklich auch nur zur näheren Illustration unserer Stelle kaum von besonderer Bedeutung. Wenn auch nach der eschatologischen Erklärung Paulus nicht unmittelbar gegenwärtige Leiden, sondern die mehr oder weniger nahe bevorstehenden Nöte der Messiaswehen meint, so ist damit doch nicht in Abrede gestellt, daß diese schon in einzelnen Erscheinungen in die Gegenwart hereinragen; noch weniger, daß sie den Charakter einer allumfassenden unentrinnbaren Weltnot besitzen. Die ἀνάγκη, die wie eine unheilschwangere Gewitterwolke mit der Parusie sich über der Welt zusammenzieht und jeden Augenblick sich über ihr entladen kann, ist auch in der eschatologischen Auffassung der Stelle (besonders nach unserer Erklärung des παράγει τὸ σχῆμα) nicht etwas rein Zukünftiges, ohne jede Beziehung zur Gegenwart, sondern sie liegt schon in der Luft, wirkt schon voraus und entwickelt sich. In gewissem Sinne haben die Messiaswehen ja schon begonnen in der von Jesus mit dem Weltgerichte in einer Perspektive geschauten und geschilderten Katastrophe des untergehenden Jerusalems, genau so wie auch das Reich des Messias mit Jesu Tod und Auferstehung schon in der Welt wirkt und lebt und seiner jenseitigen Vollendung entgegenreift. Wahr ist auch bei dieser Auffassung die Tatsache, daß die tiefste Ursache dieses unheilvollen Weltdruckes, der sich in der Katastrophe des Weltunterganges völlig auswirken und entspannen wird, die Sünde ist. Diese allein hat die ideale Harmonie, wie sie die Weltordnung des Paradieses aufwies und wie sie jetzt erst mühsam und äußerst schmerzlich aus den Messiaswehen heraus völlig wiedergeboren werden muß, gestört. Ohne diese Störung der Weltordnung durch die Sünde gäbe es keine ἀνάγκη, gäbe es auch folgerichtig mit Rücksicht auf sie keinen Grund, der Jungfräulichkeit vor der Ehe den Vorzug zu geben.

Was an den Benzschen Ausführungen treffend ist, fügt sich viel besser und organischer der eschatologischen Auffassung ein.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

A. Rechtliche Materien.

I. Kirchliche Aktenstücke.

I. Acta Benedicti PP. XV.

Die alte **Benediktinerabtei Neresheim** wird neu errichtet und der Beuroner Kongregation zugeteilt (S. 431 ff.).[1] – Neresheim (Württemberg) wurde 1095 errichtet, bei der Säkularisation 1802 den Fürsten von Thurn und Taxis übergeben, der sie nunmehr den Benediktinern wieder zurückerstattet hat.

II. S. Congregatio de Religiosis.

In einem Rundschreiben vom 9. März 1920 (S. 365 ff.) an alle Ortsordinarien wird auf das Ungesetzmäßige der **Wiederwahl von Generaloberinnen der Frauenkongregationen und von Oberinnen der Nonnenklöster** nach abgelaufener Amtsperiode (6 bzw. 3 Jahre) hingewiesen. Die besondere Geeignetheit der bisherigen Oberin oder der durch zwei Drittel Majorität zum Ausdruck gebrachte Wunsch der Genossenschaft bzw. des Klosters sind keine genügenden Gründe, die eine Dispens von dem kirchenrechtlichen Verbot rechtfertigen, wenn auch bei der meist geringen Anzahl von Nonnen die Wiederwahl der Oberin eines Frauenklosters leichter begründet werden kann. Die Ordinarien werden beauftragt, die Wählerinnen in diesem Sinne zu belehren und, wenn trotzdem die Wiederwahl erfolgt, die dringenden Dispensgründe dafür anzugeben und den genauen Verlauf der Wahl dem Apostol. Stuhl mitzuteilen.

III. S. Congregatio de Propaganda fide.

a) Unter dem 8. Dezember 1919 teilt die Kongregation in einem Schreiben an die Vorsteher der Missionsbezirke mit (S. 120), daß die Apostolischen Vikare und Präfekten in Zukunft sich einen Stellvertreter mit der Amtsbezeichnung **Vicarius delegatus** bestellen können, der dieselben Rechte und Pflichten hat wie der Generalvikar einer Diözese.

b) In einer Instruktion vom 25. Juli 1920 (S. 331 ff.) gibt die Kongregation eine nähere Anweisung über die **Errichtung von Quasipfarreien in den Missionsbezirken.** Sie soll nach Anhörung des Missionsrates oder der Konferenz der Missionsgeistlichen des Bezirkes (CIC. can. 302 u. 303) durchgeführt werden, wenn die Verhältnisse dazu reif und insbesondere die nötigen Mittel vorhanden sind.

II. Weltliche Aktenstücke.

1. Baulast des Kirchenpatrons. Die Orgel, die ohne Widerspruch des Patrons in der Kirche angebracht ist, ist Pertinenzstück der Kirche und unterliegt der Baupflicht des Patrons. Unerheblich ist, ob die Kosten für die Anschaffung der Orgel durch freiwillige Beiträge aufgebracht sind. RG. IV. ZS. 10. April 1920 409/19 (Stettin); vgl. „Das Recht" Nr. 15/16 v. 10. August 1920 Entsch. Nr. 2788.

2. Religiöse Kindererziehung. Nach Art. 149 Abs. 2 der Reichsverfassung bleibt die Teilnahme an religiösen Unterrichtsfächern der Willenserklärung desjenigen überlassen, der über die religiöse Erziehung der Kinder zu bestimmen hat. Letzterer

[1] Für die bei den kirchlichen Erlassen und Entscheidungen angegebenen Seitenzahlen ist, wenn nicht anders bemerkt wurde, Acta Apostolicae Sedis XII (1920) vol. 12 zu ergänzen.

Digitized by Google
Original from CORNELL UNIVERSITY

ist nach BGB. § 1627 der elterliche Gewalthaber; nach dessen Tode treten die landesrechtlichen Vorschriften ein. Die Reichsverfassung hat diese Vorschriften nicht beseitigt, sondern im Gegenteil durch Verweisung auf das Bestimmungsrecht zum Ausdruck gebracht, daß die hierüber bestehenden gesetzlichen Vorschriften weiter in Kraft bleiben; diese sind gewissermaßen Ausführungsbestimmungen der Reichsverfassung. LG. Breslau, 1. April 1920 20 T. 7/20; vgl. „Das Recht" Nr. 19/20 v. 10. Oktober 1920 Entsch. Nr. 3305. E. Schneider.

B. Liturgik.

Päpstliches Motuproprio „Bonum sane" vom 25. Juli 1920 (S. 313). In allen Diözesen soll nach dem Ermessen der einzelnen Bischöfe innerhalb Jahresfrist — vom 28. Dezember 1920 an gerechnet — eine **Gedenkfeier zu Ehren des hl. Josephs** stattfinden, um so die 50. Jahreswiederkehr der Erhebung dieses Heiligen zum Schutzherrn der Kirche festlich zu begehen. Allen, die an dieser Feier teilnehmen, wird unter den gewöhnlichen Bedingungen ein vollkommener Ablaß gewährt. Der Heilige Vater bittet zugleich die Bischöfe, in den großen allgemeinen Drangsalen und Nöten unserer Zeit den Gläubigen die Verehrung des hl. Josephs besonders zu empfehlen, vor allem auch jene Andachtsübungen zu dessen Ehre wieder zu beleben und zu pflegen, die schon bislang in der Kirche sehr geschätzt waren, so die Weihe des Mittwochs und des Monats März an ihn, seine Verehrung als des Patrons der Sterbenden usw.

S. Congregatio Rituum.

26. Januar 1920 (S. 120). **Priester, die an Augenschwäche leiden,** oder die aus einem anderen Grunde zufolge päpstlichen Indultes die Erlaubnis erhalten haben, stets irgendeine Votivmesse oder die Seelenmesse nach dem vierten Formular zu lesen, dürfen sowohl auf Allerseelen dieselbe Missa quotidiana wie auf Weihnachten dieselbe Votivmesse dreimal lesen. Das am 11. April 1840 (Dcr. n. 7802 ad 3) gegebene Verbot für solche Priester, Weihnachten nicht mehr wie eine Messe zu lesen, ist also damit aufgehoben.

25. Juli 1920 (S. 448). Ein Dekret gibt die neue typische Ausgabe des **Missale Romanum** bekannt. Dieses Missale enthält die Neuerungen, die sich aus der Bulle Divino afflatu, aus dem Motuproprio Abhinc duos annos und aus den zugehörigen Entscheidungen der Ritenkongregation für die Zelebration der heiligen Messe ergaben. In Zukunft dürfen alle neuen Missalien nur nach dieser Editio typica gedruckt werden.

9. September 1920 (S. 449). Die Ritenkongregation schreibt **ein neues Formular für die zu wiederholende Konsekration eines Altares** vor. Dasselbe ist vom Bischofe oder durch einen von ihm bevollmächtigten Priester in Anwendung zu bringen, wenn gemäß Kanon 1200 § 1 eine Neukonsekration nach kürzerer Formel dadurch notwendig wird, daß die Mensa vom Stipes, wenn auch nur momentan, getrennt worden ist.

25. Juli 1920 (S. 542). Nachdem die Heiligsprechung des seligen Gabriel aus der Kongregation der Passionisten, der seligen Maria Margareta Alacoque und der seligen Johanna d'Arc vor einiger Zeit erfolgt ist (vgl. A. A. S. S. 114), werden jetzt die entsprechenden Erganzungen zur sechsten Brevierlektion im Offizium dieser Heiligen veröffentlicht. Auch deren Elogium für das Martyrologium wird angegeben.

14. Oktober 1920 (S. 541). Durch die Enzyklika Benedikts XV. „Principi Apostolorum" vom 5. Oktober 1920 (A. A. S. S. 457) ist der heilige Diakon und Bekenner **Ephraem der Syrer zum Doctor Ecclesiae erklärt** und sein auf den 18. Juni fallendes Fest für die ganze Kirche sub ritu duplici vorgeschrieben. Offizium, Messe und das Elogium fürs Martyrologium werden publiziert.

15. Oktober 1920 (S. 548). Auf Anfrage wird entschieden, daß die mit Verrichtung der Lauretanischen Litanei verbundenen Ablässe auch dann gewonnen werden können, wenn drei Anrufungen vorgesungen werden und das Volk dann mit der vierten antwortet; es muß aber jeder einzelnen der vier Anrufungen ‚Ora pro nobis' beigefügt werden. C. Gierse, Subregens.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Aus der Theologie der Gegenwart

Vorbemerkung: Für die genauere Titelangabe der hier erwähnten Schriften kann vielfach der „Literarische Anzeiger" (Anhang) verglichen werden.

Altes Testament.

Joh. Göttsberger-München zeichnet in seiner Schrift **Die göttliche Weisheit als Persönlichkeit im Alten Testament** (Münster i. W. 1919, Aschendorff; Bibl. Zeitfr. IX, H. 1/2; ℳ 2,20) in methodisch mustergültiger Art folgende Entwicklungslinie: Die alttestamentliche Religion stellt die Weisheit unter den göttlichen Eigenschaften von vornherein besonders hoch. Unter Leitung der göttlichen Vorsehung wird sie dann als etwas Selbständiges aufgefaßt (Job c. 28; Bar. c. 3–4), weiterhin als bewußte Persönlichkeit (Spr. c. 1–3; 8–9; Sir. c. 1; 24), die neben Gott tritt, aber in engster Verbindung mit ihm bleibt. Sie tritt schließlich als tätige, schöpferische Weisheit demiurgisch auf, als solche vorbereitet in Spr. c. 1–3; 8–9; Sir. c. 1; 24 und klar besungen in Sap. c. 6–9, um schließlich in dem Logos des N. T. (Joh. c. 1) zu münden. Möchte das tiefschürfende Schriftchen das Vorurteil gegen die Anwendung des Entwicklungsgedankens auf die alttestamentliche Religion ausräumen helfen, die doch geradezu nach ihm schreit.

In der Abhandlung **Angebliche Parallelen zur biblischen Urgeschichte** (Theol.-Quartalschr. 1919, S. 199 ff.) behandelt P. Maurus Witzel O. F. M.-Frauenberg abschließend St. Langdons Bearbeitung des Nippurtextes 4561 (vgl. Th. u. Gl. 1918, S. 248 ff., 303) und seine Ausschlachtung als Parallele zu der biblischen Paradies- und Sündfluterzählung. Es ist nicht mehr zu bezweifeln, daß Langdons Übersetzung nicht zu halten ist. Wie Ungnad sie schon einen „Bluff" nannte, so bezeichnet sie Witzel als Phantasiegebilde. „An mythologisch-religiöser Bedeutung wird (dem Texte freilich) kaum ein anderer sumerischer Text gleichkommen." Aber mit den biblischen Parallelen ist es nichts. „Das ganze Stück kann man als eine Verherrlichung Dilmuns mit stark mythologischem Einschlag bezeichnen. Es ist die Rede von seinen Uranfängen, von der Entstehung und Entwicklung der Kultur; der Übergang von Enki-Kult zum Enlil-Kult wird (latent) mythologisch motiviert . . ., der alte Kult Enkis mit seinen Heilkräutern muß zurücktreten vor dem Kulte Enlils und Ninharsags, die für die menschlichen Nöte nicht Heilkräuter bestimmten, sondern gütige Gottheiten erzeugten. Und der beste von allen, ‚der alles gut macht', ist der Lokalschutzgott von Dilmun" (S. 224).

Jos. Slabý-Königgrätz bietet ebendas. S. 225 ff. als archäologischen Kommentar zu **Genesis 50, 2—10 im Lichte der altägyptischen Denkmäler und Urkunden** eine anschaulich schildernde Abhandlung über das altägyptische Totenbestattungswesen. „Wie die Geschichte des Patriarchen Joseph in der Bibel stark durchdrungen ist von ägyptischen Ideen, so auch die Erzählung vom Leichenbegängnisse seines Vaters Jakob. Hier haben wir in wenigen Worten den gedrängten Inhalt aller ägyptischen Gebräuche bezüglich der Totenbestattung; nur das wurde unterlassen, was sich an die ägyptische Religion anknüpfte oder abergläubisch war" (S. 227).

A. Schulz'-Braunsberg Erklärung der Sammelbücher liegt nunmehr nach dem Erscheinen des zweiten Halbbandes **Das zweite Buch Samuel** (Münster i. W., Aschendorff; ℳ 24,–, geb. ℳ 29,–; Subskriptionspreis ℳ 20,–, geb. ℳ 25,–) vollständig vor. Das Buch steht ganz auf der wissenschaftlichen Höhe; es ist als der heute beste Kommentar zu Samuel, der existiert, eine Zierde des Exegetischen Handbuches zum Alten Testament, dessen achten Band es bildet. Textkritik, Erklärung und Literarkritik stehen gleichmäßig hoch. Der literarkritische Standpunkt

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

ist: Aufbau auf zwei Hauptquellen (Gi aus der letzten Zeit Davids + M aus der Zeit Salomons) + Anhänge + Einschaltungen, Zusätze und Überarbeitungen bis in die letzten Jahrhunderte vor Christus. „Die Erklärung sieht sich von einem ungeheuren Hemmungsmittel befreit, wenn sie sich nicht verpflichtet weiß, sämtliche Stellen eines Buches unter jedem Gesichtspunkt zusammenzupassen und einander anzugleichen . . . Die sog. Harmonistik kann zu einer drückenden Last werden" (S. 326). Die durch die Papiernot erzwungene Beschränkung des Umfanges unserer Zeitschrift zwingt mich abzubrechen. Eine eingehendere Anzeige des vorzüglichen Buches lasse ich in der Theologischen Revue abdrucken.

Joh Döller-Wien behandelt in den Bibl. Zeitfr. IX, H 7–9 gut das Thema **Das Weib im Alten Testament** (Münster i. W. 1920, Aschendorff; ℳ 3,30). Gegenüber extremer Herabdrückung oder Überschätzung urteilt er mit Recht auf der mittleren Linie: „Die Frau hat bei den Israeliten eine Stellung eingenommen, wie bei wenigen anderen Völkern."

Das Ergebnis der Bearbeitung des sumerischen Textes Radau, Ninib Nr. 2(3) und der verwandten Texte durch P. M. Witzel O. F. M.-Fulda (Frauenberg) in Heft 2 seiner Keilschriftl. Studien, **Der Drachenkämpfer Ninib** (Fulda 1920, Selbstverlag; ℳ 15,–) ist dieses: Der Drache ist ursprünglich der Tigris, der das Land überflutete und durch den Bau eines Staubeckens durch einen Fürsten gebändigt ward. Dieses geschichtliche Ereignis ist auf den Mondgott Ninib (Ningirsu), später auch auf andere Gottheiten übertragen. Der Gegner des Kämpfers wurde ursprünglich unter dem Bilde einer großen Schlange dargestellt, nach einer geläufigen Vorstellung mit sieben Köpfen („die bösen Sieben!"), später auch unter dem Bilde anderer Tiere (Löwe, Stier, Steinbock, Fisch, Vogel, Skorpion) und des Menschen. Schon früh wurde der Tigrisdrachenkampf mit der Idee des Monddrachenkampfes verquickt und der kombinierte Kampfmythus mit weiteren zahlreichen Mythen. „Der Drachenkampf wurde auch immer mehr aufs moralische Gebiet hinübergespielt. Der Gegner wird allmählich ein böser Dämon, der Teufel. Die Idee der Teufelsbannung, namentlich seine Einschließung in Schalen und später in Flaschen dürfte ihre einzig richtige Erklärung in der Bannung (Einschließung) des Tigris(drachen) in dem Staubecken finden." Auch der Theologe, so vorsichtig er auch immer in der Anwendung der Drachenkampfmotive auf Erzählungen sein mag, die als historische erscheinen, hat alle Ursache, die schöne Studie zu beachten für das Verständnis der biblischen Bildersprache. Mit Genuß wird jeder, der Sinn für Humor hat, die Parodierung der phantasiereichen Methode moderner Mythenforschung auf S. 259 ff. lesen mit dem „Nachweis", daß der Weltkrieg von 1914–1918 nicht Geschichte ist, sondern ein Drachenkampfmythus.

H. Zschokkes **Historia Sacra Veteris Testamenti** erschien in siebter, durch J. Döller-Wien besorgter Auflage (Wien und Leipzig 1920, W. Braumüller; geb. ℳ 36,–). Wie im Titel jetzt nicht mehr Antiqui Testamenti steht, so zeigt das in Österreich viel gebrauchte Buch auch sonst überall die nachbessernde und ergänzende (586 st. 468 S. der 6. Aufl.) Hand, letzteres namentlich in den sehr reichen Literaturnachweisen. Hoffentlich werden in einer weiteren Auflage verschiedene Bücher des A. T. da untergebracht werden, wohin sie nach der Zeit ihrer Entstehung wirklich gehören. Schade, daß der weiteren Verbreitung des Buches in Deutschland das lateinische Gewand hinderlich ist.

P. Leander, **Einige hebräische Lautgesetze chronologisch geordnet** (Zeitschr. d. deutschen morgenl. Ges. 1920, 61 ff.) hat die in seiner mit H. Bauer zusammen verfaßten „Historischen Grammatik der hebräischen Sprache des A. T." (Lief. 1–2, Halle 1918/19) zerstreuten Bemerkungen zur Chronologie der Lautgesetze gesammelt und hier und da näher begründet. An der Echtheit des Mesasteines hält er fest.

H. Bauer, **Die „Löwenherrin" der Amarnabriefe Nrr. 273 u. 274** (ebendas. S. 210 f.) findet in „Herrin der Ur. Maḫ. Meš" d. i. „Löwenherrin" die Herrin der Stadt קְפִירָה. Er identifiziert damit das heutige Kefīra bei El-Ḳubēbe und קְפִירִים (= Löwen; entstanden aus בֵּית כְּפִירִים = Löwenhausen) Neh. 6, 2.

In der Sammlung Töpelmann, Erste Gruppe: Die Theologie im Abriß Band 1 ließ Joh. Meinhold-Bonn erscheinen eine **Einführung in das Alte Testament, Geschichte, Literatur und Religion Israels** (Gießen 1919, A. Töpelmann; ℳ 10,–, geb. ℳ 12,50). Da der Herr Verfasser die katholische Literatur fast völlig ignoriert, muß sich der Referent mit dieser Feststellung begnügen.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Über Sprachlich-literarische Wirkungen des internationalen Verkehrs im Altertum (Reisen — Dolmetscher — Verkehrssprache — Erlernen fremder Sprachen — Sprachenwechsel — Literaturaustausch) veröffentlichte E. König-Bonn eine auch für die weitesten Kreise interessante Abhandlung in der Deutschen Rundschau 1920, 198 ff.

N. Peters.

Neues Testament.

Kurzgefaßte Einleitung in das Neue Testament von Joseph Sickenberger-Breslau. Zweite, verbesserte Auflage. (Freiburg 1920, Herder; XV u. 166 S., kl. 8°, kart. ℳ 5,60 u. Zuschlag.) Dieses für die Zwecke der Repetition sowie der kurzen Orientierung über die wesentlichen Fragen der neutestamentlichen Einleitung (Kanon- und Textgeschichte sowie spezielle Einleitung) besonders für Theologiestudierende praktisch angelegte Kompendium weist in seiner zweiten Auflage zahlreiche kleine Zusätze und Verbesserungen auf. Die Literaturangaben sind entsprechend dem Stande der Forschung bedeutend vermehrt, wobei jedoch der Verf. seinem Grundsatze, nur die Hauptarbeiten anzugeben, treu geblieben ist. — Seinem Lösungsversuch der Synoptischen Frage, illustriert durch das Schema S. 78, können wir nicht in allem zustimmen. Wir geben S. vollständig recht in seiner Ansicht, daß Lk. das Evangelium des Apostels Mt. nicht gekannt haben kann wegen der Schwierigkeit des Ausgleiches beider in der Kindheitsgeschichte, den Stammbäumen usw. sowie wegen der Zersplitterung des von Mt. systematisch Zusammengestellten in andere historische Zusammenhänge (S. 77) usw. Wenn nun aber S. zur Erklärung der literarischen Verwandtschaft zwischen Lk. und unserem kanonischen Mt. als gemeinsame Quelle (außer Mk.) eine aus dem aramäischen Mt. geflossene griechische Übertragung annimmt (S. 77), so würde sich hieraus als Konsequenz ergeben, daß der größte Teil von Kap 1 u. 2 in dem aramäischen und dem griechischen Ur-Mt. gefehlt hätte, demnach, wie auch die systematische Ordnung (z. B. Bergpredigt usw.), das Werk des Bearbeiters des kanonischen griechischen Mt. wäre. Wie bei dieser Sachlage die „wesentliche Identität" zwischen dem aramäischen und unserem kanonischen Mt., nach S. „das Zeugnis der alten Tradition" (S. 60), gewahrt bleiben soll, ist uns nicht recht verständlich. (Vgl. die Anzeige der ersten Auflage in dieser Ztschr. 1916 S. 267.)

Novum Testamentum graece. Textum recensuit, apparatum criticum ex editionibus et codicibus manuscriptis collectum addidit Henr. Ios. Vogels (Düsseldorf 1920, Schwann; XV u. 661 S. 8° ℳ 20,—, geb. ℳ 24,—). Eine auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Ausgabe des Urtextes des N. T. von katholischer Seite ist angesichts des Umstandes, daß wir in dieser Beziehung auf die protestantischen Ausgaben sozusagen angewiesen waren, freudig zu begrüßen, zumal da dieselbe von einem auf dem Gebiete der ntl. Textgeschichte bewährten Forscher ausgeht. Wenn sie nach Form und Anlage sich an die auch unter den katholischen Studierenden weitverbreitete, im Auftrage der Württembergischen Bibelgesellschaft von E. Nestle besorgte Textausgabe anlehnt, so unterscheidet sie sich von dieser dadurch, daß sie auf selbständiger Durchforschung der Handschriften beruht, während N. die Editionen von Tischendorf, Westcott-Hort und B. Weiß zugrundelegend, sich für die L. A. entschied, die alle drei oder zwei von ihnen boten. Dabei sind selbstverständlich diese Editionen sowie die von v. Soden ständig berücksichtigt. — In dem knappen Vorwort (5 Seiten) weist V. zunächst die Berechtigung v. Sodens zurück, seinen Text als den auf Grund der Textgeschichte ältesten erreichbaren zu bezeichnen, und gibt dann — keine ausführliche Darlegung seiner Editionsgrundsätze, — sondern nur einige Andeutungen. Keineswegs ist V., wie wir das bei Tischendorf, Westcott-Hort, B. Weiß finden, für Anerkennung der unbedingt führenden Autorität von B, Sin. B. Hatten schon Bousset und v. Soden die begründete Vermutung ausgesprochen, daß im sog. „neutralen" Text eine planmäßige Rezensionsarbeit vorliege, so vertritt V. die Ansicht, die er in seiner neuesten Publikation „Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Apokalypse-Übersetzung" eingehend begründet, daß eine Rückwirkung der lateinischen Versionen auf Cod. Sin. (und auch B.) deutlich festzustellen sei. Die lateinischen Versionen bieten einen durch das Durcheinanderwachsen der verschiedensten Typen entstandenen Mischtext. Vogels schätzt die Vulgata (Wordsworth-White) ihnen gegenüber als Textzeugen bedeutend höher, insbesondere da, wo sie von den altlateinischen Versionen abweicht. Mit Recht — da wir an diesen Stellen eine Verbesserung der altlateinischen Texte nach alten griechischen Handschriften durch Hieronymus vor uns haben (vgl. W.=W. 653—72). Aber von einer mechanischen

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Entscheidung nach Vulgata, wie wir sie in der Brandscheidschen Ausgabe finden, ist keine Rede. Der Apparat bringt das sachlich Bedeutsame, aber auch häufig das textgeschichtlich Interessante, deshalb werden bei V. die Syrer und Lateiner bevorzugt. Bei einzelnen wichtigen Stellen (z. B. Mk.-schluß) sind die Varianten in dankenswerter Ausführlichkeit gegeben, wie man es ähnlich hier und da auch bei anderen gleichwichtigen Stellen gerne gesehen hätte. Von den „strittigen" Stellen hat V. nur wenige getilgt. Mk. 16, 9—20 ist als echt in den Text aufgenommen, Joh. 7, 53 bis 8, 11 steht in doppelten []. Außer einigen Kleinigkeiten ist das Comma Io gestrichen. Während v. Soden in seiner Ausgabe Mt. 1, 16 die von Syr. sin. und dem Dial. Timoth. et Aquilae (ed. Conybeare 1898) gebotene, bekannte LA., deren Ursprünglichkeit auch katholischerseits (J. M. Heer) vertreten wurde, in den Text aufnimmt, gibt V. den gewöhnlichen kanonischen Text — Daß mit einer solchen Textausgabe in der jetzigen Zeit kein buchhändlerisches Geschäft zu machen ist, ist klar. Um so höher ist es anzuerkennen, daß die Verlagsfirma Schwann aus idealen Motiven ein nicht unbedeutendes finanzielles Risiko auf sich nimmt. Es ist im Interesse der katholischen Bibelwissenschaft dringend zu wünschen, daß das Unternehmen von weiten katholischen, bibelwissenschaftlich interessierten Kreisen kräftig unterstützt werde.

Εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου **Kol. 1, 15** von E. Preuschen in ZnW. 1918, 243. Nach 2. Kor. 4, 4 ist Christus in seiner Herrlichkeit die *εἰκὼν τ. θ.*, die der blinde *νοῦς* der Ungläubigen nicht erfaßt. Parallelen hierzu finden sich bei Philo, wo der göttliche Logos wiederholt als *εἰκὼν τ. θ.* bezeichnet wird. In Kol. 1, 15 ist der Gedanke: Da Gott unsichtbar ist, so bedarf er, um vorstellbar zu werden, erst eines Abbildes, in dem seine Herrlichkeit dem Menschen nahetritt. Die Grundlage dieser Vorstellung ist platonisch. Vgl. Plato, Timaeus p 92.

Zu der Versuchung Jesu (Mt. 4, 1—11. Lk. 4, 1—13) von Dr. E Böklen-Grossensachsenheim in ZnW. 1918, 244—8. Nach B. war der vom Teufel in der zweiten Versuchung bei Mt. gehoffte Ausgang, daß Jesus bei dem Wagnis des Tempelsprunges den Tod finden würde. Es war also die Versuchung ein Mordversuch des Teufels. Deshalb ist auch die Anordnung des Lk., der diese Versuchung an letzter (3.) Stelle bringt, die ursprüngliche, nicht die Matthäische, denn nach dem Mordversuche kann nicht mehr die Aufforderung des Teufels gefolgt sein, ihn anzubeten. Mt. hat die ursprüngliche Anordnung geändert, weil er den Zweck der Versuchung nicht mehr verstand. Nach B.s Ansicht hat es ursprünglich nur zwei Versuchungen gegeben, die zweite und die dritte (Entweder — oder!). Die Versuchung zur Brotwandlung ist ein Einschub. Die Geschichte ist also aus zwei Quellen zusammengearbeitet. Dieses Motiv des vergeblichen Tötungsversuches kommt im N. T., vom bethlehemitischen Kindermord bis zum Kreuzestode, siebenmal vor und sind alle auf die Urheberschaft des Teufels zurückzuführen.

Wann wurde Jesus gekreuzigt? Von Prof. V. Weber-Würzburg in Theol. prakt. Mtschrift (Passau) 1917, 1—3. Nach Weber ergibt sich die Unrichtigkeit der Annahme, Jesus sei im Jahre 33 gekreuzigt, aus dem Datum der Bekehrung Pauli, die vor 33, genau: in das Jahr 31 falle. Er gelangt zu diesem Resultate durch Zurückdatierung der Zeitangaben im Galaterbrief, vom Prokonsulat des Gallio (50/51) und von der Zusammenkunft Pauli mit den Säulenaposteln (Gal. 2), die er mit der Kollektenreise Pauli nach Jerusalem, Apg. 11, 29, identifiziert. Die Annahme des Jahres 29 als Todesjahr Jesu beruht auf einem Mißverständnis der Angabe Tertullians über das Konsulatsjahr der beiden Gemini. H. Poggel.

Kirchengeschichte.

Im Auftrage der Historischen Kommission der Provinz Westfalen hat Johannes Linneborn das **Inventar des Archivs des Bischöflichen Generalvikariats zu Paderborn** bearbeitet (Veröffentlichungen der Hist. Komm. der Pr. Westf. Inventare der nichtstaatlichen Archive Westfalens, Reg.-Bez. Minden 1. Mit Unterstützung der preuß. Archivverwaltung und des Bischöfl. Generalvikariats in Paderborn. Münster 1920, Aschendorff). Es ist ein statlicher Band von 386 Seiten. L. hat sich der schweren Arbeit, „fast völlig ungeordnete Aktenbestände" zu inventarisieren, mit unermüdlicher Ausdauer unterzogen und ist seiner Aufgabe in vorbildlicher Akribie gerecht geworden. Im ersten, urkundlichen Teile konnten mehrere Urkunden nach den Originalen ediert werden, die in den MGDD. und bei Wilmans-Philippi nur nach Abschriften gegeben sind. Von besonderer Bedeutung, namentlich

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

für die Lokalforschung, ist der dritte Teil, der die im Generalvikariatsarchiv enthaltenen Archivalien der einzelnen Pfarreien und Klöster aufzählt.

Im zweiten Teile des ersten Bandes führt August Naegle die **Kirchengeschichte Böhmens** bis zur Gründung des Prager Bistums i. J. 973 an (Wien u. Leipzig 1918, Braumüller; ℳ 20,—). Die Schilderungen des Zeitalters des hl. Herzogs Wenzel und jener Gründung nehmen den breitesten Raum ein. Die Vorzüge des ersten Teiles (s. diese Ztschr. 1917, S. 73) finden sich auch im zweiten, vor allem die strengwissenschaftliche Arbeitsweise. So schickt der Verf. dem über das Zeitalter des heil. Wenzel Gesagten eine zirka 40 Seiten lange Kritik der Quellen zum Leben des heil. Wenzel und der hl. Ludmilla voraus. Die durch die nationalen Verhältnisse beeinflußte Geschichtschreibung Böhmens bringt es mit sich, daß der Verfasser auch hier wieder Schritt für Schritt polemisch vorgehen muß. Das hindert zwar den ruhigen Fluß der Darstellung, ist aber bei der Umstrittenheit so vieler Probleme kaum zu vermeiden. Gerade der vorliegende zweite Teil ist geeignet, auch außerhalb Böhmens weitgehendes Interesse zu erwecken.

Die Geschichte des europäischen Staatensystems von 1492—1559 von Eduard Fueter (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte. München u. Berlin 1919, Oldenbourg; ℳ 15,— u. 20% Zuschlag) behandelt eine der interessantesten Perioden. In dem ersten Teile, der den Boden für den zweiten vorbereitet, legt F. die staatlichen Verhältnisse in diesem Zeitraume dar: das europäische Staatensystem, seine Organisation und seine Glieder. Der erste Abschnitt dieses Teiles ist allgemein gehalten und handelt von den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Kampfmitteln, von dem Einfluß innerpolitischer Verhältnisse und geistiger Tendenzen in jener Zeit. Der zweite Abschnitt weist dann diese einzelnen Momente bei den einzelnen Gliedern des europäischen Staatensystems auf, selbst bei den nicht unmittelbar am Kampfe um Italien beteiligten Staaten. Der zweite Teil bringt sodann die Veränderungen im europäischen Staatensystem in der genannten Zeit zur Darstellung. Das Zentralproblem in dem langdauernden Ringen war die Gewinnung der Vorherrschaft in Italien, die zuletzt den Habsburgern zufiel. Der Stoff ist gut disponiert und übersichtlich geordnet. In dem Werke ist ein weitschichtiges Material von Akten und diplomatischen Korrespondenzen unter Benutzung einer umfassenden Literatur verarbeitet. Besonderes Interesse erweckt die Darstellung der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, so daß Leser mit verschiedensten Interessengebieten auf ihre Rechnung kommen.

Kirchengeschichte der Stadt Warendorf, von Wilhelm Zuhorn. (Zwei Bände. Warendorf 1918 und 1920, Schnellsche Buchhandlung [Leopold]; 1. Bd. geb. ℳ 9,—) ist der Titel eines Werkes, das Karl Zuhorn mit Unterstützung der Stadt und des Kreises Warendorf aus dem Nachlasse seines Vaters herausgegeben hat. Kaum eine andere Stadt von der Größe Warendorfs dürfte eine gleich ausführliche Darstellung der Geschichte ihrer kirchlichen Verhältnisse aufweisen können. Der erste Band gibt die Geschichte der Pfarren, der zweite die der Vikarien und der klösterlichen Niederlassungen nebst einem Verzeichnis der aus Warendorf gebürtigen Geistlichen. Der Verfasser hat mit großer Sorgfalt von allen Seiten das großenteils archivalische Material gesammelt und in lebendiger, von Liebe zu seiner Heimatstadt durchwehter Darstellung zu seinem Werke verarbeitet. Besonderes Interesse erweckt die Schilderung der Wiedertäufer- und Reformationszeit. Die Ausstattung mutet noch ganz vorkrieglich an.

Die Schrift **Die wirtschaftliche Entwicklung Preußens unter dem deutschen Ritterorden** von Paul Ostwald (mit einer Karte und vier Abbildungen. Berlin-Schöneberg 1919, Wartburg-Verlag [Fr. Luther]; kart. ℳ 4,—) wird namentlich in der heutigen Zeit der Bedrängnis jener Lande dem Interesse weiterer Kreise begegnen.

Das Büchlein **Luther in Vergangenheit und Gegenwart** von Franz Bichler (Regensburg u. Wien, o. J., Pustet; kart. ℳ 3,—, Bücher der Stunde) zeigt in geschickter und praktisch brauchbarer Weise nach der Schilderung des historischen Luther und seiner schwankenden Geltung in den folgenden Jahrhunderten seine nationale Umformung im Jubiläumsjahre 1917.

Unter dem Titel **Die Literatur des Lutherjubiläums 1917, ein Bild des heutigen Protestantismus** (Innsbruck 1918, Rauch; ℳ 2,—. Sonderabdruck aus der Zeitschrift für kathol. Theologie, B. 42 [1918]) berichtet der ausgezeichnete Lutherkenner P. Hartmann Grisar S. I. in kurzen Charakterisierungen über die einschlägigen zahlreichen Schriften und Artikel.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

In der Schrift **Die Kaiserkrönungen in Rom und die Römer** von Karl dem Großen bis Friedrich II. (800–1220) (Freiburg i. Br. 1919, Herder; ℳ 4,–) ist Gerda Bäseler bemüht, einen befriedigenden Erklärungsgrund für das Verhalten der Römer bei den verschiedenen Kaiserkrönungen zu finden. Sie geht von dem Berichte der Vita Leonis im Papstbuche II, 7 aus, daß Karl d. Gr. von allen zum Kaiser eingesetzt sei, und glaubt dartun zu können, daß die Römer stets ein Mitbestimmungsrecht neben dem Papste bei den Kaiserkrönungen beansprucht haben, und daß ihr Benehmen aus diesem Anspruche entsprungen sei. Sie geht nun die einzelnen Krönungen unter dem Gesichtspunkte der Beteiligung der Römer durch und gewinnt eine Schichtung derselben in drei Gruppen. Die erste umfaßt die Kaiserkrönungen von Karl d. Gr. bis Ludwig III. von der Provence; hier vertritt die päpstliche Beamtenaristokratie das römische Volk. Die zweite enthält die Krönungen von Berengar von Friaul bis Heinrich III.; die römischen Adelsherrschaften repräsentieren die Römer. Die dritte schließt die Krönungen von Heinrich IV. bis Friedrich II. ein; das römische Volk tritt als solches auf. Allerdings leugnet die Verfasserin nicht, daß auch der nationale Gegensatz das Seinige zur Verschärfung der Lage bei so manchen Krönungen beigetragen habe, und gesteht, daß manche Aufstellung bei der Mangelhaftigkeit der Quellen des schlüssigen Beweises entbehre. Jedoch muß man gestehen, daß die gebotenen Gedankengänge recht ansprechend sind.

Heinrich Schrörs bietet scharfsinnige **Untersuchungen zu dem Streite Kaiser Friedrichs I. mit Papst Hadrian IV. 1157—1158** (Freiburg i. Br. 1916, Herder; ℳ 3,–. Zuerst als Bonner Universitätsprogramm zum 3. August 1915 gedruckt). Dieselben sind aus Übungen des kirchengeschichtlichen Seminars hervorgegangen und beziehen sich auf die päpstliche Kirchenreform in Deutschland, die päpstliche Legation des Jahres 1153 und die Ereignisse in Besançon und ihre Vorgeschichte. „Der Tag von Besançon bedeutet das Ende aller Bestrebungen, die seit dem Wormser Konkordat in ununterbrochener Folge auf eine Besserung der deutschen Kirche ausgingen . . . Besançon macht in unserer inneren Kirchengeschichte einen tiefen Einschnitt."

Im Mittelpunkte der **Studien zur Geschichte des Königreichs Mallorka** von Auguste Störmann (Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Heft 66. Berlin und Leipzig 1918, Rothschild; ℳ 3,–) stehen die Persönlichkeit und Vormundschaft Philipps von Mallorka (vgl. über ihn auch diese Ztschr. 1914, S. 330). Das Königreich Mallorka war in den Jahren 1229–1235 durch Jakob I. von Aragonien den Arabern entrissen worden. Nach seinem Tode erhielt es sein Sohn Jakob als unabhängiges Reich. Ihm folgte Sancho und diesem 1324 sein Neffe, der erst neunjährige Jakob II., unter der Vormundschaft seines Oheims Philipp. Den aus der Thronfolge des jungen Jakob sich ergebenden Schwierigkeiten mit der älteren aragonesischen Linie begegnete Philipp durch den Vertrag von Saragossa. Die Verfasserin ist geneigt, in demselben eher einen Triumph Aragoniens zu sehen. Aber immerhin gelang es Philipp, durch jenen Vertrag und die ihm folgenden langwierigen Verhandlungen, in denen die im Vertrage festgesetzte Ehe zwischen dem jungen Könige und der Konstanze, der Tochter Alfonsos von Aragonien, welcher Jakob II. selbst widerstrebte, die Hauptrolle spielte, dem mallorkanischen Reiche endlich Frieden im Innern und nach außen zu verschaffen. Als der junge Jakob II. dann zu Ende 1328 selbst die Regierung antrat zog sich Philipp im Sommer 1329 von der Verwaltung des Landes zurück. Er ging an den spiritualenfreundlichen Hof von Neapel und wurde hier der Führer und Anwalt der vom Papste verurteilten Sekte der Fraticellen. Die sorgfältige Arbeit der Verfasserin, die sich besonders auf die von Heinrich Finke für den dritten Band der Acta Aragonensia gesammelten Materialien stützt, ist ein recht dankenswerter Beitrag zur Geschichte des südwestlichen Europas im Anfange des 14. Jahrhunderts.

Fr. Tenckhoff.

Patrologie.

In der französischen Sammlung von Heiligenleben „Les Saints" erschien 1914 eine Biographie des hl. Athanasius. **Saint Athanase** (296–373) von Abbé Gustave Bardy. Paris (Lecoffre). Das Buch verfolgt nicht nur erbauliche Zwecke, genügt vielmehr auch wissenschaftlichen Ansprüchen, da alle Hauptprobleme des Lebens dieses großen Vorkämpfers für die Orthodoxie behandelt werden.

In der gleichen Sammlung veröffentlichte Abbé Georges Grente eine anregend geschriebene Monographie des heiligen Papstes Pius V. **(Saint Pie V 1504—1572.)** Paris (Lecoffre) 1914, die hier kurz erwähnt werden möge.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Den Zeitgenossen des Kyrillos und des Theodoret von Kyrrhus, den in seinem Jahrhundert hochgefeierten, später mehr und mehr in Vergessenheit geratenen Bischof **Proklos von Konstantinopel** (434–446), behandelt Franz Xaver Bauer in einer Veröffentlichung aus dem Kirchenhistorischen Seminar München (IV. Reihe Nr. 8), München 1919. Der Verfasser will auf Grund der Quellen „ein möglichst vollständiges und allseitiges Bild von dem Wirken und der geistigen Persönlichkeit des Bischofs Proklos entwerfen" (Vorwort), wenn auch viele Fragen offenbleiben müssen infolge der noch ungelösten Probleme des Quellenmaterials. Die Monographie will in erster Linie das Leben des Proklos darstellen, behandelt aber auch kurz seine für die Dogmengeschichte wichtige Christologie und Mariologie, während von einer Bearbeitung der gesamten Proklosschriften und einer Darstellung ihres theologischen Lehrgehaltes abgesehen wurde. Das Hauptgewicht liegt naturgemäß in den Kapiteln, die Leben und Wirken des Proklos von seiner Erhebung zum Metropoliten in Konstantinopel an zum Gegenstand haben. Vor allem seine versöhnende und kluge Politik im Streite der Meinungen in der durch dogmatische Kämpfe so zerrissenen Zeit lassen den zwölfjährigen Episkopat des Proklos „als einen der glücklichsten in der ganzen Geschichte der Kirchenfürsten von Byzanz" (S. 41) erscheinen. Eine Reihe von kirchen- und dogmengeschichtlichen Fragen jener Zeit erhalten durch die Darstellung neues Licht. Ein kurzes Kapitel befaßt sich mit Proklos als Prediger, wobei auch die literarische Form seiner Predigt gestreift wird

In dem von Lietzmann herausgegebenen Handbuch zum Neuen Testament werden in einem Ergänzungsband die Schriften der apostolischen Väter erklärt. Der inzwischen verstorbene Rudolf Knopf kommentiert **Die Lehre der zwölf Apostel und die zwei Klemensbriefe** (Tübingen 1920). Der Kommentar gibt genau wie in dem Handbuch zum Neuen Testament eine kurze Einleitung, eine Übersetzung des Textes und ausführliche Anmerkungen unter dem Texte. Bei wichtigen Kapiteln, z. B. Kap. IX u. X der Didache (Eucharistiefeier) 1. Klem. 25, 1 (Der Vogel Phönix) 1. Klem. 59, 3–61, 3 (Das große Schlußgebet), 2. Klem. 6, 9 usw. sind Exkurse eingeschoben. Bei den Erklärungen werden die antiken (heidnischen und christlichen) Schriftsteller zur Wort- und Sacherklärung reichlich herangezogen; großer Wert ist auf die Behandlung der religionsgeschichtlich wichtigen Begriffe und Tatsachen gelegt. So kann man diesen Kommentar mit Dank als einen bedeutenden Beitrag zur Erklärung der apostolischen Väter und zur Religionsgeschichte begrüßen, wenn auch naturgemäß der theologische Standpunkt des Verfassers zur Vorsicht bei der Benutzung mahnt.

Zum Hieronymus-Jubiläum hat die Benediktinische Monatsschrift eine reichausgestattete Festnummer erscheinen lassen (Nr. 9–12, 2. Jahrg. 1920), die auch als selbständiges Buch unter dem Titel **„Dem heiligen Hieronymus"** im Buchhandel erscheint. Alle Beiträge des Heftes beziehen sich auf Leben und Wirken des heil. Hieronymus. Um den vielseitigen Inhalt dieser Sondernummer zu kennzeichnen, führe ich die einzelnen Aufsätze an: P. Anselm Manser und Fr. Alfons Hug, Drei Lesungen aus dem hl. Hieronymus. P. Anselm Manser, Vom heiligen Rufe des Hieronymus und seine frühe Ehrung im Martyrologium vorab des abendländischen Mönchtums. P. Matthäus Rothenhäusler, Hieronymus als Mönch. P. Athanasius Miller, Aufenthalt und Reisen des hl. Hieronymus im Lande der Bibel. P. Pius Bihlmeyer, Hieronymus und die lateinische Bibel. P. Vergilius Redlich, Der heil. Hieronymus und die Geistesgeschichte. P. Anselm Manser, Das Namenspaar Hieronymus und Benediktus im mittelalterlichen Meßkanon. P. Ansgar Pöllmann, Von der Entwicklung des Hieronymustypus in der älteren Kunst. P. Justinus Uttenweiler, Zur Stellung des hl. Hieronymus im Mittelalter. P. Anselm Manser, Zur Geschichte und Idee der Festmesse vom hl. Hieronymus. Neun Kunstbeilagen und viele Textbilder erhöhen den Wert des Heftes. P. Simon.

Religionswissenschaft, Apologetik.

Der Monismus des deutschen Monistenbundes. Aus monistischen Quellen dargelegt und gewürdigt von D. Dr. P. Parthenius Minges O. F. M. (Münster 1919, Aschendorffsche Verlagshandlung; ℳ 6,–). Das Buch bietet eine wertvolle Ergänzung zu Klimkes wissenschaftlicher Kritik des Monismus, indem es nach einem allgemeinen Überblick die Organisation der deutschen Monisten, ihre Literatur, ihre Hauptvorkämpfer, ihr Programm und eine Reihe besonderer monistischer Lehren und

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Bestrebungen (z. B. Gebet, Kunst, Körper, Geist, Freiheit, Ehe, Geburtenrückgang, Sexualreform, Eugenik, Tod, Selbstmord, Euthanasie, Klosterleben u. a.) im einzelnen behandelt. Da der Monismus der Hauptgegner des Christentums in der Gegenwart ist, ist die Schrift, der man freilich an einigen Stellen eine größere Ausführlichkeit wünschen möchte, eine hochwillkommene Handreichung namentlich für alle in den vorderen Kämpferreihen stehenden Geistlichen.

Theosophie und Christentum. Von Hermann Rudolph (Theosophische Bausteine Heft 24; Leipzig 1917, Theosoph. Kulturverlag; ℳ 0,40). Nach Verfasser sind Theosophie und Christentum keine Gegner, sondern eins in ihrem Wesen, da die Theosophie der Geist, die Grundlage und die Vollendung des Christentums sei.

Christus im Lichte der Vernunft. Religionswissenschaftliche Vorträge von P. Heribert Holzapfel (München 1919, J. J. Lentnersche Buchhandlung; ℳ 2,40). Die Vorträge behandeln die Hauptfragen des Christusproblems in lichtvollen und überzeugenden Ausführungen und verdienen wärmste Empfehlung.

Haeckels Monismus eine Kulturgefahr. Von Erich Wasmann S. I. (Freiburg 1919, Herder; ℳ 3,—). Wir haben hier bereits die vierte, vermehrte Auflage der früher von uns schon empfohlenen Schrift „Ernst Haeckels Kulturarbeit" vor uns. Die Titeländerung wurde mit Rücksicht darauf vorgenommen, daß inzwischen die Revolution mit erschreckender Deutlichkeit dargetan hat, wie verheerend der den Arbeitermassen seit Jahrzehnten gepredigte Monismus Haeckels gewirkt hat. Von besonderem Interesse sind die neu aufgenommenen Mitteilungen aus den statistischen Erhebungen Lewensteins, welche diese Wirkung der monistischen Propaganda in den Beantwortungen der Fragen „Glauben Sie an Gott" und „Welche Bücher haben Sie gelesen" aufs deutlichste erkennen lassen.

Das Buch der Natur. Bd. II: Die Erde und ihre Geschichte. Von Rudolf Handmann S. I. und Prof. Dr. Killermann (Regensburg o. J. [1919] vorm. G. J. Manz; ℳ 40,—). Der von uns früher angezeigte erste Band behandelt „die allgemeinen Gesetze der Natur". Der vorliegende zweite Band ist der Erde gewidmet. R. Handmann behandelt Geographie, Mineralogie, Geologie und Geogonie, S. Killermann die Urgeschichte des Menschen (auch separat erschienen), wobei der Frage des Alters des Menschengeschlechtes insbesondere im Hinblick auf die biblischen Zeugnisse besondere Beachtung geschenkt wird. Der Standpunkt des Verfassers ist der konservative. Der Band ist mit 1543 Illustrationen, Karten und Farbenbildern geradezu glänzend ausgestattet. Angesichts der zahlreichen populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen seitens ungläubiger Autoren erfüllt das prächtige, von angesehenen Fachmännern verfaßte Werk eine hohe Mission, indem es überall von dem Grundgedanken durchwaltet ist, die Natur als das Werk Gottes, als einen Reflex göttlicher Vollkommenheit zu begreifen. Es sei deshalb nochmals aufs wärmste empfohlen. Es gehört insbesondere in jede Volks- und Vereinsbibliothek. Ein dritter Band, der den Menschen und die übrigen Lebewesen der Erde behandelt, soll noch folgen.

Das Dasein Gottes. Von Otto Zimmermann S. I. 1. Bändchen: Der immergleiche Gott (Herder 1920; ℳ 5,20 u. Zuschläge). Verf. behandelt zunächst die Notwendigkeit der Existenz eines „durch sich Seienden". Daran schließen sich die Gottesbeweise aus der Zufälligkeit und Veränderlichkeit der Welt. Gegenüber den knappen Darstellungen der Gottesbeweise in den Handbüchern der Apologetik wird diese etwas ausführlichere Darstellung, die auf möglichste Klarheit der nicht gerade leichten Beweisführung hinstrebt, recht willkommen sein. Das neue vorliegende Bändchen soll mit den früher erschienenen „Das Gottesbedürfnis" und „Ohne Grenzen und Enden" zu einer Serie vereinigt werden. Es sei hier angeschlossen, daß das bei seinem ersten Erscheinen von uns warm empfohlene Bändchen, welches das **Gottesbedürfnis** als Gottesbeweis darlegt, zurzeit schon in dritter, erweiterter Auflage erschienen ist (1919; kart. ℳ 6,— u. Zuschläge).

Die katholische Kirche nach Zeugnissen von Nichtkatholiken. Von Dr. Hans Rost (Regensburg 1919, Pustet; ℳ 4,80, geb. ℳ 6,60). Eine sehr willkommene, zuverlässige, apologetisch gut verwertbare Zusammenstellung, die jeder Seelsorger besitzen sollte. Auch in jede Volksbibliothek gehört das Buch.

Die Religion und ihre Grundwahrheiten in der deutschen Philosophie seit Leibniz. Von Prof. Dr. H. Straubinger-Freiburg (Herder 1919; ℳ 16,—). Diese Zusammenstellung der religions-philosophischen Anschauungen in der neuzeitlichen deutschen Philosophie ist sehr willkommen, besonders für den Theologen, der sich auf

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

dem Boden der Apologetik immer wieder mit ihnen auseinandersetzen muß. Die Darstellung ist streng sachlich und klar. Die Gedankenverbindungen zwischen den einzelnen Systemen werden aufgedeckt; wo es notwendig erscheint, wird auch kritisch Stellung genommen. Es trifft sich zufällig, daß dieser katholischen Bearbeitung des Themas eine protestantische auf dem Fuße gefolgt ist, die deshalb hier sofort notiert sei. Es ist der **Grundriß der Geschichte der neueren Philosophie in ihren Beziehungen zur Religion.** Von Prof. D. Theodor Simon, Geh. Konsistorialrat (Erlangen-Leipzig 1920, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung; ℳ 9,—, geb. ℳ 12,—). Die Darstellung beginnt hier schon mit Descartes und ist im ganzen etwas knapper gehalten als bei Straubinger. Trotzdem ist es Verfasser gelungen, seine gedrängtere Darbietung, was gewiß nicht leicht war, ebenfalls sehr klar und durchsichtig zu gestalten.

Die Religionsphilosophie des Neukantianismus von Dr. theol. et phil. Johannes Hessen (Herder 1919; ℳ 6,80). Die beachtenswerte Studie bringt eine Darstellung und kritische Würdigung der neukantianischen Religionsphilosophie. So ablehnend seine Kritik im wesentlichen lautet, so findet Verf. doch, daß der badische Neukantianismus (Rickert, Windelband u. Cohn) auf zwei Wegen das Recht der Religion philosophisch zu erweisen suche, die auch für die katholische Apologetik im Prinzip beschreitbar seien. Er findet hier die Möglichkeit einer streng wissenschaftlichen philosophischen Sicherstellung der Religion auch solchen gegenüber, die das traditionelle Beweisverfahren der katholischen Apologetik nicht anerkennen.

Der Ordensstand und seine Gegner. Gedanken und Tatsachen zu einer Apologie des Ordenslebens von P. Erhard Schlund O. F. M. (Regensburg 1920, G. J. Manz; ℳ 6,—). Die sehr zeitgemäße, besonders für apologetische Vorträge dankenswerten Stoff bietende Schrift sei bestens empfohlen.

Klipp und klar. Apologetisches Taschenlexikon für jedermann. Von Fr. X. Brors S. I. (Kevelaer o. J [1920], Bercker; ℳ 5,50). Das Büchlein gibt Antwort auf etwa 500 Fragen von apologetischer Bedeutung. Der Inhalt deckt sich z. T. mit dem Inhalte des Büchleins „Modernes ABC". Ungefähr 200 seiner Fragen sind dort ausführlicher behandelt. Dazu bietet „Klipp und klar" aber noch etwa 200 ganz neue Artikel.

Freimaurerei und Katholizismus. Von Dr. Joh. Bühler (Am Bau. Freimaurerische Flugschriften, Heft 1. München 1919, Ernst Reinhardt). Verf. sucht darzutun, daß konfessionelle Toleranz freimaurerischer Grundsatz sei und daß nur die romanische Freimaurerei diesem Prinzip untreu geworden sei, nicht dagegen die germanische. Er findet es daher sehr wohl möglich, daß die Kirche ihre Stellung zur Freimaurerei, die sich an der Rettung des Volkes aus dem Materialismus beteiligen wolle, in Zukunft ändern werde.

Revolution auch der Religion? Von G. K. Franke (Warendorf 1919, Schnellsche Buchhandlung; ℳ 3,50). Das Schriftchen führt in allgemeinverständlichen Darlegungen aus, daß ohne praktische Religionsübung kein geordnetes, glückliches Leben des einzelnen und der Gesamtheit möglich ist. Verf. zieht daraus die notwendigen Folgerungen, indem er die Zeitströmungen, die die „Religion als Privatsache" erklären und die „Trennung von Staat und Kirche" und eine „religionslose Moral" fordern, zurückweist.

Das Fortleben nach dem Tode als Experimentalwissenschaft. Von Dr. iur. Conrad Hoffmann (Leipzig 1919, Xenien-Verlag; ℳ 3,—). Verf. ist der Meinung, die Frage des Fortlebens der Seele nach dem Tode, die eine überaus schwerwiegende sei, müsse endlich auf wissenschaftlichem Wege, und zwar unter Ausschaltung spiritistischer Mediumschaft, durch Experimente, die teils das Wachsein nicht ausschließen (Telepathie, Gedankenphotographie und motorische Handstrahlung) teils aber von der Hypnose ausgehen (Hellsehen, Exteriorisation und Dedublierung), zur Entscheidung gebracht werden.

Aussprüche der Weltweisen des Altertums über Gott, Seele und Unsterblichkeit. Von Viktor Kolb S. I. (Wien 1920; Mayer u. Co. [Inh. Friedr. Pustet]; ℳ 3,—). Die einschlägigen Stellen sind zwar nicht aus den primären Quellen, sondern aus den Werken Otto Willmanns gesammelt, doch ist auch so die Zusammenstellung recht dankenswert. Sie will diese wertvollen Zitate weiteren Kreisen zugänglich machen, für die die gelehrten Arbeiten Willmanns nicht in Betracht kommen.

A. Fuchs.

(1. 2. 21.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Dogmatik, Dogmengeschichte.

Dr. H. Schauerte, **Die Bußlehre des Johannes Eck** (Münster 1919, Aschendorff; XVIII u. 250 S.). Ein Schüler Grevings schenkt uns eine mit großem Fleiß und wissenschaftlicher Akribie verfaßte Schrift über die kirchliche Bußlehre zur Zeit der Reformation. Das Schema ist der Dogmatik entnommen. Der letzte Paragraph behandelt „Mißstände im Bußwesen". Die Schrift wird besonders katholischen wie protestantischen Dogmenhistorikern willkommen sein.

Pelster, **Kritische Studien zum Leben und zu den Schriften Alberts d. Gr.** (Beiheft z. d. „Stimmen"; ℳ 40,—). Legenden und Quellen zu Alberts Vita, Chronologie seiner Schriften, die Summa theol. und die Werke über Messe und Eucharistie.

Hilarin Felder, **Jesus Christus**, Apologie I. Bd.[2] (Paderborn, Schöningh; ℳ 30,— u. Zuschlag). „Nur ganz unwesentlich" verändert. Vgl. diese Ztschr. 1911, S. 330.

Dr. Nicolussi, **Das Leben Christi in der heiligen Eucharistie** (Emmanuelverlag, Lindau; ℳ 10,50). Christus in der heiligen Eucharistie als inkarnierter, als verborgener Gott, als Priester, Lehrer und König. Manche ansprechende Gedanken. Nicht selten treibt aber Verf. das „quaeri solet" so weit, daß es selbst einem daran gewöhnten Frühscholastiker zuviel gewesen sein würde. Er weiß auf die verwickeltsten Fragen mit beneidenswerter Sicherheit zu antworten. Dabei kümmert er sich wenig um das paulinische *σῶμα πνευματικόν* (vgl. auch 1. Kor. 15, 50), sondern schreibt tapfer, daß im heiligen Sakrament „nicht nur das Fleisch und Blut Christi zugegen ist, sondern auch die Nerven und Knochen und überhaupt alles", mit Ausnahme dessen, „was auszuscheiden war" (vgl. Mt. 15, 17). „Christus sieht wie wir, hört wie wir, kann sprechen wie wir, riecht wie wir, fühlt wie wir, sein Herz schlägt wie das unsrige(!), sein Pulsschlag vereint sich gleichsam mit dem unsrigen, sooft wir ihn in der heiligen Kommunion empfangen." Priester und Gläubigen sollen, meint Verf., lernen, daß Christus im Sakramente „sich uns wie ein armes, schwaches, hilfloses Kind ausgeliefert hat". „Darum wird er so klein als nur möglich, er wird ein kleines Kind. In der heiligen Hostie wird er noch kleiner", er ist ja in einem „ganz kleinen Partikelchen". — Seit wann lehrt denn die Kirche, daß die Substanz des Herrn von den Akzidenzien des Brotes beschränkt wird? Ist das nicht ähnlich dem, was die Kenotiker von der Beschränkung der Gottheit durch die Menschheit lehrten? Es gibt aber weder eine christologische noch eucharistische Kenose! Christus ist nicht mehr passiv, sondern nur aktiv! (Röm. 6, 9; Phil. 2, 9 u. a.)

B. Bartmann, **Des Christen Gnadenleben.** Biblisch, dogmatisch, aszetisch in 40 Vorträgen dargestellt (Bonifacius-Druckerei; 350 S., ℳ 24,—). Das Ganze der Gnadenlehre in vier Teilen: Im Sündenelend (1.—7. V.), Gottes Hilfe (8.—22. V.), Neues Leben (23.—31. V.), Reiche Frucht (32.—40. V.). Ich beabsichtigte, die schwierige und deshalb gern umgangene Gnadenlehre in modern mundgerechter Form durch den Priester mittels Predigt und Katechese ins Volk zu tragen. Möge es gelingen.

Die Gottheit in der älteren christlichen Kunst behandelt der Münchener Kurat Ludwig Heilmaier in einer auf eigene Kosten gedruckten Schrift, die bei 118 Seiten und manchen in dem Text angebrachten guten Bildproben doch nur den äußerst niedrigen Preis von ℳ 7,50 kostet. Verf. schreibt natürlich vom katholischen Standpunkte, aber mit guter Sachkenntnis, so daß er sich mit einer Reihe protestantischer Gegner geschickt auseinanderzusetzen vermag. Vorher geht eine kurze religionsgeschichtliche Einleitung, dann folgt im ersten Teil die altchristliche Darstellung Gottes und des Logos in Literatur und Kunst. Im zweiten Teil werden die gleichen Ausführungen über Christus den Erlöser gemacht und im dritten über den Heiligen Geist und die Trinität. Die auf zehn Seiten beigefügte Literatur zeigt, wie sehr Verf. darin zu Hause ist. Das Werkchen kann Studierenden, praktischen Geistlichen und christlichen Künstlern recht gute Dienste leisten. Die Schrift erschien im Selbstverlag des Verfassers (München, Thalkirchenerstraße 11/II).

H. von Soden, **Die Entstehung der Kirche** I. Bd. 138 S. **Vom Urchristentum zum Katholizismus** II. Bd. 130 S. (Leipzig, Teubner; je ℳ 2,—) in Natur und Geisteswelt. Es sind wesentlich populäre Vorträge, die ein Schüler Harnacks im Felde gehalten bei einem Kriegshochschulkursus im Westen. Das erste Bändchen schildert die Welt des Urchristentums und die Voraussetzungen der christlichen Kirche sowie die Anfänge der christlichen Kirche. Willkommen sind für weitere Kreise die mitgeteilten Texte. Im zweiten Bändchen erörtert Verf. das hellenistische Christentum,

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

die altkatholische Kirche und die spätere Entwicklung des Katholizismus bis zur Reformation. Schon aus der Fragestellung ergibt sich der liberale Standpunkt Harnacks. Wer an solche Darstellungen gewöhnt ist, wird trotz allem manches Geschichtliche daraus lernen können. Was übrigens die Kirche anbetrifft, so sagt Verf. wie ähnlich Harnack: „Die kirchliche Entwicklung des Christentums in der Richtung auf den Katholizismus beginnt in der Tat schon innerhalb des Neuen Testamentes . . . man wird überhaupt keine Zeit finden, in welcher das Christentum ohne Kirche war."

Ricarda Huch, **Luthers Glaube.** Briefe an einen Freund. (Insel-Verlag Leipzig; 271 S.) Gedanken einer geistvollen, belesenen Frau und Dichterin über und zu Luthers Glauben, „Gott ist Person nur im Menschen". „Er äußert sich dreifach als Gott-Natur, Gott-Mensch und Gott-Geist." Man sieht, Luthers Glaube ist das nicht, aber Monismus in dichterisch-theologischem Gewande. Die Ausstattung ist recht gut.

Jos. Bernhart, Der Frankfurter, **Eine Deutsche Theologie** (Insel-Verlag Leipzig; 211 S.). Neuausgabe der bekannten Theologia deutsch von einem Gottesfreund um 1350—1400, „der do gewest ist eyn priester und eyn custoß yn der deutschen hern haüß zu franckfurt". Mystik im Sinne Eckharts und Taulers. Vorher geht eine gute Einführung in die Mystik des Mittelalters überhaupt sowie in die Schrift selbst S. 1—90. Die Schrift besteht aus 54 Kapiteln, in denen der „Frankfurter gar hohe und gar schöne Dinge von einem vollkommenen Leben" den Lesern erzählen will. Man darf die mittelalterliche Mystik nicht mit kirchenloser Ungebundenheit in Zusammenhang bringen. Eckhart, Seuse, Tauler nahmen immer wieder Anlaß, den zuchtlosen Haufen abzuschütteln, der mit Berufung auf die erhabenen Sätze der Meister das Triebleben üppig ins Kraut schießen ließ.

P. Fischer, **Bekenntnis und Gewissen** (Tübingen, Mohr; ℳ 1,50). Ein Vortrag eines Neuprotestanten über Glaubensfreiheit und Bekenntniszwang der evangelischen Geistlichen „Ist ein Bekenntnis darum unchristlich, weil der Name Christi darin nicht vorkommt? Deswegen unfromm, weil der Name Gottes darin nicht genannt ist?" Es genügt dem Verf., „daß es aus Christi und Gottes Geist stammt". Das ist gewiß eine außerordentliche Weitherzigkeit.

Die Aufgabe einer praktischen Dogmatik erörtert Friedrich Niebergall (Tübingen, Mohr; ℳ 1,75) in guter Weise: Die Theologie soll für die Praxis vorbereiten. „Es ist ein Unfug, wenn vergessen wird, daß es sich nicht um die Ausbildung von Lizentiaten und Dozenten, sondern um die von tüchtigen Pfarrern handelt." „Es kommt also darauf an, planmäßig und grundsätzlich darüber nachzudenken, wie dogmatisches Gut in homiletisches und katechetisches verwandelt werden kann." Dem kann man nur beipflichten; es betrifft das aber nicht nur die Dogmatik, sondern suo modo auch jede andere Disziplin. Non scholae, sed vitae!

Nomenklatur der theologischen Disziplinen im 17. Jahrhundert von O. Ritschl (Tübingen, Mohr; ℳ 1,75). Es sei hervorgehoben, daß theologia dogmatica im Laufe des 17. Jahrhunderts nach und nach aufkommt. Bei den Katholiken Petavius, Natalis Alexander u. a., bei den Protestanten Reinhard, Georg, Calixt u. a.

Pfennigsdorf, **Im Kampf um den Glauben** (Gütersloh, Bertelsmann; 339 S., ℳ 10,—). Der positiv gerichtete Verfasser bietet hier eine Sammlung von Vorträgen, die das Gebiet von Glauben und Wissen sowie die christliche Religion in ihrer Berührung mit modernen Fragen betrachten oder, wie Verfasser sich ausdrückt, „die Grundprobleme der christlichen Weltanschauung". Das meiste ist auch für Katholiken recht lesenswert.

Der Dortmunder Pfarrer Traub äußert sich **Zur Lage der evangelischen Kirche** (Bonn, C. Georgi; 63 S.) in einer Reihe kurzer Schriftsätze, die er seit Januar 1919 fortlaufend veröffentlichte. Der Standpunkt des Verfassers ist bekannt. Nicht ein gemeinsames „Bekenntnis", aber gemeinsame „neue Freude am kirchlichen Leben" ist seine Parole.

B. Bartmann.

Ethik, Moraltheologie, Pastoral.

Dr. Karl Telch, Theologieprofessor in Columbus (Ohio), hat einen kleinen handlichen Auszug aus Noldins Moralhandbuch angefertigt, den wir wiederholt empfohlen haben. Das Büchlein (Epitome Theologiae Moralis universae) ist bereits in vierter Auflage erschienen; die Neuausgabe ist „secundum novum codicem iuris canonici recognita". Verlag von Fel. Rauch, Innsbruck.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Antonius Maria Arregui S. I., ein spanischer Theologieprofessor, hat sich eine ähnliche Aufgabe gestellt wie Telch. Seine Arbeit **Summarium Theologiae Moralis** ad recentem codicem iuris canonici accommodatum hat in kürzester Zeit fünf starke Auflagen erlebt (Verlag Elexpuru Hnos, Bilbao). Die vierte Auflage (Dezember 1919) zählte 14000, die (jüngste) fünfte Auflage (Oktober 1920) 10000 Exemplare! Wie Telch bietet er auch die Lehre von den Kirchenstrafen und von den Sakramenten. Arreguis Buch eignet sich vortrefflich für Wiederholungszwecke. Wir zweifeln nicht daran, daß es auch unter der deutschen Geistlichkeit verdientermaßen zahlreiche Freunde finden wird.

Der den irdischen Pflichtenkreis (4.–10. Gebot) behandelnde zweite Teil der speziellen Moral von Mausbach (**Katholische Moraltheologie, Dritter Band**) war so schnell vergriffen, daß schon die zweite und dritte Auflage erscheinen mußte. Es ist nur eine Reihe formeller Änderungen vorgenommen worden. Im übrigen vgl. diese Ztschr. 1918, S. 540. Das ausgezeichnete Buch ist bei Aschendorff in Münster (Westf.) verlegt worden.

Der Regens des Würzburger Priesterseminars, Dr. Karl Staab, besorgte die achte, verbesserte Auflage des **ersten Bandes** der allbekannten, wegen ihrer praktischen Anlage vielgebrauchten **Moraltheologie** von Franz Adam Göpfert (Schöningh). Die Bestimmungen des neuen kirchlichen Rechtsbuches wurden berücksichtigt.

Pfarrer Dr. Joseph Seitz (Wachenzell bei Eichstätt) hat die Neubearbeitung des **Lehrbuches der Pastoraltheologie** von J. E. Pruner übernommen. Soeben ist der erste Band der dritten Auflage der Prunerschen Pastoral erschienen (bei Schöningh). Dieser erste Band behandelt das Priesteramt in Gottesdienst und Sakramentenspendung. Der Herausgeber hat das Prunersche Buch nach Aufbau und teilweise auch nach Inhalt einer Neugestaltung unterzogen; das brachte die neuzeitliche Entwicklung der Seelsorge mit sich. Aber er war bestrebt, „das Lehrgut und vor allem den Geist seines vormaligen Lehrers nach Möglichkeit zu wahren". Daß er das Gebiet der Homiletik, Katechetik und Liturgik grundsätzlich ausscheidet und davon nur so viel hinübernimmt, als zur Behandlung der gestellten seelsorglichen Fragen notwendig ist, sei eigens lobend angemerkt.

Die von dem Rektor des Breslauer Klerikalseminars, Paul Oppermann, veröffentlichte Arbeit **Die Verwaltung des heiligen Bußsakramentes** liegt in zweiter, nach dem Codex iuris canonici verbesserten Auflage vor. Einstweilen allerdings nur die erste Abteilung, die von der Materie, der Form und dem Ausspender des Bußsakramentes und von den Geboten Gottes und der Kirche handelt. Daß Oppermann bei der materia remota des Bußsakramentes den größten Teil der allgemeinen Moral einflicht, haben wir s. Z. bei der Anzeige in dieser Ztschr. (1917, S. 76) schon erwähnt. Dort auch Näheres über die Art des nicht unpraktischen Buches. Es ist bei Görlich in Breslau erschienen.

Franz Xaver Mutz hatte sein Buch **Die Verwaltung der heiligen Sakramente** seit 1900 in drei Auflagen für die Priesterseminaristen in St. Peter bei Freiburg als Handschrift drucken lassen. Die vierte, auf Grund des neuen kirchlichen Rechtsbuches neubearbeitete Auflage hat er erfreulicherweise durch den Buchhandel der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Manche Seelsorgsgeistlichen werden dem erfahrenen und hochverdienten Verfasser dankbar dafür sein. Verlag: Herder.

Hermann Muckermann S. I. gab seinem Buche **Kind und Volk** (Herder) in der jetzt vorliegenden, bedeutend vermehrten, dritten Auflage (8.–11. Tausend) den Untertitel „Der biologische Wert der Treue zu den Lebensgesetzen beim Aufbau der Familie". Und er zerlegt es zugleich in zwei selbständige Teile; der erste ist überschrieben **Vererbung und Auslese**, der zweite **Gestaltung der Lebenslage**. Der Seelsorgsklerus kann dem Verfasser für diese Arbeiten nicht dankbar genug sein. Hier gibt ein Fachmann der Biologie Aufschluß und Anweisung in bezug auf furchtbar ernste Fragen des Gewissens und des Volkes, Fragen, die jedem Seelsorgsgeistlichen auf der Seele brennen. Von Muckermanns Arbeiten muß und wird Segen ausgehen auf viele.

Martin Faßbender konnte sein Buch **Wollen eine königliche Kunst** (Gedanken über Ziel und Methode der Willensbildung und Selbsterziehung) bereits in 13.–16. verbesserter Auflage vorlegen (27.–36. Tausend; Herder). Wir hoffen gern, daß es zu den Büchern gehört, „die auf die Gestaltung der Erziehung in der neuen deutschen Zukunft einen starken Einfluß haben werden" (Der Naturarzt, Berlin 1916, Nr. 10). Es ist ein wirklich goldenes Buch der natürlichen Willensbildung und der christlichen Aszese.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Das von Karl Mosterts in Verbindung mit Chardon, Mausbach, Rademacher, Stoffels u. a. herausgegebene Buch **Jünglingsseelsorge** (Herder) behandelt Ziel und Aufgaben einer planmäßigen Seelsorge für die herangewachsene männliche Jugend. Es ist eine zusammenfassende, treffliche Arbeit über die schweren Fragen der Jünglingsseelsorge, über die Weckung und Pflege christlich-übernatürlicher Lebensauffassung, über die Anleitung zu christlich-übernatürlicher Lebensführung, über die Erziehung zu bewußtem Tugendstreben und sittlicher Kraft.

Der Borromäusverein hat Heft 8/9 (August/September) des laufenden Jahrgangs seiner Zeitschrift „Die Bücherwelt" als ein Sonderheft herausgegeben mit der Überschrift **Fünfundsiebzig Jahre Borromäusverein** (Kommissionsverlag J. P. Bachem, Köln). Grundsätzliches, Geschichtliches, Praktisches ist da in hübscher Abwechselung zusammengestellt worden. Der Borromäusverein hat seit seiner Gründung (1845) außerordentlich segensreich gearbeitet. Möge er immer mehr opferfreudige und begeisterte Gönner und Mitarbeiter auch unter dem Klerus finden. H. Müller.

Kirchenrecht.

Johannes Metzler S. I., **Die Apostolischen Vikariate des Nordens** (Paderborn 1919; ℳ 12,—, geb. ℳ 15,—), gibt uns eine gute, auf besten Quellen aufgebaute Darstellung über die Entstehung, Entwicklung und Verwaltung des Nordischen Vikariates und der später abgezweigten Tochtervikariate. Es wäre zu wünschen, wenn die Arbeit den Ansporn geben würde für weitere Forschungen auf dem Gebiete des nordischen Missionswesens, insbesondere auch der heimischen Diaspora aus den großen Archivbeständen des Bonifatiusvereins.

Die Rechts- und insbesondere die Vermögensfähigkeit des Apostolischen Stuhles nach internationalem Recht (Das Völkerrecht 8. u. 9. H. Freiburg i. Br. 1920; ℳ 8,80 u. Zuschlag). Der Advokat an der Rota, A. Wynen, gibt hier unter Heranziehung umfangreicher Literatur eine gründliche Untersuchung über die ebenso schwierige als theoretisch und praktisch wichtige Frage, die er mit guter juristischer Begründung bejaht.

Prof. Kaas, **Kriegsverschollenheit und Wiederverheiratung** nach staatlichem und kirchlichem Recht (Paderborn 1919; ℳ 6,— u. 20% Zuschlag), zeigt in musterhafter Untersuchung, daß ein Vergleich zwischen der staatlichen und kirchlichen Gesetzgebung bei weitem zugunsten der Kirche ausfällt.

Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 von Prof. Ebers (Berlin 1919; ℳ 5,—) ist eine wertvolle vergleichende Gegenüberstellung der amtlichen Entwürfe, der Beschlüsse des Verfassungsausschusses und der endgultigen Fassung.

Prof. Mausbach, **Kulturfragen in der deutschen Verfassung** (M.-Gladbach; ℳ 7,80), gibt eine Erklärung wichtiger Verfassungsartikel, die fur die Katholiken von besonderer Bedeutung sind. Die Arbeit erhält ihre besondere Bedeutung durch die Tatsache, daß der Verfasser als Mitglied des Verfassungsausschusses an allen Beratungen und Besprechungen desselben teilgenommen hat und somit in der Lage ist, für die Auslegung der Verfassungsbestimmungen wertvolles Material zu liefern. Sie sei daher Politikern, Geistlichen und Laien wärmstens empfohlen.

Auf Grund gleichzeitiger, zum Teil schwer zugänglicher Quellen untersucht B. Duhr S. I., **Das Jesuitengesetz, sein Abbau und seine Aufhebung** (Freiburg i. Br. 1919), die Geschichte dieses Ausnahmegesetzes und gibt damit nicht nur ein Bild von der eigenartigen Rechtsauffassung der in Betracht kommenden Gesetzgebungsfaktoren, sondern auch einen besonders im Lichte der Revolutionsfolgen wertvollen Beitrag zur Kulturgeschichte der Neuzeit.

Das **Ordensrecht** hat zwei weitere empfehlenswerte Bearbeitungen gefunden. J. Jansen O. M. I., Das Ordensrecht (Paderborn 1920; ℳ 9,— u. 40% Zuschlag), und M. Brandys O. F. M., Kirchliches Rechtsbuch für die religiösen Laiengenossenschaften der Brüder und Schwestern (Paderborn 1920; ℳ 14,— u. 40% Zuschlag), geben in zweiter Auflage die Rechtsbestimmungen des Codex iuris canonici wieder.

Auf dem Gebiete des **Eherechts** ist als Neuerscheinung an erster Stelle zu nennen das in dritter Auflage vorliegende Lehrbuch des katholischen Eherechts von M. Leitner (Paderborn 1920; ℳ 26,— u. 40% Zuschlag). Der durch sein in mehreren Einzellieferungen erschienenes Handbuch des kath. Kirchenrechts bestbekannte Verfasser zeigt sich auch in diesem Werke als den klar denkenden und scharf unter-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

scheidenden Juristen. In übersichtlicher Anordnung stellt er die Quellen und die Geschichte der einzelnen Rechtsbestimmungen dem Kodexrecht voraus und berücksichtigt in weitem Maße die staatliche Gesetzgebung. Durch passend gewählte Rechtsfälle bringt er den Rechtsstoff dem Verständnis näher. Die Vorzüge des Lehrbuches werden ihm mit Recht wie bisher einen großen Freundeskreis sichern. — Bei der Gruppierung des Stoffes weicht der Verf. von dem System des Kodex ab, was ich nicht als Vorzug anerkennen kann. Daß er gewisse Mängel im ehelichen Willen und in der Eheschließungsform (Irrtum, Bedingung, Furcht, Klandestinität usw.) entgegen der korrekteren Auffassung des Kodex den Ehehindernissen zugesellt, erscheint mir als ein Mißgriff. — J. Freisen, **Das Eheschließungsrecht** II. Bd. (Paderborn 1919; ℳ 16,— u. 20% Zuschlag), legt in diesem zweiten Bande das Eheschließungsrecht Großbritanniens und Irlands dar nach den angelsächsischen Gesetzen und Bußbüchern, den mittelalterlichen englischen Ritualbüchern, dem Book of Common Prayer, den Zivilgesetzen und dem heutigen kath. Ritus. — Joh. Schlenz, **Ehegesetz des tschechoslowakischen Staates vom 22. Mai 1919** (Reichenberg 1919) bringt den Wortlaut des Gesetzes mit einer vorhergehenden kurzen Erläuterung. — Dr. Kurt Erhardt, **Ein neues Ehescheidungsrecht** (München 1919; ℳ 1,— u. 35% Zuschlag), fordert Erleichterung der Ehescheidung. — Zu den Mischehenstreitigkeiten, insbesondere zu der preuß. Kabinettsorder vom 7. Juni 1853 über die Mischehen evangelischer Offiziere liefert H. Pohl, **Zur Geschichte des Mischehenrechtes in Preußen** (Berlin 1920), einen ruhigen, sachlich gehaltenen Beitrag, der im Interesse des konfessionellen Friedens begrüßenswert ist.

Dominikus M. Prümmer, **Manuale iuris ecclesiastici** (Freiburg i. Br. 1920) liegt in zweiter Auflage vor und ist besonders für Ordensleute berechnet. Eine größere Ausführlichkeit an vielen Stellen würde dem Buche förderlich sein; in manchen Einzelfragen läßt es den Leser im Stich.

Der frühere österreichische Auditor der Rota, A. Perathoner, hat eine **kurze Einführung in das neue kirchliche Gesetzbuch** in drei einzeln käuflichen Bändchen erscheinen lassen (Brixen 1919). Im ersten wird der allgemeine Teil und das kirchl. Personenrecht (CIC. l. I u. II), im zweiten das Sachenrecht (CIC. l. III), im dritten das kirchl. Gerichtswesen und Strafrecht (CIC. l. IV u. V) dargestellt. Die Arbeit geht im wesentlichen nicht über den Rahmen einer Übersetzung des Kodex hinaus.

E. Weigelin, **Sitte, Recht und Moral** (Berlin u. Leipzig 1919; ℳ 6,—, geb. ℳ 8,—). Ein zeitgemäßes Buch über ein sehr vernachlässigtes Grenzgebiet. Der Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß kein tiefgreifender Unterschied zwischen Sitte, Recht und Moral besteht und daß nur die sekundären Normen, die den Schutz dieser Ordnung bezwecken, den begrifflichen Unterschied begründen; es besteht eine ideale Einheit zwischen Sitte, Recht und Moral.

R. Stammler, **Recht und Kirche** (Berlin u. Leipzig 1919), verteidigt wie schon früher die Möglichkeit und Notwendigkeit des Kirchenrechtes und setzt sich dabei besonders auch mit dem Standpunkte Sohms auseinander.

Juristische Grundprobleme. Unter diesem Titel erscheinen Abhandlungen des Bonner Privatdozenten Max Wenzel, von denen die erste **Der Begriff des Gesetzes** vom Verfasser selbst vorliegt (Berlin 1920; ℳ 35.—). Die Abhandlungen wollen an Hand der Erscheinungen des Gesetzes des preußischen Staates juristische Grundfragen erörtern; es sollen die Gesetzesbegriffe aus der Zeit des Allgemeinen Landrechtes bis heute geklärt und die Frage nach dem allgemeingültigen Gesetzesbegriff geprüft werden. Von zwei Grundlehren aus erhalten alle anderen ihre höchste juristische Klarheit und Schärfe, nämlich von der Normennatur des Rechtes und vom Rechtszwang. Die wichtigsten Ergebnisse der tiefgründigen und neue Lösungen zeigenden Untersuchung werden an schwierigen Fragen der neuen Reichsverfassung erprobt.

Die infolge des Sturzes der deutschen Fürsten und damit der Absetzung der bisherigen Träger des Kirchenregimentes in der evangelischen Kirche notwendig gewordene **Neugestaltung der protestantischen Kirchenverfassung in Deutschland** hat eine große Fülle von Schriften mit den verschiedenartigsten und entgegengesetztesten Vorschlägen ans Licht gebracht. An beachtenswerten Erscheinungen auf diesem Gebiete seien genannt: J. V. Bredt, **Die Rechte des Summus Episcopus** (Berlin 1919; ℳ 0,90); Berner, **Das Kirchenregiment in der altpreußischen Landeskirche** (Berlin 1919; ℳ 1,—); Frhr. v. Pechmann, **Zur neuen Kirchenverfassung** (Leipzig u. Erlangen 1920; ℳ 3,60); K. Rieker, **Zur Neugestaltung der protestantischen**

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Kirchenverfassung in Deutschland (ebenda 1919); Boeckh, **Eine freie evangelische Volkskirche** (Nürnberg 1919, ℳ 0,60); Schneider, **Bekenntniskirche oder Zweckverband?** (Gütersloh 1917); Arthur Schmidt, **Der Verfassungsneubau der evangelischen Kirche Württembergs** (Tübingen 1919; ℳ 1,— u. 50% Zuschlag).

P. Terhünte S. C. I., **Die religiöse Lage der Katholiken Frankreichs in der dritten Republik** (Regensburg 1919), weist auf die Gegensätze hin, die sich einesteils in der kirchenfeindlichen Gesetzgebung Frankreichs, anderenteils in der sich steigernden Achtung vor der Kirche zeigen. Der Verf. verspricht sich von einem vertieften Verständnis des Kampfes der dritten Republik mit der Kirche eine gerechtere Würdigung Frankreichs durch das katholische Deutschland und eine Milderung der bestehenden Gegensätze.

Langemann, **Das national verhärtete Zentrum** (Selbstverlag 1919), zeigt in dem Untertitel (Der Kampf des Papsttums gegen das protestantische deutsche Kaisertum), noch mehr aber in seinen Ausführungen, daß er auch im Kriege bis auf die heutige Zeit nichts hinzugelernt hat.

G. Matern gibt zum erstenmal eine Statistik und eine mit Rücksicht auf die örtlichen Interessen breit gehaltene Geschichte der **kirchlichen Bruderschaften in Ermland** (Braunsberg 1920). Außer 6 kirchl. Standesvereinigungen geben 3 Bruderschaften zu Ehren Gottes, 4 zu Ehren des göttlichen Heilandes, 8 zu Ehren der Mutter Gottes und 21 zu Ehren anderer Heiligen Zeugnis von dem entwickelten Bruderschaftsleben der Diözese. Wenn die Arbeit auch in erster Linie lokalgeschichtliche Bedeutung hat, so verdient sie darüber hinaus doch allgemeines Interesse und Berücksichtigung.

W. Schmidt, **Das Recht der Bischofswahlen in Preußen.** (Greifswalder Dissertation 1919.) Der Verf. will eine systematische Darstellung des Bischofswahlrechts in Preußen geben und damit eine wirkliche Lücke in der kirchenrechtlichen Literatur ausfüllen. Es mag dahingestellt bleiben, ob ein Gegenstand, bei dessen Beurteilung andere sehr schwierige juristische Fragen zu erörtern sind, als Erstlingsarbeit geeignet ist. In manchen Punkten kann man anderer Ansicht sein als der Verfasser, der im wesentlichen den Stutzschen Standpunkt vertritt. Fast unverzeihlich ist es, daß das kirchliche Recht nicht dem neuen Kodex, sondern dem früheren corpus iuris canonici entnommen ist. Die einschlägige Literatur ist erschöpfend herangezogen und gut verwertet. Überhaupt ist die Arbeit ein Zeugnis großen Fleißes und guter juristischer Schulung und Auffassung; sie erhebt sich weit über den üblichen Rahmen einer Dissertation.

Im Jubiläumsband der Theol. Quartalschrift (Bd. 100, S. 59–102) bringt J. B. Sägmüller einen trefflichen Aufsatz über **„Die Stellung der kirchlichen Rechtsgeschichte in der akademischen Disziplin des Kirchenrechts“.** Er setzt sich darin mit dem Berliner Rechtshistoriker Stutz auseinander, der seit langen Jahren für Trennung von Geschichte und Dogmatik im Kirchenrecht eintritt und die Erhebung der kirchlichen Rechtsgeschichte zu einem eigenen Gegenstand der Forschung und des Wissens verlangt. Sägmüller sieht das Ideal darin, daß eine Vorlesung über kirchliche Rechtsgeschichte vor oder neben der dogmatischen oder systematischen Darbietung gehalten wird, daß aber die Vorlesung über das geltende kirchliche Recht doch noch von den nötigen rechtsgeschichtlichen Vorbemerkungen begleitet wird. Da bei der beschränkten Stundenzahl dieses nicht erreichbar ist, so entscheidet sich Sägmüller mit guten Gründen für die dogmatische Vorlesung in Verbindung mit der an Ort und Stelle zu gebenden historischen Darlegung. Vielleicht ist bei der Einrichtung des vom Kodex vorgeschriebenen 12semestrigen Theologiestudiums auch das Ideal selbst, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, erreichbar. E. Schneider.

Homiletik.

Homiletisches Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven, Triduen und für die Religionsvorträge in Standesvereinen von P. Max Kassiepe O. M. I., Missionar. Band II. 1. u. 2. Aufl. (Paderborn 1920, Verlag von Ferdinand Schöningh; VIII u. 474 S., ℳ 16 u. 40% Teuerungszuschlag.) Außerordentlich reichhaltiges Material legt K. in diesem zweiten Bande über Christus, Kirche, Gottesmutter und Gebote vor. Bei der Behandlung eines jeden Kapitels gibt K. in den vorangestellten homiletischen Winken brauchbarste Anregungen, Bemerkungen und Anweisungen zur homiletischen Behandlung der Predigtstoffe. Es

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

folgt die gebräuchliche Literatur, schließlich eine reiche Auswahl von Entwürfen für Predigten (selbstangefertigte und solche anderer Autoren). Besonders erfreulich ist, daß man hier in reicher Auswahl Entwürfe über „allermodernste Fragen" findet z. B. über Arbeit, Gebet, Arbeit und Leiden (S. 363–370), über Pflichten gegen Obrigkeit, Vaterland und Volksgemeinschaft (S. 378–388), über Eigentum, Sünden gegen das Eigentum, christliche Gleichheit, wahre Gleichheit (S. 425–445) usw. K. sei herzlich gedankt für diese fruchtbare Arbeit auf dem Gebiete der materialen Homiletik. Eine Vertiefung und eine gewisse innere Erneuerung der Predigt tut dringend not. Sein Handbuch ist ein schätzenswerter Beitrag dazu.

Das ewige Licht. Predigten und Reden von P. Bonaventura Krotz O. Pr. Herausgegeben von Dr. Adolf Donders, Professor an der Universität zu Münster i. W. (Freiburg i. Br. 1920, Herder u. Co.; XII u. 420 S., ℳ 19,60, geb. ℳ 23,– und Zuschlag) A. Donders übergibt eine Sammlung von Reden und Predigten aus dem Nachlasse des berühmten Predigers. „P Bonaventura schrieb zwar vieles für seine Predigten und Reden, aber meist nicht diese selbst ganz." Man bedauert, daß wir nur wenige Predigten in der meisterhaften Vollendung besitzen, wie sie aus dem Munde des gefeierten Kanzelredners kamen. Damit hängt es zusammen, daß die einzelnen Vorträge von verschiedenem Werte sind. Hier und da trägt auch die rhetorische Form über die Inhaltstiefe den Sieg davon. Die Vorträge verbreiten über manche religiöse und soziale Frage der Gegenwart helles Licht: über Christus, das Licht der Welt (S. 1–122), über die Kirche Christi in der Gegenwart (S. 144–238), über den sozialen Geist im Christentum (S. 239–353) und die Erneuerung der Welt in Christus (S. 354–420). Sie sind abgefaßt im glänzenden Gewande einer Meistersprache, ein bleibendes Denkmal eines Kanzelredners, der wahre Stürme der Begeisterung durch seine Worte weckte.

Ein Blumenstrauß auf das Grab des Paters Bonaventura. Von Bernhard Blessing (Bühl in Baden, Druck und Verlag der Buchdruckerei Unitas 1919; 28 S., ℳ 1,20). B. schildert den Eindruck der Vorträge des Paters B. in Stuttgart.

In der Sammlung **Neutestamentliche Predigten**, in Verbindung mit Prof. Dr. Meinertz-Münster usw. herausgegeben von P. Dr. Thaddäus Soiron O. F. M., Lektor der Theologie in Paderborn (Verlag von Ferdinand Schöningh), erschien als 4. u. 5. Heft: **Paulus als Christusprediger** für moderne Menschen. Von Dr. Georg Kurze, Domprediger in Bautzen (Paderborn 1920; 80 S., ℳ 3,60 und Teuerungszuschlag). Zwölf dogmatisch sehr gehaltvolle Predigten in zwei Gruppen: Der Glaube an Christus und das Leben in Christus, die von tiefer Kenntnis der paulinischen Christologie zeugen. Man wünschte noch mehr „Predigt", die das Dogmatisch-Begriffliche in höherem Maße in religiöses Leben umzusetzen verstände.

Alttestamentliche Predigten (derselbe Verlag), in Verbindung mit Professor Dr. Nikel-Breslau usw. herausgegeben von P. Dr. Tharsicius Paffrath O. F. M., Lektor der Theologie in Paderborn. Heft 8: **Job II** von P. Wigbert Reith O. F. M. (Paderborn 1919; 61 S., ℳ 1,50 und Teuerungszuschlag). Es sind acht Predigten als Fortsetzung von Job I (Paderborn 1917). Man bewundert das Verständnis, die Liebe und Wärme, mit der sich P. W. R. in die Texte vertieft hat. Das Heft weist geradezu poetische Partien auf. Sollte nicht für die Zuhörer der Zielgedanke übersichtlicher und für die Seelenstimmungen der Menschen noch praktischer herausgearbeitet werden? — 9. Heft: **Noe.** Von M. Kreuser, Religionslehrer in Aachen (Paderborn 1920; 63 S., ℳ 3,60 u. Teuerungszuschlag). Noes Leben — neun Predigten — psychologisch tief erfaßt, in größter Anschaulichkeit gezeichnet, in oft geradezu meisterhafter Darstellung, das Ganze in die moderne Zeit hineingestellt und auf sie angewandt, ist der Inhalt dieses Heftes. Man merkt, K. ist auf liebgewonnenem Felde. Man fühlt, es ist derselbe K., der die Bücher schrieb: „Das katholische Mädchen im Spiegel biblischer Charakterbilder", „Die Bibelkinder", „Der Freund Christi". — 10. Heft: **Elias.** Von Prof. Dr. A. Cohnen-Düsseldorf (Paderborn 1920; 80 S., ℳ 4,– und Teuerungszuschlag). Vor eine überaus dankbare Aufgabe, die zu rhetorischem Gestalten geradezu reizt, war C. gestellt. Elias und seine Zeit, welch dramatisches Leben, wie reiche, glänzende Anknüpfungspunkte für die Jetztzeit. Immer wieder lockte die Ausbeutung für die Predigt (vgl. Schmitz, Krummacher, Wirth, Menken, Stockmayer u. a.). Man darf die Aufgabe als wohlgelungen bezeichnen. Klar und scharf umrissen tritt der Gottesmann Elias hervor, der Kämpfer für die Sache Gottes in einer religiös und moralisch versumpften Zeit, glücklich für die Jetztzeit ausgedeutet.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

State in fide. Religiöse Vorträge für die Gegenwart von P. Eduard Pechazek C. SS. R. (Graz und Wien 1920, Verlagsbuchhandlung Styria; 75 S., ℳ 4,–). Acht Vorträge über den Glauben (Glaubensnot, Glaubenstod, Glaube und Familie, Glaube und Gesellschaft, Glaubensglück, Glaubenspflichten I u. II, Glaubenssieg). Unter Berücksichtigung besonderer Zeitverhältnisse (bes. 1. Predigt) bieten die Predigten brauchbaren Stoff für genannte Themen.

Frühansprachen, gehalten im Dom zu Breslau von St. von Wilczewski, Domvikar. (Breslau o. J., Verlag von Franz Goerlich; 96 S., ℳ 4,– u. Zuschläge.) Ansprachen mit Lokalkolorit, die zeigen, wie auch in kurzen Frühansprachen lebensfrische Entwicklung herrschen kann. Tagesereignisse werden meist auch mit Geschick verwertet.

Aus tiefem Brunnen. Das deutsche Sprichwort von Karl Faustmann, Professor in Mainz, mit einem Beitrag von Dr. J. B. Seidenberger. (Freiburg 1920, Herder u. Co.; XII u. 316 S., ℳ 12,–.) Das I. Buch: Auf dem Weg zum tiefen Brunnen behandelt allgemein das Sprichwort, das II: Am tiefen Brunnen bietet 3167 Sprichwörter, geordnet nach Glaubens- und Sittenlehre, die zur religiösen und sittlichen Erziehung wertvoll sind. Neben den Sammlungen von Körte (7202), Simrock (12396), Wander (300000), Sailer ist diese Sammlung für Religionslehrer und Prediger äußerst praktisch. J. Brögger.

Katechetik.

Die Katechismen des Edmundus Augerius S. I. In historischer, dogmatisch-moralischer und katechetischer Bearbeitung von Prof. Dr. theol. Friedrich J. Brand, Religions- und Oberlehrer am Kgl. Gymnasium Thomäum zu Kempen a. Rhein. (Freiburger theologische Studien, 20. Heft. Freiburg 1917, Herdersche Verlagshandlung; ℳ 6,–). Prof. Brand schickt seiner verdienstvollen Arbeit über die Katechismen des französischen Jesuiten Augerius einige Paragraphen voraus, in denen zunächst der bei uns leider so unbekannte Canisius Frankreichs vorgestellt, dann eine interessante Übersicht über die katholische und protestantische katechetische Tätigkeit bis um die Mitte des 16 Jahrhunderts gegeben wird und besonders die französischen Katechismen vor Augerius kurz behandelt werden. Dadurch wird von neuem dem unausrottbaren Vorurteil, als ob die katechetische Bewegung erst mit der sogenannten Reformation eingesetzt habe, wirksam entgegengetreten. Die Katechismen des Augerius, der große und kleine in französischer Sprache, sowie die lateinische und griechische Übersetzung werden dann in ihrem Werden und in ihrer Verbreitung, in ihrer Anlage und in ihrem Inhalt eingehend behandelt. Besonders interessant ist der Nachweis, daß Augerius mit seinem Katechismus dem Calvinismus in Frankreich, wie Canisius dem Luthertum in Deutschland, entgegentreten wollte und deshalb nicht nur den gesamten Lehrgehalt seines Katechismus nach dem Katechismus Calvins geordnet (1. De Fide; 2. De Lege; 3. De oratione; 4. De sacramentis), sondern sogar viele Ausdrücke in den Definitionen Calvins übernommen hat, um sie vom katholischen Standpunkte aus zu beleuchten, und gerade die von Calvin angegriffenen Lehren besonders ausführlich behandelt. Wie sehr es dem Verfasser des in Frage stehenden Katechismus darauf ankam, den Katecheten seiner Zeit den rechten Geist bei der katechetischen Behandlung der katholischen Wahrheiten einzuflößen, ersehen wir aus einem ganz kurzen Auszug aus dem Augustinischen Buche „De catechizandis rudibus", den Augerius seinem Katechismus vorausschickt. Wenn diese Perlen katechetischer Weisheit Augustins auch heute noch, wo das ganze Interesse leider fast ausschließlich den äußeren Darstellungsformen zugewandt ist, von unseren Katecheten gekannt und beachtet würden, so würde der heutige Religionsunterricht etwas mehr Geist und Leben gewinnen. Augerius ist leider niemals dazu gekommen, seinen Plan, den von ihm verfaßten Katechismus selbst zu kommentieren, in Ausführung zu bringen. Andere wichtige Arbeiten haben ihn daran gehindert. Aber er wollte doch wenigstens, wie es scheint, durch den Hinweis auf das katechetische Werk Augustins und durch den vorgesetzten kleinen Auszug eine vorläufige Direktive für die Behandlung seines Katechismus geben.

Georg Lenhart, Lehrbuch der Geschichte der göttlichen Offenbarung. Zweiter Band: Die neutestamentliche Offenbarung. (Freiburg 1919, Herder; ℳ 6.70, geb. ℳ 9,–.) Das Buch ist zunächst für Lehrer- und Lehrerinnenseminarien und höhere Lehranstalten bestimmt und soll zugleich ein Wiederholungsbuch für die Hand

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

des Religionslehrers in den Oberklassen der Volksschule sein. Es ist für die angegebenen Zwecke wohlgeeignet.

Der Religionsunterricht in der Fortbildungsschule von Dr. J. Göttler (Kempten-München, Jos. Köselsche Buchhandlung; ℳ 3,30). Das Werkchen ist das erste Heft des Sammelwerkes für Katecheten und Lehrer, das unter dem Titel: „Religionspädagogische Zeitfragen" von dem bekannten Universitätsprofessor Dr. Göttler herausgegeben wird, und enthält beachtenswerte Gedanken und Vorschläge für Theorie und Praxis des schwierigen Unterrichts.

Der Unterricht in der Biblischen Geschichte im ersten Schuljahr von F. Sorgnit. Zweite, verbesserte Auflage. (Limburg a. d. L. 1918, Gebr. Steffen; ℳ 2,20.) Das Buch ist für das erste Schuljahr bestimmt, dürfte aber dort wohl kaum durchgearbeitet werden können.

Katechetische Entwürfe für das dritte Schuljahr, bearbeitet von Heinrich Stieglitz. (Kempten München 1918, Jos. Köselsche Buchhandlung; ℳ 2,—.) Die Skizzen behandeln den gesamten Lehrstoff des dritten Schuljahres im Anschluß an das fast in allen Diözesen Bayerns eingeführte „Katholische Religionsbüchlein". Der bewährte Verfasser sucht die Schwierigkeiten, die sich aus der wenig kindlichen Fassung des Katechismustextes und aus der Tatsache ergeben, daß Katechismus und Schulbibel keine Rücksicht aufeinander nehmen, möglichst zu meistern.

Ausgeführte Katechesen für das zweite Schuljahr der katholischen Volksschule, bearbeitet von Karl Bühlmayer. (Kempten-München 1917, Jos. Köselsche Buchhandlung; ℳ 3,40.) Ein fleißiger und nicht ungeschickter Versuch, den schweren Weg zu einem gedeihlichen Unterricht im zweiten Schuljahre zu zeigen.

Erstkommunionunterricht in ausgearbeiteten Katechesen von Ferdinand Gabriel, Pfarrer in Siegen (inzwischen zum Domkapitular und Dompfarrer in Paderborn ernannt) (Paderborn 1920, Ferdinand Schöningh; ℳ 2,60 u. 20% Zuschlag) Das Buch ist das beste, das bisher für den Erstkommunionunterricht geschrieben worden ist.

Katholisches Religionsbüchlein für die unteren Klassen der Volksschule. Herausgegeben von der katechetischen Sektion der Österreichischen Leo-Gesellschaft. (Wien 1918, k. k. Schulbücherverlag; 1 K 30 h) Das Büchlein enthält zwei Teile: den kleinen Katechismus der katholischen Religion (Auszug aus dem vom österreichischen Gesamtepiskopate approbierten Großen Katechismus der katholischen Religion) für das dritte Schuljahr und die kurze Biblische Geschichte mit Lehren und Gebeten von Wilhelm Pichler, Katechet in Wien. Der Lehrstoff des zweiten Teiles ist für die drei ersten Schuljahre bestimmt und durch Zeichen und Druck genau abgegrenzt. Das schöne Büchlein ist mit 70 künstlerischen Bildern von Philipp Schumacher geziert.

Paderborn. Gründer.

Liturgik.

Das Verzeichnis der St.-Galler Heiligenleben und ihrer Handschriften in Codex Sangall. Nr. 566. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der St.-Galler Handschriften-Sammlung nebst Zugabe einiger hagiologischer Texte von P. E. Munding O. S. B. (Leipzig 1918, Kommissionsverlag Otto Harassowitz; XVI u. 184 S., ℳ 13,75.) Die Schrift bildet Heft 3 u. 4 der „Texte und Arbeiten" der Beuroner Kunstschule als Beiträge zur Ergründung des älteren lateinischen Schrifttums und Gottesdienstes. Sie wird uns vom Verfasser dargeboten als eine wirklich reife „Frucht von Studien über die liturgischen Kalendarien St. Gallens vom 9. bis 11. Jahrhundert". Dem Verzeichnis ist zwar eine kalendarische Anordnung gegeben, es verfolgt jedoch einen anderen Zweck als den, ein Kalendarium der s. Z. besonders in St. Gallen verehrten Heiligen zu sein. Bei näherem Zusehen erweist es sich als ein Verzeichnis aller Heiligenlegenden, die die St.-Galler Bibliothek in sich barg. Zum Namen der einzelnen Heiligen ist nämlich jedesmal der Fundort angegeben, wo die betreffende Vita zu finden ist (z. B. sebastiani m. in passionario minore —; valerii ep in collectariolo mauri etc.). Es sollte so eine möglichst rasche und bequeme Auffindung der einzelnen Lebensbeschreibungen ermöglicht werden, und zwar zum Zweck sowohl der liturgischen wie auch der außerliturgischen Heiligenlesungen. Jedenfalls also auch der liturgischen Lesungen. Ein Blick in die Fundorte, von denen der Reihe nach M. eine genaue Beschreibung gibt, läßt uns darüber nicht im

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Zweifel. Die Lesungen, die sich stets nur auf den ersten Teil der Vitae beziehen, sind nämlich in einzelne Abschnitte eingeteilt, die nie über „VI“ hinausgehen. Sie fanden also offenbar beim Offizium Verwendung, während der Rest dann im Refektorium oder des Abends vor der Komplet gelesen wurde. Dementsprechende Anweisungen lesen wir ja schon in der Ordensregel des hl. Benedikt (Kap. 42). In sorgfältiger Schriftuntersuchung stellt M. fest, daß das Verzeichnis der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, etwa den Jahren 920–950 angehört. Daß es in dieser Zeit entstanden ist, hat seine guten Gründe. Es war die Zeit nach der Regierung der Päpste Paschals I. und Leos IV., die zahlreiche Reliquien aus den Katakomben erheben ließen. Dadurch war überall, nicht zuletzt in Deutschland, der Eifer erwacht, für Kirchen und Altäre Reliquien von Heiligen zu bekommen und diese selbst besonders zu verehren. M.s Veröffentlichung bietet uns so nicht nur einen wertvollen Beitrag für die Geschichte der Heiligenverehrung im allgemeinen, sondern auch insbesondere für die Geschichte der Lesungen der zweiten Nokturn an Heiligenfesten.

Als Heft 5 derselben „Texte und Arbeiten“ erschien 1919: **Ein vorhadrianisches gregorianisches Palimpsest-Sakramentar in Goldunzialschrift** nebst Zugabe einer unbekannten Homilie über das kanaanäische Weib. Herausgegeben von P. A. Dold O. S. B. (VIII u. 80 S, ℳ 5,–.) Das Bischöfliche Priesterseminar zu Mainz besitzt in dem Palimpsest, der hier zur Veröffentlichung gelangt, einen sehr wertvollen Schatz. Er ist das älteste Beispiel aus dem deutschen Handschriftenbestande für ein Sakramentar in Unzialschrift, „ja vielleicht das älteste Sacramentarium Gregorianum immixtum überhaupt“. D. widmet seine kritischen Untersuchungen zunächst dem Kodex, in dem sich die Palimpsestblätter befinden. Dieser ist in seiner heutigen Gestalt wahrscheinlich in Arnstein zusammengestellt worden, doch führt D. triftige Gründe dafür an, daß der Teilband, der die P.-Blätter enthält, seine Heimat in Steinfeld gehabt hat. Bezüglich des Palimpsest-Sakramentars selbst ist D. unter Herbeiziehung eines bedeutenden Vergleichungsmaterials zu der Annahme gelangt, daß es in seinem Alter über die Karolingerzeit hinausgeht, wahrscheinlich dem 8. Jahrhundert, ja sogar der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts angehört und in England seine Heimat hat. „Je mehr dieses uralte, ehrwürdige liturgische Buch sich mir erschloß in seiner herrlichen Unzialschrift, in seinem einstigen Goldgewande, in seiner ganzen Geschichte, desto mehr drängte sich mir die Frage auf: Sollte dieses Buch vielleicht gar ein Geschenk aus der Heimat für den großen Apostel der Deutschen, St. Bonifaz, gewesen sein?“ (S. 65). D.s Beweisgründe sind durch P. Mohlberg O. S. B. in der Theol. Revue (Jahrg. 1919 Sp. 210–213 u. Sp. 328–329) stark erschüttert worden. M. sieht in dem Fragmente kein vorhadrianisches Sakramentar, sondern „den Rest eines der schönsten und besten Gregoriana aus karolingischer Zeit, über deren Untergang uns nur der ihnen nahe verwandte Kodex vom Cambrai trösten kann“. Mag D. immerhin fehlgegriffen haben in der Bestimmung des Alters und der Heimat des Sakramentars, – wir verdanken seiner Palimpsestzelle die Wiedergabe eines liturgischen Schriftdenkmals ersten Ranges, und die sorgfältige, paläographisch meisterhafte Darbietung des Textes verdient auf alle Fälle unverkürzte Anerkennung und ungeschwächtes Lob.

Allseitige Beachtung darf wohl die Abhandlung von P. Kramp S. I., **Liturgische Bestrebungen der Gegenwart** (Stimmen der Zeit 1920, Bd. 99 S. 315–333), beanspruchen. Er weiß die eifrigen Bestrebungen unserer Tage mit dem doppelten Ziele, einzuführen in das Verständnis der Liturgie und in ihr Frömmigkeitsideal, sehr wohl zu würdigen; er ist in seinen Ausführungen aber auch darauf bedacht, eine Überschätzung derselben zu vermeiden. Mit Recht will er daran festhalten, „daß ein Fehlen des liturgischen Charakters für ein Gebet nicht im geringsten einem Minderwertigkeitsurteil gleichkommt“. Als das Frömmigkeitsideal der Liturgie bezeichnet K. „das mit Liebe bis ins Kleinste durchgeführte große Gebot und Grundgesetz des Christentums: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben . . . und deinen Nächsten wie dich selbst – zusammengefaßt unter dem Gedanken der Gemeinschaft in Christus, ausgebaut unter dem Bilde des mystischen Leibes Christi“. Auf die Frage, ob die Liturgie als solche und für sich allein geeignet sei, zur Verwirklichung dieses Ideals zu führen, antwortete er: „Ich möchte die Frage in dieser Allgemeinheit offen lassen. Wenn die Christusliebe eine Seele ganz erfaßt hat und der Mensch völlig aufgeht in der liturgischen Betätigung, so mag es möglich sein. Aber wie (aus den vorhergehenden Ausführungen) ersichtlich, ist dieser Weg für die wenigsten Menschen gangbar.“ . . . „Die Kirche stellt jedem Gläubigen das liturgische Ideal vor und

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

wünscht seine Verwirklichung in allen Seelen, aber sie ist weitherzig genug, nicht von jedem ein völliges Aufgehen in der Liturgie zu fordern oder ein solches auch nur allen ohne Ausnahme zu empfehlen."

Gedanken über unseren Nachmittagsgottesdienst von J. Ernst lesen wir in der Theol.-prakt. Monatsschrift von Passau 1920 S. 375–398. E. tritt mit Eifer für die deutsche Vesper ein und möchte die Rosenkranzandacht seltener gebraucht wissen — um des Rosenkranzes selber willen.

Die rubrizistischen Bestimmungen von **Offizium und Messe bei der Konsekration der Kirche** werden von Dr. Ott im Pastor bonus, 32. Jahrg. S. 557–562 eingehend besprochen.

Zu den Brevierlektionen des August gibt Dr. Heinisch Erläuterungen im Schles. Pstbl. 1920 S. 81–83.

Ebenda (S. 87–93) finden wir die interessante Studie von Prof. Dr. Buchwald, **Der Aufbau des Stundengebetes**, sowie vom selben Verfasser (S. 87–93) eine Abhandlung über **Die fractio panis, den liturgische Höhepunkt der eucharistischen Feier in der alten Kirche.** B.s hier ausgesprochene Ansicht, daß der Gebrauch des Agnus Dei in der römischen Messe weit über Papst Sergius hinausgehe, dürfte wohl nicht stichhaltig sein, da das Agnus Dei aus dem orientalischen Ritus übernommen wurde und gerade erst im 7. und 8. Jahrhundert sich eine syrisch-byzantinische Beeinflussung der römischen Liturgie geltend macht. Auch daß die Karsamstagsmesse, die den altrömischen Ritus am meisten bewahrt hat, des Agnus Dei entbehrt, spricht nicht für B.s Ansicht.

Einen Beitrag zur pragmatischen Textgeschichte des „Communicantes" liefert P. A. Manser O. S. B. in dem Artikel der Beneb. Monatsschrift (1920, S. 430–438), **Das Namenpaar Hieronymus und Benedictus im mittelalterlichen Meßkanon.** Einen zweiten Aufsatz bietet P. Manser ebenda (S. 541–552) **Zur Geschichte und Idee der Festmesse vom hl. Hieronymus.** C. Gierse, Subregens.

Christliche Kunst, Archäologie.

Paramentik von H. Stummel. Von dem auf 15 Lieferungen berechneten Werke, auf das wir immer wieder empfehlend hingewiesen haben, liegt zurzeit die sechste Lieferung vor (Kösel, ℳ 6,–). Das Heft bringt wieder zwölf prächtige Tafeln mit Abbildungen geschmackvoller Paramente, nach denen sich sehr gut arbeiten läßt. Bei der durch die Valuta bedingten, übrigens sehr begrüßenswerten Unmöglichkeit der Einfuhr ausländischer Paramente, wird in Zukunft der ganze Bedarf an kirchlichen Gewändern im Inlande hergestellt werden, und zwar wird dabei, weit mehr als bisher, infolge der Verteuerung der Materialien und der Arbeitslöhne auf die unbezahlte Mitarbeit freiwilliger Helferinnen gerechnet werden müssen. Für diese aber ist das Werk H. Stummels ein ganz unentbehrliches Hilfsmittel. Bei den stets steigenden Preisen im Buchhandel können wir nur den Rat erteilen, sich die bereits erschienenen Lieferungen unverzüglich zu sichern.

Baue und wohne weise und gesund! Von J. Güntner (Limburg a. d. L. o. J. [1920]; geb. 8,–). Die mit 58 Abbildungen ausgestattete Schrift behandelt die Feuchtigkeit der Gebäude, ihre schlimmen Folgen und die Gegenmittel auf Grund langjähriger Erfahrungen. Die Schrift ist bei der herrschenden Wohnungsnot, die die Ausnutzung auch des letzten Wohnraumes erzwingt, von aktueller Bedeutung. Da sich die Erfahrungen und Ratschläge ganz besonders auf feuchte Kirchen beziehen, so wird das Büchlein auch manchem Seelsorgsgeistlichen ein wertvoller Berater sein. Von besonderer Wichtigkeit ist es, daß es bei Neubauten von Anfang an zu Rate gezogen wird, damit der Gefahr der Feuchtigkeit von vornherein begegnet werden kann.

Der Entwicklungsgang der altchristlichen Kunst. Von H. Achelis (Leipzig 1919, Quelle u. Meyer; ℳ 2,–.) Das mit fünf Tafeln ausgestattete Werkchen enthält die Antrittsvorlesung des Verfassers an der Leipziger Universität. Es schildert den Entwicklungsgang der altchristlichen Kunst unter Ausschluß der Baukunst. Auf die lediglich sepulkral bestimmte Kunst der Katakombenzeit folgt nach dem Siege der Kirche unter Konstantin, wie sich an den Sarkophagen und Mosaiken verfolgen läßt, eine Erweiterung des Bilderkreises und eine Hinwendung zum erzählenden Geschichtsbilde und zur Symbolisierung.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Frühchristliche Kunst. Von Ludwig von Sybel (München 1920, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung; ℳ 4,50). Verf. bietet erstmals einen knappen Leitfaden durch die Entwicklungsgeschichte der gesamten frühchristlichen Kunst, in der er vier Epochen unterscheidet. Die Grundanschauung von Sybels, daß die ganze altchristliche Kunst durchaus zur Antike zu rechnen sei, tritt auch hier hervor.

Der Kampf um die neue Kunst. Von Jos. Kreitmaier S. I. (Herder; ℳ 1,50 und %) Ein sehr empfehlenswertes Aufklärungsschriftchen über die geistigen Grundlagen und die Erscheinungsformen des Expressionismus.

Wetterauer Dorfkirchen. Beiträge zur Geschichte des Kirchenbaues im Kreise Friedberg i. H. Von Dr.-Ing. Leonhard Kraft (Darmstadt 1919, Selbstverlag des Historischen Vereins für das Großherzogtum Hessen). Die Kunst hat sich allzulange fast ausschließlich mit den Kathedralen und sonstigen Stadtkirchen befaßt. Die schlichte Dorfkirche hat erst in den letzten Jahren etwas mehr Beachtung gefunden. Die vorliegende mit 62 Abbildungen ausgestattete Schrift behandelt die 21 Kirchen der Wetterau in vorbildlicher Weise. Man möchte wünschen, daß alle ländlichen Bezirke in ähnlicher Weise behandelt würden.

Kalender bayrischer und schwäbischer Kunst 1920. Herausgegeben von Joh. Schlecht (München, Gesellschaft für christliche Kunst; ℳ 3,—). Der bereits zum sechzehntenmal erscheinende Kalender überrascht durch seine durchaus friedensmäßige Ausstattung. Er bringt wieder eine gute Reihe weniger bekannter süddeutscher Kunstwerke in Wort und Bild zur Darstellung, darunter z. B. fünf sog. Schutzmantelbilder.

Schönheitssinn und Arbeitsschule von Dr. Otto Dahmen (M.-Gladbach 1920, Volksvereinsverlag; ℳ 2,50). Die Arbeitsschule ist in die neue Verfassung des Deutschen Reiches aufgenommen (Art. 146 Abs. 3), ob als Fach oder Prinzip, ist nicht ganz klar. Im Hinblick auf die trostlosen Zustände der Gegenwart verdienen die Ausführungen des Verf., der die Möglichkeiten der Mitwirkung der Arbeitsschule zum Wiederaufbau einer höheren ästhetischen Kultur erörtert, jedenfalls die Beachtung aller Erzieher. Mit Recht wird betont, daß die christliche Moral als normgebend für die ästhetische Erziehung anzuerkennen ist.

Monumentale Reste frühen Christentums in Syrien. Von Joh. Georg Herzog zu Sachsen (Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte, herausg. vom Franziskus-Xaverius-Verein, 18. Heft, Aachen 1920, Xaverius-Verlag; ℳ 5,—). Syrien ist nach Palästina die zweite Heimat des Christentums. In Antiochien nannten sich die Anhänger Jesu zuerst Christen. In Syrien fand deshalb die christliche Kunst sehr früh eine Heimstätte. Verf. behandelt unter Beigabe von zwölf Abbildungen hauptsächlich die aus dem ersten Jahrtausend erhaltenen Kunstwerke.

Ludwig Richter, der Mann und sein Werk. Von Bruno Holz (Leipzig o. J. [1920], R. Voigtländers Verlag; ℳ 28,—.) Von diesem das Leben und Schaffen des liebenswürdigen und volkstümlichen Meisters mit feinem Verständnis und warmer Anteilnahme schildernden Werke liegt bereits die zweite Auflage vor. Richter hat, als Kind einer Mischehe, trotz katholischer Erziehung die längste Zeit seines Lebens eine unklare Stellung zu den Konfessionen eingenommen; immerhin scheint uns Verf. den Künstler durch häufige Bezugnahme auf Luther (Richters Heimatliebe sei eine Liebe im Sinne Luthers gewesen!), mehr als begründet ist, an den Protestantismus heranzurücken. Es würde jedenfalls der Verbreitung des Buches in katholischen Kreisen sehr dienlich sein, wenn dies etwas weniger hervorträte. Das Buch ist mit 75 guten Illustrationen geschmückt, unter denen sich auch Werke von Zeitgenossen oder früheren Künstlern finden, die irgendwie anregend auf Richter eingewirkt haben.

Deutsche Malerei und Plastik von 1350—1450. Von Dr. Hermann Ehrenberg (Bonn 1920, Kurt Schröder; ℳ 13,— u. 20%). Der vor kurzem verstorbene Ordinarius für Kunstgeschichte an der Universität Münster bietet mit dem vorliegenden Werke neue Beiträge zur Kenntnis der deutschen Malerei und Plastik jener Zeit aus dem ehemaligen Deutschordensgebiete, die um so freundlicherer Aufnahme gewiß sein dürfen, als es sich hier z. T. um ein Gebiet handelt (Danzig, Thorn usw.), das uns durch den Frieden von Versailles entrissen wurde. Verf. vermag eine Reihe von Künstlern im Ordenslande selbst nachzuweisen, doch bleibt für die Mehrzahl der behandelten Werke die Frage, ob sie importiert sind, offen. Von einer Reihe beweglicher Kunstwerke ist dagegen ihre Einführung von auswärts sicher festzustellen. Indem Verf. den internationalen Grundlagen des Deutschordensstaates und seiner Kultur nachgeht, findet er, daß der Grund- und Aufriß der preußischen Ordens-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

schlösser auf epulisch-normannische, einige dekorative Einzelheiten aber sogar auf arabische Einflüsse hinweisen. Der Hauptteil der Ausführungen entfällt auf den geschichtlichen Überblick und die künstlerische Würdigung der im behandelten Gebiete vorhandenen Skulpturen und Gemälde. Es sind darunter unschätzbare Perlen deutscher Kunst, wie z. B. die köstliche Madonna der Thorner Johanneskirche.

An kleinen, gemeinverständlichen Führern registrieren wir die Schriftchen: **Der Dom zu Halberstadt.** Von Kurt Hoffmeister (mit 17 Abbildungen; Halberstadt o. J. [1920], Verlag E. Schröder; ℳ 4,–) sowie: **Der Bamberger Kaiserdom.** Von Weihbischof Dr. Adam Senger (2., gänzlich umgearbeitete Auflage; Bamberg 1920, Schmidtsche Buchhandlung). A. Fuchs.

Philosophie.

Aus der überaus reichen psychologischen Literatur der Gegenwart empfehlen wir den Lesern unserer Zeitschrift vor allen die beiden folgenden Werke, welche sich gegenseitig glücklich ergänzend vom Standpunkte gesunder philosophischer Anschauungen in tiefgründiger, klarer Weise über die gesamte psychologische Forschung der Gegenwart orientieren. **Lehrbuch der allgemeinen Psychologie** von Dr. Joseph Geyser, o. ö. Professor der Philosophie an der Universität Freiburg i. B. Erster und zweiter Band. Dritte, völlig umgearbeite Auflage. (Münster i. W. 1920, Heinrich Schöningh; 368 u. 536 S., ℳ 15,75 u. ℳ 34,–.) Geyser baut auf aristotelischer Grundlage, aber nach moderner Bauart und Methode und mit Verwertung des gesamten neueren Tatsachenmaterials. Geysers Art liebt nicht das Fertige, Leichte; sie sucht das Problemhafte, Schwierige, Dunkle. Seine Bücher sind daher nicht so sehr für die weiten Kreise, als vielmehr für diejenigen, welche Anregung suchen und Problemen nachgehen. Daß bei dieser Eigenart des Philosophierens nicht immer gleich das Ziel erreicht und nicht überall das Richtige getroffen wird, ist natürlich. So erscheinen uns die Ausführungen über die Natur der Akte im ersten Bande und über den Begriff des Strebens und Gefühls im zweiten Bande der Klärung noch bedürftig, der Anschluß an die Husserlsche Methode im zweiten Bande zu weitgehend, die Behandlung der metaphysischen Seelenfragen vor derjenigen der Bewußtseinstatsachen aus methodischen Gründen nicht gerechtfertigt.

Während Geyser sich in erster Linie der Untersuchung der allgemeinen und prinzipiellen Probleme der Psychologie zuwendet, um das Wesenhafte der seelischen Erscheinungen phänomenologisch zu bestimmen, wie man sich neuerdings im Anschluß an Husserl ausdrückt, stellt sich ein anderes gleich hervorragendes psychologisches Werk, von dem soeben der zweite Band erschienen ist, mehr als einen systematisch geordneten Sammelbericht aller Probleme und Ergebnisse der neueren und neuesten psychologischen Spezialforschungen hin. Ich meine das **Lehrbuch der experimentellen Psychologie** von Joseph Fröbes S. I., Professor der Philosophie an der philos.-theol. Lehranstalt zu Valkenburg. Zweiter (Schluß-) Band. Mit 18 Textfiguren und einer Tafel. (Freiburg i. Br. 1920, Herder; 704 S., ℳ 60,– u. Zuschläge.) Während der erste Band die Resultate der niederen Seelenforschung zur Darstellung brachte, behandelt der vorliegende Schlußband die höheren Geistestätigkeiten und die pathologischen Seelenzustände. Das Werk ist eine gewaltige Leistung, wie sie nur eine intensive Lebensarbeit schaffen kann. Bewundernswerte Beherrschung des uferlosen psychologischen Tatsachenmaterials aus der neueren Zeit, zuverlässige und übersichtliche Darstellung reichen sich in diesem wahrhaft gelehrten Lebenswerke die Hand. Wir wünschen demselben in den psychologisch interessierten Kreisen weite Verbreitung und in seinen baldigen Neuauflagen neben dem extensiven Wachstum eine mehr und mehr sich entwickelnde organische Differenzierung und eine einheitliche, auch weiteren Kreisen verständliche Ausführung.

Grundzüge der Psychologie von Hermann Ebbinghaus, weiland Professor der Philosophie an der Universität Halle. Erster Band. Mit zahlreichen Figuren im Text und einer Tafel. Vierte Auflage bearbeitet von Karl Bühler, Professor der Philosophie an der Techn. Hochschule Dresden. (Leipzig 1919, Veit u. Co.; XX und 791 S., ℳ 26,– u. 40% Zuschlag.) Zweiter Band. Mit 58 Figuren. Erste bis dritte Auflage. Begonnen von H. Ebbinghaus, fortgeführt von Ernst Dürr, Professor der Philosophie an der Universität Bern. (VI u. 821 S., ℳ 16,– u 40% Zuschlag.) Diese imposante Seelenlehre steht, insofern sie Gründlichkeit und Reichhaltigkeit des Inhaltes mit Klarheit und Schönheit der Darstellung zu verbinden weiß, wohl an der

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Spitze der neueren Lehrbücher der Psychologie. Das ist um so mehr zu bewundern, als drei Autoren ihr die gegenwärtige Form gegeben haben. Ebbinghaus selbst hat dem ganzen Werke seinen Geist aufgeprägt und von seinem Können mitgegeben, wenn auch der erste Band stark überarbeitet ist und von dem zweiten Bande nur kleinere Bruchstücke von dem Urautor verfaßt sind. Der zweite Band stammt, von den genannten Stücken abgesehen, aus der Feder von E. Dürr, der auch die dritte Auflage des ersten Bandes besorgt hatte. Nach dem frühen Tode desselben ist die Sorge für die weitere Ausgestaltung und Entwicklung des Werkes in die bewährte Hand Karl Bühlers gelegt. Der neue Herausgeber schließt sich mit Ausmerzung der Dürrschen Sonderansichten in den wesentlichen Grundanschauungen wieder enger an Ebbinghaus an und kündigt auch eine in diesem Sinne gehaltene völlige Neugestaltung des zweiten Bandes an. Ein näheres Eingehen auf einzelnes gestattet uns leider der Raummangel nicht. Es genüge, daß wir zur Kennzeichnung des bedeutsamen Seelenbuches der Hervorhebung seiner charakteristischen Eigenschaften noch hinzufügen, daß es auch demjenigen, der dessen Grundanschauungen, insbesondere den durchschimmernden metaphysischen und religiösen Standpunkt nicht teilt, doch aufrichtige Anerkennung und Wertschätzung abzugewinnen vermag. — Eine Einführung in das größere Werk und zugleich in die Hauptfragen der gegenwärtigen Psychologie bildet der Ebbinghaus' Denken und Darstellungskunst noch am reinsten aufweisende, als Werk von einem Guß harmonisch gegliederte und durchgeführte **Abriß der Psychologie** von Hermann Ebbinghaus. Mit 19 Figuren. Sechste Auflage, durchgesehen von Prof. Karl Bühler in Dresden. (Leipzig 1919, Veit u. Co.; 206 S., ℳ 5,—).

Oswald Külpe. Vorlesungen über Psychologie. Herausgegeben von Karl Bühler, Prof. der Philosophie an der Techn. Hochschule Dresden. (Leipzig 1920, S. Hirzel; VIII u. 304 S., ℳ 13,—.) Die Freunde der „Külpeschen Richtung" in der Psychologie, die immer zahlreicher werden, begrüßen die Herausgabe der Vorlesungen des zu früh verstorbenen Meisters gewiß aufs wärmste. Hier erfährt man über die berühmte Külpesche Methode aus erster Quelle. Außer den allgemeinsten Tatsachen des Seelenlebens, die sich in der wachenden und träumenden Seele vorfinden, sind die Empfindungen, Vorstellungen und Gefühle ausführlich behandelt. Die selbständige, tiefgründige Art des kundigen Meisters zeigt sich auf jeder Seite.

Sinnesphysiologische Untersuchungen von Julius Pikler, Professor an der Universität Budapest. Mit 44 Figuren im Text. (Leipzig, Verlag von J. A. Barth; VIII u. 516 S., ℳ 22,50.) Das Ziel der verschiedenen originellen Einzeluntersuchungen ist eine von der herrschenden Lehre abweichende Bestimmung der Natur des Empfindungsvorganges. Empfinden, Denken, Fühlen, Wollen sind Unterarten des Wachseins, d. h. einer gewissen Seelentätigkeit, welche die Wachrigkeit befriedigt. Die Wachrigkeit ist eine Begierde, die ähnlich wie die Begierden des Hungers und Durstes u. a. spontan, aus dem inneren Lebenslauf heraus, von äußeren Reizen unabhängig auftritt. Empfinden, Denken usw. sind nur als Wirkung dieser spontanen Wachrigkeit, nicht als Wirkung äußerer Reize möglich (S. 51 ff.). Die Empfindung ist daher die Ausübung einer in mir ruhenden Fähigkeit, über deren Ausübung ich von innen heraus, meinen Bedürfnissen gemäß, die vollständige Macht habe und entscheide (S. 113).

Einführung in das Studium der Religionspsychologie von Lic. Wilh. Koepp, Privatdozent an der Universität Halle-Wittenberg. (Tübingen 1920, J. C. B. Mohr; VIII u. 104 S., ℳ 16,— u. 75% Zuschlag.) Die Schrift orientiert in anregender Weise über die bisherige Entwicklung und die Methoden der Religionspsychologie. Wir freuen uns, dem Verfasser im wesentlichen in der Beurteilung der bisherigen religionspsychologischen Forschungsverfahren beistimmen zu können. Nur eine gegenseitige Durchdringung von Innenschau und Fremdbeobachtung unter Zuhilfenahme mannigfacher anderer Forschungsmethoden aus den verwandten Wissenschaften können die religionspsychologische Methode ausmachen. Das Experiment versagt hier. Die amerikanischen Methoden sind gleich der völkerpsychologischen Methode Wundts in wesentlichen Punkten apriorische, gewisse Entwicklungsprinzipien voraussetzende und daher nicht rein empirisch-induktive Methoden, die aber für die empirische Psychologie verlangt werden müssen.

Psychologie für Lehrer von Otto Lipmann. (Leipzig 1920, J. Ambr. Barth; VI u. 196 S., ℳ 9,60.) Ein erfahrener Psychologe, der Leiter des Institutes für angewandte Psychologie in Kleinglienicke bei Potsdam, teilt hier in verständlicher Sprache vor allem aus dem Gebiete der höheren Seelenvorgänge mit, was den

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

psychologischen Bedürfnissen des Lehrers entspricht. Alles Metaphysische und Dogmatische ist dabei streng vermieden.

Eine leichtverständliche, kurzgefaßte Darstellung der neueren Psychologie, die sich in fast allen wesentlichen Punkten an Wundt anschließt, ist die **Einführung in die Psychologie** von Dr. Alfred Heußner, Direktor des Lehrerinnenseminars in Rotenburg a. d. Fulda. (Göttingen 1918, Vandenhoeck u. Ruprecht; 237 S., ℳ 4,—.) Eine Ergänzung zu dieser Schrift bildet die vom gleichen Verfasser in demselben Verlage erschienene übersichtliche **Einführung in Wilhelm Wundts Philosophie und Psychologie** (1920; 148 S., ℳ 4,—). J. Feldmann.

Soziale Frage, Vereinswesen.

Zu ernster Selbstprüfung fordert der Kölner Universitätsprofessor Rob. Saitschik auf in seinem neuesten Werke **Der Staat und was mehr ist als er** (München 1919, Beck; 265 S., ℳ 5,—). Er berührt sich in mancher Hinsicht mit Försters „Polit. Ethik", so besonders in der Ablehnung des Machtgedankens und des unbedingten Selbsterhaltungsrechtes. „Der Machtgedanke hat gar nichts Überindividuelles, ist kein Prinzip, sondern er kommt von verworrenen Instinkten" Der Staat ist eben nicht das Letzte und Höchste. Ist der Staat auch quantitativ dem einzelnen übergeordnet, so steht dieser doch qualitativ als Vernunftwesen über ihm. Nicht die organisierende Kraft gibt ihm höhere Bedeutung, sondern die Verwirklichung sittlicher Ziele. Auch am Sozialismus muß sich die starke Betonung des Machtprinzips rächen. Das Recht kann allein leitend sein. Die bisherige „Realpolitik" verwirrte sehr oft das Rechtsgefühl, indem sie erklärte: was dir sonst verboten ist, wird dir geradezu zum höheren Gebot, sobald du als politisches Geschöpf dich behauptest. Das Denken des Realpolitikers geht nicht aus der Tiefe, sondern von den Zeitverhältnissen aus; deshalb vergeht sein Werk so schnell (wie z. B. bei Bismarck, Napoleon usw.). Die Urteile über Bestimmung und Zukunft der Kulturvölker gehen selten von eindringender Kenntnis ihrer Geschichte, als vielmehr vom Rassegedanken aus. Wahre Vaterlandsliebe trägt in sich das unerschütterliche Gebot echten Menschtums; nur ein edler Mensch kann auch ein guter Patriot sein. Es gibt keine Nation, die der anderen nicht etwas zu verdanken hätte. Heute wird der Krieg durch die Kraft der Organisation geführt, die wieder aufs engste mit Geld und Industrialismus zusammenhängt. Daß es etwas Höheres gibt als den Staat, daraus geht die Idee des Weltfriedens hervor. — Das sind eine Reihe von Gedanken, die S. in geistreicher Weise erörtert; das religiöse Moment tritt bei ihm kaum hervor gegenüber dem philosophischen; die Ausführungen entbehren daher vielfach der Wärme.

Eine entschiedene Klarstellung gegenüber der Sozialdemokratie will F. X. Kiefl, **Sozialismus und Religion** (Regensburg 1919, Manz; 135 S., ℳ 3,20) schaffen. In eindringender Prüfung der marxistischen Lehren über Ursprung des Gottesglaubens, der Unsterblichkeitsidee, des Sittengesetzes und des Christentums stellt er von neuem den inneren wesentlichen Gegensatz des Sozialismus zur christlichen Religion ins Licht, weil bei ihm eben alles auf rein natürliche, notwendige Entwicklung gestimmt ist. Er glaubt, daß jetzt die Zeit gekommen sei, direkt an die Massen heranzutreten, um sie für die Religion zurückzugewinnen, da die Erfahrungen seit der Revolution den Anhängern des Sozialismus viel Enttäuschung gebracht hätten. Das Buch ist glänzend, doch teilweise etwas schroff geschrieben; der Angriff auf Professor Förster (S. 17) ist unberechtigt, wie dessen Schrift „Christentum und Pädagogik" beweist.

Eine bemerkenswerte Bekenntnisschrift über **Sterben und Werden des liberalen Bürgertums** verfaßte H. Goldschmidt-Faber (Berlin, Schwetschke; 230 S., ℳ 6,—). In gewandter Darstellung schildert er Parteipolitik und Lebensanschauung des Liberalismus. Man erkennt daraus, daß der Liberalismus in wirtschaftlicher Hinsicht sich stark, in politischer wenig, in religiöser Hinsicht gar nicht geändert hat. Sozialpolitisch gehören der konsequente Liberalismus und die Sozialdemokratie zusammen (S. 50). Politisch muß der Liberalismus unentwegt für aristokratische Tendenzen eintreten gegenüber der Demokratie. Sein Hauptziel ist Persönlichkeitskultur, aber im Sinne des liberalen Protestantismus. „Die Deutschen sind recht eigentlich das Volk der Reformation" (126); „unsere religiöse Sehnsucht kann ihren erschöpfenden Ausdruck nicht mehr in der Hoheit des Christentums finden" (132). Jeder soll aus seiner Persönlichkeit das Höchstmögliche schaffen ohne Unterdrückung der elementaren Naturtriebe, die durch freie Lebensformen geregelt werden sollen. Nicht Heilige tun

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

uns not, sondern Helden. Dort erwartet der Mensch sein Heil in inbrünstigem Gebet von einem Wunder Gottes, hier von der alles selber vollendenden Kraft des Menschen.

Erschütternde **Bilder aus dem kommunistischen Ungarn** zeichnet Hans Eisele (Innsbruck 1920, Tyrolia; 128 S., 7 K.); dort war ähnlich wie in Rußland Gelegenheit gegeben, die Ideale des Sozialismus voll zu verwirklichen; aber Zerrüttung aller Verhältnisse war die Folge. Räuberei und Verbrechertum waren an der Tagesordnung; Menschenleben galten wenig. Die Sozialisierung von Landwirtschaft und Industrie hat völlig versagt. Leuchtend hebt sich von dem dunklen Hintergrund der Bekennermut mancher religiösen Kreise ab. Solche Bücher müssen in den Arbeiter- und Jugendvereinen gründlich durchgesprochen werden.

Franz Zach, **Auf der Wetterwarte der Zeit** (Klagenfurt, Merkel; 237 S., ℳ 6,60) hält Ausschau auf die vielfachen „Errungenschaften" der modernen Zeit und rechnet scharf ab mit dem Sinnenkultus und der Unsittlichkeit auf allen Gebieten; er weist der Sehnsucht neue Ziele: zurück zu der Väter Art und Sitte, los vom Judentum, hin zu Christus. Manche Einzelheiten sind nur aus österreichischen Verhältnissen heraus zu verstehen; teilweise arbeitet der Verfasser auch mit Schlagworten; aber im ganzen stellt das Buch eine auch für uns beachtenswerte, ernste Gewissenserforschung dar.

Manch harte Wahrheiten enthüllt Dr. G. Bonne in seiner Schrift **Über die Ursachen unseres Niederganges und die Wege zum neuen Aufstieg** (Berlin, Würtz; 40 S., ℳ 2,—). Wohnungselend, Unsittlichkeit, Alkoholismus (daheim und im Felde) kommen hauptsächlich zur Besprechung. Der warmherzige Volksfreund unterschätzt aber teilweise die Schwierigkeit des Aufstieges; einfach zu dekretieren: was an einem Orte möglich ist, geht überall: das ist doch nicht angängig. Möge er im übrigen aber die verdiente Beachtung finden.

In der Sammlung **„Das Auswanderproblem"** (Caritasverlag) bespricht L. Werthmann im Anschluß an Gedenkworte zum fünfzigjährigen Jubiläum des St. Raphaelsvereins die drohende Auswandererflut im neuen Deutschland (28 S., ℳ 1,—), deren Umfang (er rechnet auf 5—10 Millionen Wanderer) und die besten Ziele (besonders Südamerika).

Der münsterische Nationalökonom Plenge hat sich neuestens bekannt gemacht durch Einführung eines neuen Zweiges der Gesellschaftslehre, dessen Grundlagen er in der Schrift **Drei Vorlesungen über die allgemeine Organisationslehre** (Essen 1919, Bädeker; 64 S., ℳ 3.50) darlegt. Es handelt sich dabei aber wohl kaum um eine grundsätzliche neue Wissenschaft, als vielmehr um Ausscheidung und Zusammenfassung von Erörterungen, die sich sonst an zerstreuten Stellen finden. Die ins phantastische gestiegene Organisationsfreudigkeit während des Krieges macht aber zusammenhängende Besprechung der Organisationsprobleme erwünscht; als ihren Mittelpunkt betrachtet Pl. das Gesetz der „Ineinigung", das Einheit (je schwerer die Aufgabe, um so stärker die nötige Einheit) und Gliederung (für jede Aufgabe das richtige Amt, für jedes Amt der richtige Mann) umfaßt.

Die soziale Revolution nach ihren berechtigten Momenten und ihren Gefahren behandelt kurz und bündig die Flugschrift von C. Noppel (Freiburg, Herder; 32 S. ℳ 0,90).

Der evangelische Pfarrer E. Böhme beklagt es sehr, daß die Kirche sich in der Förderung der Friedensbewegung von manchen Sekten hat übertreffen lassen (**Was hat die Kirche vor dem Kriege unterlassen?** Winnenden, Zentralstelle für gute Literatur; 18 S., ℳ 0,80).

Die Erinnerungsgabe (von J. Schweiger) an das Schutzengelheim in Lautrach von 1869—1919 (Dillingen, Kellner; 80 S., mit Bildern) läßt uns in die Entwicklung dieser ersten Wohltätigkeitsanstalt (für Taubstumme und Schwachsinnige) des hervorragenden Karitasmannes, Regens Wagner in Dillingen, einen Blick tun. Wagners Anstalten bilden ein Ruhmesblatt in der bayerischen kathol. Karitas.

Das erbaulich gehaltene Lebensbild der **Mutter Klara Fey**, Stifterin der Schwestern vom Armen Kinde Jesu, von Ignaz Watterott mit dem interessanten Buchschmuck von Schwester Amabilis Güldenpfennig erschien in 3. u. 4. Auflage (Freiburg, Herder; 215 S., ℳ 5,—), ebenso die Werbeschrift von Kuno Jörger, **Was jeder vom Karitasverband wissen muß** in 5. Auflage (Freiburg, Caritasverlag; 50 S., ℳ 0,80, in Partien billiger).

W. Liese.

(2. 2. 21.)

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Literarischer Anzeiger
der Zeitschrift „Theologie und Glaube".
Jahrgang 12 (1920), Heft 1.

Der ganzen Reihe Nr. 95. Paderborn, 1. Juni 1920.

Bei der Redaktion eingelaufen[1]:

Abele, Eugen, Subregens, Der Dom zu Freising. Ein Führer durch seine Monumente und Kunstschätze. Mit 48 Abbildgn. 94 S. München, Druck von Dr. Datterer 1919. ℳ 3,50.

Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte, hrsg. von Dr. Mergentheim und Dr. P. J. Louis. Aachen, Xaverius-Verlag 1918 u. 1919. Heft 1: Dr. Hallfell, Die Mission und die Apologie der Kirche. 32 S. ℳ 0,75. — H. 2: A. Huonder, Zur Geschichte des Missionstheaters. 80 S. ℳ 1,20. — H. 3: Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Koptische Klöster der Gegenwart. 35 S. ℳ 1. — H. 4: A. Väth, Der hl. Thomas, der Apostel Indiens. 47 S. ℳ 1,20. — H. 5: B. Arens, Das katholische Zeitungswesen in Ostasien und Ozeanien. 59 S. ℳ 1,20. — H. 6: Dr. K. Lübeck, Georgien und die kath. Kirche. 119 S. ℳ 2,50. — H. 7: H. Doering, Bischof von Puna, Bilder aus der deutschen Jesuitenmission Puna. 81 S. ℳ 1,50. — H. 8: S. Noti, Donna Juliana. 36 S. ℳ 1. — H. 9: B. Arens, Papst Pius X. und die Weltmission. 58 S. ℳ 1,50. — H. 11: Fr. Perger, Missionsgedanken im heiligen Meßopfer. 31 S. ℳ 1. — H. 12: Dr. P. J. Louis, Der Beruf zur Mission. 91 S. ℳ 1,25. — H. 13: Dr. Fr. Feldmann, Laudate Dominum omnes gentes. Missionsgedanken im Buche der Psalmen. 39 S. 1919. ℳ 1.

Adrian, Dr. Jos., Hinaus in die Welt! Flugschrift Nr. 2. „Schulgemeinden" auf Grund der neuen Reichsverfassung. Mit Mustersatzungen. 24 S. Erfurt, Ursulinenkloster 1919.

Anregungen für Kriegergrabmäler. Heft 3: Eisenkreuze. 24 S. 4°. Mörs, Steiger 1918. ℳ 1,50.

Becker, C. H., Gedanken zur Hochschulreform. 70 S. Leipzig, Quelle u. Meyer. 1919. ℳ 2,50.

Bergmann, Dr. **Wilh.,** Besitzer der Kaltwasserheilanstalt in Cleve, Selbstbefreiung aus nervösen Leiden. 11.—14. Tausend. XII u. 299 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 5,40, kart. ℳ 6,50.

Bericht über die Gründungsversammlung des Bühnenvolksbundes am 8. und 9. April 1919 in Frankfurt a. M. 24 S. Frankfurt, Bühnenvolksbund 1919. ℳ 1.

Biederlack, Jos., S. I., De religiosis. Cod. iur. can. l. II. p. II. (can. 487—681.) Praelectiones de iure Regularium. Denuo recogn. M. Führich S. I. VIII u. 324 S. Innsbruck, Rauch 1919. ℳ 15,30.

Sankt Bonifatius, Kath. Monatsschrift für die Mitglieder des Bonifatiusvereines. Hrsg. vom Bonifatiusvereine. Geleitet von P. Theodor Proksch O. S. B., Prag, Abtei Emaus. Wird zu Anfang jedes Monats in den Kirchen Österreichs ausgeteilt. Prag, „Bonifatia". Jg. 16 Nr. 1—12.

Bredt, Dr. **Joh. Viktor,** Univ.-Prof., Die Rechte des Summus Episcopus. Rechtsgutachten. 24 S. Berlin, Warneck 1919. ℳ 0,90.

Breitenbach, Friedrich, Die Volkshochschule. 12 S. Berlin u. Siegen, Verlag der Vaterländischen Volkshochschule 1919.

---

[1] Es ist der Redaktion nicht möglich, sämtliche eingesandten Schriften unter den „Besprechungen" oder unter den Rubriken „Kleine Beiträge", „Aus der Theologie der Gegenwart" usf. zu berücksichtigen und ausdrücklich zu erwähnen. Alle eingeschickten Werke werden an dieser Stelle aufgeführt; ihre Aufnahme in diesen „Literarischen Anzeiger" ist nach Umständen als Ersatz für eine Besprechung anzusehen. In keinem Falle kann eine Rücksendung der Einläufe erfolgen. Wo die näheren Bezeichnungen fehlen, ist als Format 8° und als Erscheinungsjahr 1920 zu ergänzen.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Casel, P. **Odo,** O. S. B., Das Gedächtnis des Herrn in der altchristlichen Liturgie. Die Grundgedanken des Meßkanons. (Ecclesia orans. Bdch. 2.) IX u. 37 S. Freiburg, Herder 1918. ℳ 0,90.

Chrysologus. Blätter für Kanzelberedsamkeit. Monatsschrift für die Rede auf der Kanzel und im Verein. In Verbindung mit Regens Dr. Ries, St. Peter, und Univ.-Prof. Dr. Ude, Graz, hrsg. von Priestern der Gesellschaft Jesu zu Valkenburg (Holland). Jg. 59. Paderborn, Schöningh. Jährlich 12 Hefte. Preis f. d. Jg. ℳ 12, postfrei in Deutschland ℳ 13,50, ins Ausland postfrei ℳ 14,70.

Davidowicz, David, Das Buch Ijob mit Übersetzung und Erläuterung. Deutsche Bearbeitung der „Rätsel aus dem Morgenlande". Teil 1. 188 S. Berlin, Schwetschke u. Sohn in Komm. 1919. ℳ 8.

Denkschrift des Verbandes geistlicher Ortsschulinspektoren über Schule und Schulaufsicht. 20 S. Trier, Paulinus-Druckerei 1919. ℳ 0,80.

Duhr, Bernhard, S. I., Der Bolschewismus. (Flugschriften der „Stimmen der Zeit". H. 6.) 31 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 0,75.

Eder, Dr. **Karl,** Heilige Pfade. Ein Buch aus des Priesters Welt u. Seele. 339 S. 4. u. 5. Aufl. Freiburg, Herder. ℳ 5,60, geb. ℳ 7,60.

Engelhardt, P. **Emil,** Wohin schicken wir unsere Tochter? Pensionat oder Heimschule? Eine Zukunftsfrage deutscher Frauenkultur an denkende Eltern und Töchter. 52 S. Hamburg 33, Vogel 1919. ℳ 1,20.

Engelhardt, Dr. **K.,** Pfarrer, Staat und Kirche. Die verschiedenen Formen in Geschichte und Gegenwart, Beurteilung derselben und Vorschläge. 16 S. Heidelberg, Evang. Verlag 1919. ℳ 1.

Erdberg, R. v., Die Volkshochschule. Neue Bahnen der Arbeit am Volke. H. 3. 46 S. Frankfurt, Englert u. Schlosser 1919.

Faulhaber, Michael von, Erzbischof von München, Zeitfragen und Zeitaufgaben. Gesammelte Reden. 4. u. 5. Aufl. VIII u. 399 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 9,50, geb. ℳ 11,50.

Feisenberger, Dr. **A.,** Oberlandesgerichtsrat, Über die Zukunft der Jugendfürsorge. 30 S. Berlin, Heymann 1919. ℳ 0,80.

Franziskus-Stimmen. Religiöse Monatsschrift. Hrsg. von Mitgliedern des Franziskanerordens. Jg. 2. 200 S. Paderborn, Bonifacius-Druckerei 1919. Preis des Jahrgangs ℳ 3, 10 Stück à ℳ 2.

Geyer, D. Dr. **Christian,** Hauptprediger in Nürnberg, Die Trennung von Staat und Kirche vom Standpunkte des Protestantismus gesehen. 76 S. Nürnberg, Verlag des Vereins für Innere Mission 1919. ℳ 2.

Geyser, Dr. **Jos.,** Univ.-Prof., Grundlegung der Logik und Erkenntnistheorie in positiver und kritischer Darstellung. 482 S. Münster, Schöningh 1919. ℳ 15, geb. ℳ 17,80.

Grabkreuze. Deutsche Volkskunst. 100 Skizzen. Schmiedeeiserne Kreuze, zum Teil nach alten Vorbildern von Maler L. Steinle. 4°. Sigmaringen, Schnitzer 1919.

Handbuch, Kirchliches, für das kath. Deutschland. Nebst Mitteilungen der amtlichen Zentralstelle für kirchliche Statistik. Hrsg. von H. A. Krose S. I. Band 8: 1918—1919. 475 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 16,50.

Handweiser, Literarischer. Begründet von Franz Hülskamp und Hermann Rump. In neuer Folge herausgegeben von Lateinschulrektor a. D. Ernst M. Roloff zu Freiburg i. Br. Herder. 55 Jahrg. — 1919. Jährlich 12 Nummern ℳ 10.

Heidenkind, Missions-Jugendschrift mit Bildern. Ein Vergißmeinnicht f. d. Jugend z. Besten armer Heidenkinder. Erscheint am 1. u. 15. jeden Monats. Jahrg. 32. St. Ottilien (Oberb.), Missionsverlag. Preis jährlich ℳ 1,50.

Heinemann, Dr. **Bruno,** Sozialisierung, ihre Möglichkeiten und Grenzen. 74 S. Berlin, Curtius 1919. ℳ 2,50.

Heinemann, Dr. **Bruno,** Ziele und Gefahren der Sozialisierung. 23 S. Berlin, Curtius 1919. ℳ 0,50.

Hessen, Dr. **Joh.,** Die Religionsphilosophie des Neukantianismus. (Freiburger Theologische Studien. H. 23.) VIII u. 94 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 6,80.

Hevenesi, Gabriel, S. I., Scintillae Ignatianae. (Bibliotheca ascetica. X.) VII u. 474 S. Regensburg, Pustet 1919. ℳ 3,60, geb. ℳ 4,80.

S. Hieronymi Opera (Sect. I P. III): Epistulae CXXI—CLIV. Rec. Isidorus Hilberg. (Corpus scriptorum eccl. Lat. Vol. 56.) 368 S. Wien und Leipzig, Tempsky und Freytag 1918. ℳ 24.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Hildebrandt, Else, Arbeiterbildungsfragen im neuen Deutschland. (Tat-Flugschriften 16.) 30 S. Jena, Diederichs 1919. ℳ 1.

Hochamt, Das feierliche. In Einzelausgaben für alle Sonn- und Feiertage. Text nach dem römischen Meßbuch. I. Feststehender Teil. II. Wechselnder Teil. Einleitung, Übersetzung und Erklärung von P. W. Schmidt S. V. D. Verlag: Missionshaus St. Gabriel, Post Mödling bei Wien 1919.

Hörmann, H., Pfarrer, Christi Liebe, Gebet und göttliches Siegel. Zehn Predigten. 68 S. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz 1919. ℳ 1,80.

Hörter, Friedr. Herm., Erschaffet den Menschen in Euch. Vom Lehrer und vom Kinde. Neue Bahnen der Arbeit am Volke. H. 5. 45 S. Frankfurt, Englert und Schlösser 1919.

Holzapfel, P. **Heribert,** O. F. M., Christus im Lichte der Vernunft. Religiöswissenschaftliche Vorträge. 102 S. München, Lentner 1919. ℳ 2,40.

Jahrbuch, Philosophisches, der Görres-Gesellschaft. Unter Mitwirkung von Dr. Jos. Pohle und Dr. Chr. Schreiber hrsg. von Professer Dr. Const. Gutberlet. Jährlich 4 Nrn. Jg. 1919 Bd. 32 Nr. 1—4. Fulda, Kommissionsverlag Fuldaer Aktiendruckerei. Jährlich ℳ 9.

Jahrbuch des Vereins für christliche Erziehungswissenschaft, Neuntes u. zehntes. Unser Erziehungs- und Schulprogramm. Festgabe für O. v. Willmann zum 80. Geburtstag. Hrsg. von Univ.-Prof. Dr. J. Göttler. VIII u. 202 S. Kempten u. München, Kösel 1919.

Jahrbuch für Wohlfahrtsarbeit auf dem Lande. Begr. u. hrsg. v. Heinr. Sohnrey. 3. Sonderreihe: Archiv für ländliches Bildungswesen. Schriftleiter: Ökonomierat Fr. Lembke. 1. Heft: Die ländliche Volkshochschule. 112 S. Berlin, Deutsche Landbuchhandlung GmbH. 1919. ℳ 3,50.

Kassiepe, P. **Max,** O. M. I., Homiletisches Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien und für Religionsvorträge in Standesvereinen. Bd. 1. VII u. 263 S. Paderborn, Schöningh 1919. ℳ 7 u. 20% Teuerungszuschlag.

Kiefl, Dr. **F. X.,** Domdekan, Sozialismus und Religion. 134 S. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz 1919. ℳ 3,20.

Knopf, D. **Rudolf,** Univ.-Prof., Einführung in das Neue Testament. Bibelkunde des Neuen Test. Geschichte und Religion des Urchristentums. (Sammlung Töpelmann. 1. Gruppe. 2. Bd.) XII u. 394 S. Gießen, Töpelmann 1919. Geb. ℳ 14.

Koch, Dr. **Georg,** Pfarrer, Die künftige deutsche Volkshochschule. 22 S. Berlin, Trowitsch 1918. ℳ 0,60.

Koch, Dr. **Georg,** Die deutsche Volkshochschulbewegung. Ihre Entstehung und ihr gegenwärtiger Stand. 23 S. Berlin-Steglitz, Evang. Preßverband f. Deutschland 1919. ℳ 0,60.

Kunst, Die christl. Monatsschrift f. alle Gebiete der christl. Kunst u. d. Kunstwissenschaft sowie für das gesamte Kunstleben. In Verb. mit der deutschen Gesellschaft f. christl. Kunst. 4°. Jg. 15. H. 1—12. München, Gesellschaft f. christl. Kunst GmbH. Halbjährlich ℳ 8. Einzelheft ℳ 1,50.

Lechler, Dr. **Paul,** Aus der Mappe eines Armenpflegers. (Bilder aus d. deutschen Volksleben. H. 4.) 79 S. Bad Nassau, Zentralstelle zur Verbreitung guter deutscher Literatur 1919. ℳ 1,50.

Linbrunner, J., Freimaurer und Umsturz. Ein Blick in die Zeitgeschichte. (Kleine Staatskunde. Nr. 3.) 61 S. Regensburg, Habbel 1919. ℳ 0,75.

Meschler, Moritz, S. I., Aus dem kath. Kirchenjahr. Betrachtungen ü. die kleineren Feste des Herrn, der Mutter Gottes und über die vorzüglichen Heiligen jedes Monats. 5. u. 6., verb. Aufl. Bd. 1 u. 2. Freiburg, Herder 1919. Beide Bände 17,60, geb. ℳ 23.

Minges, P. Dr. **Parthenius,** O. F. M., Der Monismus des Deutschen Monistenbundes. VI u. 143 S. Münster, Aschendorff 1919. ℳ 6.

Missions-Blätter von St. Ottilien. Monatsschrift der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien für auswärtige Missionen. Organ des Missions-Vereins: Liebeswerk vom hl. Benedikt. Schriftleitung: Dr. P. Laurenz Hilger O. S. B. Erscheint monatlich. Jahrg. 23 (1918/19) H. 1—12. St. Ottilien (Oberb.), Missions-Verlag. Bezugspreis jährlich ℳ 1,50, mit Porto ℳ 2.

Missionen, Die katholischen. Illustr. deutsche Monatsschrift d. Vereins d. Glaubensverbreitung hrsg. unter Mitwirkung der übrigen in den Missionen tätigen

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Ordensgenossenschaften von Priestern der Gesellschaft Jesu. Jg. 47 Nr. 1—12. 4°. Freiburg, Herder. Preis pro Jahrg. ℳ 6.

Monatshefte. Vereinsorgan d. Erzbruderschaft U. L. Frau vom hlst. Herzen u. der Genossenschaft der Missionare vom hlst. Herzen Jesu. Hrsg. v. den Missionaren vom hlst. Herzen Jesu. Hiltrup b. Münster i. W. Jahrg. 36 H. 1—12. Pr. des Jahrg. ℳ 2,50. Einzelheft ℳ 0,30.

Monatsschrift f. Geschichte u. Wissenschaft d. Judentums. Hrsg. v. Dr M. Brann. Jg. 63 H. 1—12. Breslau, Koebner 1919. Preis für den Jg. ℳ 12.

Monatsschrift, Theol.-prakt. Zentral-Organ d. kath. Geistlichkeit Bayerns. Redig. von Dr. G. Pell, Prof. u. Dr. L. H. Krick, Domkap. Bd. 29 H. 1—12. Passau, Kleiter in Komm. Jährl. ℳ 8.

Müller, Dr. **Joseph,** Die Rechtsstellung des Apostolischen Stuhles im Völkerbund. (Veröffentlichung der Gesellschaft für Völkerrecht.) 39 S. Olten (Schweiz), Walter in Komm. 1919. Fr. 1.

Neumayr, Fr., S. I., Idea theologiae asceticae. Cui accedit appendicis instar P. G. Druzbicki Lapis Lydius boni spiritus. (Bibliotheca ascetica. IX.) XIX u. 372 S. Regensburg, Pustet 1919. ℳ 3,60, geb. ℳ 4,80.

Otto, Mathilde, Neuorientierung unserer weiblichen Vereine für Familienpflege. 64 S. Freiburg, Karitasverband 1919.

Pesch, Heinrich, S. I., Sozialisierung. (Flugschriften der „Stimmen der Zeit". H. 5.) 31 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 0,75.

Pfennigsdorf, D. **Emil,** Univ.-Prof., Persönlichkeit. Eine christliche Lebensphilosophie für die neue Zeit. 7., erweiterte Aufl. XII u. 395 S. Schwerin, Bahn 1919. ℳ 8, geb. ℳ 10.

Pharus. Kath. Monatsschrift für Orientierung in der gesamten Pädagogik. Hrsg. v. d. Pädagogischen Stiftung Cassianeum Donauwörth. Jg. 10 (1918) Nr. 1—12. Donauwörth, Auer. Preis halbjährlich ℳ 6. Einzelnes Doppelheft ℳ 3.

Praetorius, Franz, Bemerkungen z. Buche Hosea. IV u. 106 S. Berlin, Reuther u. Reichard 1918. ℳ 6.

Priester und Mission, 1. Folge. Jahrbuch 1918 der Missionsvereinigung f. Priester der Erzdiözese Köln, hrsg. von Dr. L. Mergentheim und Dr. P. L. Louis. 94 S. Aachen, Xaverius-Verlag 1918.

Quartalschrift, Theologisch-praktische. Hrsg. von den Professoren der bischöfl. theol. Diöz.-Lehranstalt zu Linz. Jährlich 4 Hefte. Jahrg. 72 (1919) Heft 1—4. Linz, Haslinger in Komm. Preis für den Jahrg. ℳ 8.

Revolution und Kirche. Zur Neuordnung des Kirchenwesens im deutschen Volksstaat. Hrsg. von Friedrich Thimme und Ernst Rolffs. VIII u. 373 S. Berlin, Reimer 1919. ℳ 10, geb. ℳ 12.

Rosenkranz-Mission China-Fokien. 2. Jahresbericht 1919. 32 S. Düsseldorf, Missionsverlag der deutschen Dominikaner 1919.

Saedler, Peter, S. I., Bevölkerungsfrage und Seelsorge. (Hirt und Herde. H. 4.) 125 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 3.

Schaeder, D. **Erich,** Univ.-Prof., Der Weg zu Gott (Das Hauptproblem d. Dogmatik). (Zeit- und Streitfragen des Glaubens, der Weltanschauung und Bibelforschung. XII. Reihe, 9/10. Heft.) 30 S. Berlin-Lichterfelde, Runge 1919. ℳ 1,20.

Schilling, Dr. **Otto,** Univ.-Prof., Das Völkerrecht nach Thomas von Aquin. (Das Völkerrecht. H. 7.) 58 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 2,20.

Schlosser, Fr., Geh. Ober-Regierungsrat, Die Zukunft der Jugendfürsorge. 48 S. Berlin, Heymann 1919. ℳ 3.

Schneider, D. J., Pfarrer, Staat, Kirche und Volk, was sie einander leisten und schulden — trotz aller Trennung. 16 S. Gütersloh, Bertelsmann 1919. ℳ 0,30.

Schreiner, Ernst, Deutschlands einzige Rettung. 28 S. Gießen, Brunnen-Verlag 1919.

Schrönghamer-Heimdal, Franz, Auferstehung. Ein Wegweiser durch den Weltensturz zur deutschen Menschwerdung. 61 S. Augsburg, Haas u. Grabherr 1919. ℳ 1.

Stimmen der Zeit. Katholische Monatsschrift für das Geistesleben der Gegenwart. Bd. 96 u. 97. Jährl. 12 Hefte. Freiburg, Herder. Preis vierteljährl. (3 Hefte) ℳ 4,50, f. d. Bd. (Halbjahr) ℳ 9, f. den Jahrgang ℳ 18, Einzelheft ℳ 1,70.

Zeitschrift für kath. Theologie. Jährlich 4 Hefte. Jg. 43 (1919). Innsbruck, Rauch. Jährl. ℳ 22,05; im Buchh. und durch die Post ℳ 21,25.

Zimmermann, Otto, S. I., Trennung von Kirche und Staat. (Flugschriften der „Stimmen der Zeit". H. 4.) 31 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 0,75.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Literarischer Anzeiger
der Zeitschrift „Theologie und Glaube".
Jahrgang 12 (1920), Heft 4.

Der ganzen Reihe Nr. 96. Paderborn, Januar 1921.

Bei der Redaktion eingelaufen[1]:

Auersburg, A. von, Was ich bei Mönchen fand. 264 S. Regensburg, Pustet 1919. ℳ 4,50, geb. ℳ 6.

Bilder, Biblische, für die Kleinen, die noch nicht lesen können[4]. 46 Bilder. Freiburg, Herder 1919. Kart. ℳ 0,80.

Bischoff, Dr. **Erich,** Das Jenseits der Seele. Zur Mystik des Lebens nach dem Tode. (Geheime Wissenschaften. Bd. 18.) 260 S. Berlin, Barsdorf 1919. ℳ 10, geb. ℳ 12,75.

Blosius, Ludwig, O. S. B., Anleitung zum innerlichen Leben. Aus dem Lat. übers. von Konrad Elfner O. S. B. 2., durchgesehene Aufl. (Aszetische Bibliothek.) XXI u. 116 S. Freiburg, Herder 1919 ℳ 2, geb. ℳ 3,50.

Boeckh, D., Kirchenrat und Dekan in Nürnberg, Eine freie evang. Volkskirche. Eine kritische Studie. 31 S. Nürnberg, Verlag des Vereins für Innere Mission 1919. ℳ 0,60.

Bonwetsch, G. Nathanael, Aus vierzig Jahren deutscher Kirchengeschichte. Briefe an E. W. Hengstenberg. 2. Folge. (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. Bd. 24 H. 1 u. 2.) 150 S. Gütersloh, Bertelsmann 1919. ℳ 4,80 und 20% Zuschlag.

Bresler, Dr. **Joh.,** Zum Ewigen Frieden. (Abhandlungen zum Ewigen Frieden. H. 1) 39 S. Halle, Nebert 1919. ℳ 1,50.

Brug, Friedrich, Der hl. Johannes de la Salle und seine pädagogische Stiftung. Mit 7 Illustr. 227 S. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz 1919. ℳ 6,80.

Cohausz, Otto, S. I., Paulus. Ein Buch für Priester. 355 S. Warendorf, Schnell 1919. Geb. ℳ 7.

Dörfler, Peter, Dämmerstunden. Erzählungen. 17.—21. Tausend. 202 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 3,80, geb. ℳ 5,40.

Dold, P. **Alban,** O. S. B., Ein vorhadrianisches gregorianisches Palimpsest-Sakramentar in Gold-Unzialschrift. Mit einem Lichtdruck. (Texte und Arbeiten. Abt. 1 H. 5.) VIII u. 78 S. Beuron, Verlag der Kunstschule, vertreten durch O. Harrassowitz in Leipzig 1919. ℳ 5.

Dreiling, Dr. **Raymund,** O. F. M., Lazarett- u. Friedhofsbilder aus Saint-Quentin. 2., verm. Aufl. Mit 16 Ansichten. 38 S. Text. Freiburg, Herder 1919. ℳ 1,25.

Eugert, Dr. **Thaddäus,** Wege zur deutschen Kirche. Schlichte Gedanken über Katholizismus und Protestantismus. 130 S. Tübingen, Mohr 1919. ℳ 3 und 30% Zuschlag.

v. Erdberg-Bäuerle, Volksbildung. Ihr Gedanke und ihr Verhältnis zum Staat. 76 S. Berlin, Heymann 1918. ℳ 2.

Faßbinder, Nikolaus, Das Glück des Kindes. Erziehungslehre für Mütter und solche, die es werden wollen. 241 S. 2. u. 3. Aufl. Freiburg, Herder. ℳ 8.

Feine, D. Dr. **Paul,** Univ.-Prof., Theologie des Neuen Testamentes. 3., neu bearb. Aufl. XV u. 585 S. 4°. Leipzig, Hinrichs 1919. ℳ 23, geb. ℳ 26,50.

Fell, Georg, S. I., Die Unsterblichkeit der menschlichen Seele[2]. 232 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 4,60, kart. ℳ 5,60.

---

[1] Es ist der Redaktion nicht möglich, sämtliche eingesandten Schriften unter den „Besprechungen" oder unter den Rubriken „Kleine Beiträge", „Aus der Theologie der Gegenwart" usf. zu berücksichtigen und ausdrücklich zu erwähnen. Alle eingeschickten Werke werden an dieser Stelle aufgeführt; ihre Aufnahme in diesen „Literarischen Anzeiger" ist nach Umständen als Ersatz für eine Besprechung anzusehen. In keinem Falle kann eine Rücksendung der Einläufe erfolgen. Wo die näheren Bezeichnungen fehlen, ist als Format 8° und als Erscheinungsjahr 1920 zu ergänzen.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Fery, Al., Zur Weltanschauung. Versuch einer einheitlichen Zusammenfassung der wichtigsten philosophischen Fragen zur Bildung einer Weltanschauung. 28 S. Trier, Paulinus-Druckerei in Komm. 1919. ℳ 1.

Franz, Dr. **Albert K.,** Der Kampf auf d. deutschen Ackerflur 1914—1918. (Frankfurter Zeitgemäße Broschüren. Bd. 38 H. 7.) Hamm, Breer u. Thiemann 1919. ℳ 0,50.

Gotthardt, Dr. **Joseph,** Das Wahrheitsproblem in dem philosophischen Lebenswerk Bernard Bolzanos (Teildruck). Inaugural-Diss. (Münster). XLI, 133 u. 33 S. Trier, Druck der Paulinus-Druckerei 1918. ℳ 8.

Hafen, Dr. **Joseph,** Domvikar, Die menschliche Gesellschaft. Vorträge. 68 S. 4°. Landau-Queichheim, Verlag des St. Paulusstiftes 1919. ℳ 1,60.

Harms, Heinrich, Die deutsche Volkshochschule². (Flugschriften der Fichte-Gesellschaft. 3.) 24 S. Hamburg, Deutschnat. Verlagsanstalt 1919. ℳ 0,60.

Henner, Theodor, Julius Echter von Mespelbrunn, Fürstbischof von Würzburg. (Neujahrsblätter. H. XIII.) 96 S. München u. Leipzig, Duncker u. Humblot 1918. ℳ 3,75.

Herrigel, Hermann, Volksbildung und Volksbibliothek. Eine Abrechnung. Tat-Flugschriften 14. 31 S. Jena, Diederichs 1919. ℳ 0,80.

Hoffmann, Dr. **Jakob,** Handbuch der Jugendkunde und Jugenderziehung. 410 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 14,—, geb ℳ 16,50.

Hollmann, A. H., Die Volkshochschule und die geistigen Grundlagen der Demokratie. Zweite, neu bearb. Auflage der „Dänischen Volkshochschule". 143 S. Berlin, Parey 1919. ℳ 5 u. 20% Zuschlag.

Honnef, Dr. **Joh.,** Pfarrer, Das Priesterideal des hl. Bernard. Der Priester in seiner Berufung, seinem Leben und Wirken nach der Darstellung des hl. Bernard von Clairvaux. XI u. 198 S. Düsseldorf, Schwann 1919. Geb. ℳ 5.

Jahnke, Paul, Die Volkshochschule in mittelgroßen Städten. Eine volkswirtschaftlich-pädagogische Betrachtung. 29 S. Hrsg. vom Volksbildungs- u. Erziehungsausschuß Celle. Ströher 1919. ℳ 1.

Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Kunst und Kunstforschung im slavischen Osten. — **Cardauns, Hermann,** Julius Bachem und die Görres-Gesellschaft. (Erste Vereinsschrift der Görres-Gesellschaft 1919.) 72 S. Köln, Bachem in Komm. 1919.

Keller, Dr. **Franz,** Univ.-Prof., Sonnenkraft. Der Philipperbrief des hl. Paulus in Homilien für denkende Christen dargelegt. 2. u. 3. Aufl. (Bücher für Seelenkultur.) 128 S. Freiburg, Herder 1919. Kart. ℳ 3,60.

Kraus, Dr. **Oskar,** Univ.-Prof., Franz Brentano. Zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre. Mit Beiträgen von Prof. Dr. K. Stumpf u. Prof. Dr. E. Husserl. X u. 167 S. München, Beck 1919. ℳ 8.

Krieg, Dr. **Corn.,** Die Wissenschaft der speziellen Seelenführung. 2., verb. Aufl., hrsg. von Domkapitular Dr. Fr. X. Mutz. (Wissenschaft der Seelenleitung. Buch 1.) XVII u. 565 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 18, geb. ℳ 21,50.

Lasker, Dr. **Emanuel,** Die Philosophie des Unvollendbar. XII u. 626 S. Leipzig, Veit u. Co. 1919. ℳ 24 u. 40% Aufschlag.

Lübeck, Dr. **Konrad,** Prof., Patriarch Maximos III. Maslum. Ein Ausschnitt aus der neueren Geschichte der griechisch-melchitischen Kirche. (Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte. H. 10.) 139 S. Aachen, Xaverius-Verlag 1919. ℳ 5.

Marx, Dr. **Jakob,** Prof., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 7., verb. Aufl. XV u. 936 S. Trier, Paulinus-Druckerei 1919. ℳ 15, geb. ℳ 21,50.

Mathis, Dr. **Th.,** Über die sittliche Indifferenz der menschlichen Handlung in Anlehnung an Thomas von Aquin. XVI u. 246 S. Stans, Matt u. Co. 1918. ℳ 7.

Meschler, Moritz, P. S. I., Unsere Liebe Frau. Ihr tugendliches Leben und seliges Sterben. 3. u. 4. Aufl. X u. 184 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 5, kart. ℳ 6,20.

Müller, Maria, Emmy Giehrl (Tante Emmy). Ihr Leben, Leiden, Lieben. Mit 8 Bildern. 2. u. 3. Aufl. VIII u. 168 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 3,80, kart. ℳ 4,80.

Munding, P. **Emmanuel,** O. S. B., Das Verzeichnis der St. Galler Heiligenleben und ihrer Handschriften in Codex Sangall. Nr. 566. (Texte und Arbeiten. Abt. 1 H. 2/4.) XVI u. 184 S. Beuron, Verlag der Kunstschule, vertreten durch O. Harrassowitz in Leipzig 1918. ℳ 13,75.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Ostwald, Dr. **Paul,** Die wirtschaftliche Entwicklung Preußens unter dem Deutschen Ritterorden. Mit einer Karte des Ordenslandes und vier Abbildgn. 69 S. Berlin-Schöneberg, Wartburg-Verlag 1919. ℳ 4.

Overbeck, Dr. **Franz,** weiland Univ.-Prof., Christentum und Kultur. Gedanken und Anmerkungen zur modernen Theologie. Aus dem Nachlaß hrsg. von Karl Albrecht Bernoulli. XXXVI u. 300 S. Basel, Schwabe u. Co. 1919.

Planck, Oskar u. **Stürner, Paul,** Volkshochschul-Arbeit Grundsätzliches und Praktisches. I. Was wir wollen. II. Wie wir uns die Arbeit denken. III. Wie wir's bisher gemacht haben. Mit einem Beitrag von Reinhold Schmid. 52 S. Stuttgart, Evang. Preßverband für Württemberg 1918. ℳ 1,25.

Platons Dialoge Charmides, Lysis, Menexenos Übers. und erläutert von Otto Apelt. (Philos. Bibliothek. Bd. 177.) 168 S. Leipzig, Meiner 1918. ℳ 5, geb. ℳ 6,50.

Preces Gertrudianae. Editio nova altera recognita a monacho O. S. Benedicti. XIII u. 274 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 3,40, geb. ℳ 4,50.

Preuschen, D. Dr. **Erwin,** Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament. IV u. 165 S. Gießen, Töpelmann 1919. Geb. ℳ 4.

Reck, Dr. **Franz Xaver,** Domkapitular, Das Missale als Betrachtungsbuch. Vorträge über die Meßformularien. Bd. 2. 3. u. 4. Aufl. VI u. 447 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 12, geb. ℳ 14,60.

Reinwald, Adalbert, Deutscherziehung durch Volkshochschulen. (Flugschriften der Fichte-Gesellschaft. 5.) 36 S. Hamburg, Deutschnationale Verlagsanstalt 1919. ℳ 0,60 u. 10% Zuschlag.

Retzbach, Dr. **Anton,** Heinrich Sautier. Ein Volksschriftsteller und Pionier der sozialen Arbeit 1746—1810. Mit 8 Bildern. VII u. 202 S. Freiburg, Herder 1919. Geb. ℳ 5,60.

Rings, P. **Mannes,** Christus, die Auferstehung und das Leben. Gedanken des heil. Thomas in zeitgemäßer Form über die Triumphe des Erlösers. 82 S. Dülmen, Laumann 1919. ℳ 2,50.

Rudolph, Hermann, Die zehn Hauptlehren der theosophischen Weltanschauung. (Theosophische Bausteine. H. 14.) Leipzig, Theosophischer Kultur-Verlag 1919. ℳ 0,50.

Saedler, Peter, S. I., Mütterseelsorge und Mütterbildung². (Hirt u. Herde. H. 1.) VIII u. 106 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 2,50.

Sasse, P. **Nazarius,** O. F. M., Zwölf gemeinschaftliche Kommunionandachten entsprechend den Festzeiten des Kirchenjahres. 2. u. 3. Aufl. VI u. 250 S. M.-Gladbach, Riffarth 1919.

Scharlau, M. (Magda Alberti), Im Schatten. Roman. 3. u. 4. Aufl. 350 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 6,50, kart. ℳ 7,50.

Schlegel, P. **Leo,** O. Cist, Dr. Jos. Tovini. Advokat in Brescia. Ein Mann des Glaubens und der Tat 1841—1897. Einzig berechtigte deutsche Ausgabe der Vita di G. Tovini des P. Maffeo Franzini S. I. 153 S. Warendorf, Schnell 1919 Geb ℳ 4.

Schmeidler, Dr. **Bernhard,** Univ.-Prof., Hamburg-Bremen und Nordost-Europa vom 9. bis 11. Jahrh. Kritische Untersuchungen. Mit 2 Lichtdrucktafeln. XIX u. 363 S Leipzig, Dieterich 1918. ℳ 16.

Schmidt, Lic. **Karl Ludwig,** Privatdozent, Der Rahmen der Geschichte Jesu. Literarkritische Untersuchungen zur ältesten Jesusüberlieferung. XVIII u. 322 S. Berlin, Trowitzsch 1919. ℳ 19.

Schneider, J., Pfarrer, Bekenntniskirche oder Zweckverband? Eine Darstellung und Beurteilung der kirchen- und verfassungerechtlichen Änderungsvorschläge D. Zoellners. 38 S. Gütersloh, Bertelsmann 1917. ℳ 0,75 u 20% Zuschlag.

Schomerus, Lic. theol., H. W., Die indische theologische Spekulation und die christliche Trinitätslehre. (Zeit- und Streitfragen des Glaubens, der Weltanschauung u. Bibelforschung. XII. Reihe 11/12. Heft.) 34 S. Berlin-Lichterfelde, Runge 1919. ℳ 1,30.

Schreiner, Ernst, Die erste Auferstehung. 80 S. Gießen, Brunnen-Verlag 1919. ℳ 2,50.

Schrönghamer-Heimdal, F., Kapitalismus. Sein Wesen, seine Wirkung und seine Wandlung zum Wohlstand aller. 61 S. Augsburg, Haas u. Grabherr 1919. ℳ 1.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Schrörs, Dr. **Heinrich,** Univ.-Prof., Katholische Staatsauffassung. Kirche u. Staat. V u. 101 S. Freiburg, Herder 1919 ℳ 3,20.

Schubert, Dr. **Hans von,** Univ.-Prof., Christentum und Kommunismus. Ein Vortrag. 36 S. Tübingen, Mohr 1919. ℳ 1,20 u. 30% Teuerungszuschlag.

Schücking, Dr. **Walther,** Univ.-Prof., Der Bund der Völker. Studien u. Vorträge zum organisatorischen Pazifismus. 171 S. Leipzig, Der Neue Geist-Verlag 1918. ℳ 6.

Schulung der Frau, Politische. Hrsg. von der Ortsgruppe Trier des Verbandes kath. Deutscher Lehrerinnen. 62 S. Trier, Paulinus-Druckerei 1919. ℳ 1.

Segula, F. S., Die Interkalarrechnung[2]. Ein Handbüchlein für Pfarrprovisoren, zunächst in Steiermark. VI u. 63 S. Graz u. Wien, Verlagsbuchhandlung „Styria" 1918. ℳ 1,50.

Sellin, D. **Ernst,** Prof., Das Problem des Hiobbuches. Vortrag, gehalten auf dem theol. Lehrkursus für Feldgeistliche in Riga am 13. März 1918. 74 S. Leipzig, Deichert ℳ 2,40.

Siehoff, Wilhelm, Oberlehrer, Die Einheitsschule. Umsturz oder planmäßiger Ausbau des bisherigen Bildungswesens? 48 S. Münster, Aschendorff 1919. ℳ 1,20.

Steinmann, Alfons, Die Jungfrauengeburt u. die vergleichende Religionsgeschichte. (Sonderabdruck aus „Theologie und Glaube". Jg. 10.) 43 S. Paderborn, Schöningh 1919. ℳ 1,60 u. 20% Zuschlag.

Stellung, Die, der Parteien zu den Kirchen- und Schulfragen. Ein politisches Merkbuch. Hrsg. vom Evangelischen Preßverband für Deutschland. 62 S. Berlin-Steglitz, Verlag des Evang. Preßverbandes 1919.

Strünckmann, Dr. **Karl,** Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. (Ein Warnruf an die Landwirtschaft. Zugleich ein ernstes Wort zugunsten der deutsch-völkischen ländlichen Volkshochschule.) 12 S. Stuttgart, Mimir-Verlag für deutsche Erneuerung GmbH. 1919. ℳ 0,40.

Ter Haar, Franciscus, C. SS. R., De conferenda absolutione sacramentali iuxta canonem 886 Codicis iuris canonici. 68 S. Rom, Desclée 1919.

Testament, Das Alte. Ausgewählt, nach Allioli aus der Vulgata übers. und mit Anmerkungen versehen v. Domkapitular Dr. Simon Weber. Illustr. Taschen-Ausgabe. XL u. 524 S. Freiburg, Herder 1919. ℳ 3,40, geb. ℳ 4,60.

Tissot, P. **Joseph,** Das innerliche Leben muß vereinfacht u. wieder auf seine Grundlage zurückgeführt werden. Aus dem Franz. übersetzt von Franz Kerer, Pfarrer in Langengeisling[4]. LII u. 363 S. Regensburg, Verlagsanstalt vorm. Manz 1919. ℳ 4,50, geb. ℳ 6.

Ude, Dr. **Joh.,** Univ.-Prof., Das katholische Lebensprogramm oder: Die acht Seligkeiten in ihrer Beziehung zum privaten, sozialen und politischen Leben des Katholiken. 103 S. Graz u. Wien, Verlagshandlung „Styria". 1919.

Volkelt, Dr. **Joh.,** Univ.-Prof., Religion und Schule. (Philosophische Zeitfragen.) 64 S. Leipzig, Meiner 1919. ℳ 2,70.

Weber, H., Diözesan-Caritassekretär, Sozialcaritative Frauenberufe. 2., ergänzte Aufl. der „Ausbildungsgelegenheiten". 56 S. Freiburg, Caritas-Verlag 1919. ℳ 1.

Weitsch, Eduard, Zur Sozialisierung des Geistes. (Politisches Leben. Schriften zum Ausbau eines Volksstaates.) 121 S. Jena, Diederichs 1919. ℳ 4 u. 20% Zuschlag.

Weltstimme, Die. Täglich erscheinende Zeitschrift für rein sachliche, völlig unparteiische Zusammenfassung der wichtigsten Berichte und Abhandlungen aus der gesamten Welt-Tagespresse. 4°. Schriftleiter: August Döppner, Berlin-Wilmersdorf. Verlag Weltstimme GmbH. Berlin. Bezugspreis durch die Post monatlich ℳ 3,25, vierteljährlich ℳ 9,75.

Zeitschrift für Missionswissenschaft. In Verbind. m. Prof. Dr. Meinertz, P. Schwager u. P. Streit hrsg. von Prof. Dr. Schmidlin. Jährl. 4 Hefte. Jg. 9 (1919). Münster, Aschendorff. Jährl. ℳ 7,50. Einzelheft ℳ 2,25.

Ziesché, D. Dr. **Kurt,** Univ.-Prof., Über katholische Theologie. 50 S. Paderborn, Schöningh 1919. ℳ 2,60 u. 20% Teuerungszuschlag.

Zusammenarbeiten der Wohlfahrtsvereine, Das. Die Ausbildung von Wohlfahrtsbeamten. Erster Band: Verhandlungen der Zentralstelle für Volkswohlfahrt in Berlin am 13. u. 14. Juni 1918. (Schriften der Zentralstelle für Volkswohlfahrt Heft 14 Neue Folge.) IV u. 186 S. Berlin, Heymann 1919. ℳ 8.

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Kirche und Kanzel.

Blätter für homiletische Wissenschaft.

Eine Vierteljahresschrift.

In Verbindung mit Prof. Dr. Joseph Brögger-Paderborn, Univ.-Prof. Dr. A. Donders-Münster, P. Dr. Cl. Loenartz S. I.-Valkenburg, Monsignore Direktor Fr. Stingeder-Linz

herausgegeben von

P. Dr. Thaddäus Soiron O. F. M.

Lektor der Theologie in Paderborn.

Mit Januar 1921 ist die homiletisch-wissenschaftliche Zeitschrift „Kirche und Kanzel" in den vierten Jahrgang eingetreten. Ein kurzer Rückblick auf die verflossenen Jahrgänge mag dem Prediger zeigen, wie die Zeitschrift ihr Programm ausgeführt und gewahrt hat.

Die Zeitschrift will zunächst die Predigt unter den beherrschenden Einfluß der Hl. Schrift stellen. Darum setzte sie an die Spitze ihres Programms **die Pflege der lange vernachlässigten homiletischen Erklärung des Alten und Neuen Testamentes.** Mit der praktischen Erklärung der Psalmen der deutschen Vesper von P. Wendelin Meyer O. F. M., mit der exegetisch-homiletischen Erklärung der Genesis von Domkapitular Prof. Dr. J. Nikel und der Erklärung des Jakobusbriefes durch P. Constantin Rösch O. Cap. und des Galaterbriefes durch Prof. Dr. J. Rohr wurde dieser Sparte der Zeitschrift gedient. — Auch theoretisch-systematische und praktische Abhandlungen dienten dem Zweck, dem Prediger die Bedeutung und Fruchtbarkeit der ersten und wichtigsten Quelle der Predigt, der Hl. Schrift, zum Bewußtsein zu bringen; so die Aufsätze von Msgr. Fr. Stingeder über „Allgemeine Grundsätze über die homiletische Behandlung der Psalmen", über „Einige Goldmünzen biblischer Texte, die im homiletischen Gebrauch ihrer Prägung verlustig gingen" (1. Jahrg. S. 173), über dasselbe Thema (3. Jahrg. S. 203), über „Die textuale Sylvester- und Neujahrspredigt"; der Aufsatz von Domprediger Dr. G. Kurze über „Die biblische Marienpredigt", der Aufsatz von Prof. Dr. J. Brögger „Aus der Prophetenzeit für unsere Zeit"; der Aufsatz von Prälat Prof. Dr. Hüls über „Unsere Predigt und die Hl. Schrift".

Außer dem Einfluß der Hl. Schrift auf die Predigt will „Kirche und Kanzel" auch die **theoretische Homiletik** fördern, um den Prediger anzueifern, sich in seinem verantwortungsvollen Amte zu orientieren und immer weiter zu schulen. Diesem Zwecke dienten vor allem die Abhandlungen von Msgr. Fr. Stingeder über die „Grundfragen der Predigttheorie" und „die Technik der Homilie"; ferner die Aufsätze von Prof. Dr. Georg Kieffer „Über den Vortrag"; von P. Dr. Loenartz S. I. über „Anführungen weltlicher Schriftsteller in der Predigt" und über „Die Apologetik auf der Kanzel"; von P. Heinrich Stolte S. V. D. „Über die Predigtarten" und „Über die Amplifikation"; der Aufsatz von P. Max Kassiepe O. M. I. über „Bemerkung und Auslegung (Glosse) und Betrachtung als Formen vertraulicher Redeweise"; von P. Candidus Rindermann O. F. M. über „Die biblische Spruchpredigt"; von Dr. Jos. Wolf über „Fühlung mit dem Leben"; von P. Dr. Thaddäus Soiron O. F. M. über „Die Predigt über Gottes Dasein"; von Dr. Friedr. Zoepfl über „Die Kinderpredigt".

Daß dabei auch Fragen der Praxis, **die ethischen, religiösen und sozialen Zeitströmungen und ihre Berücksichtigung in der Predigt** — ein weiterer Gesichtspunkt im Programm dieser Zeitschrift — nicht vernachlässigt wurden, zeigen Abhandlungen wie: Die Standespredigt — Unsere Arbeit im Dienste der christlichen Familie — Sozialismus und Christentum — Grundsätzliches zur Eigentums-

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

frage von P. Dr. Ephrem Ricking O. F. M.; Predigt und Mystik von Domprediger Dr. Jos. Gmelch; Um Christentum, Kirche und Schule von Prof. Dr. Jos. Brögger; Christliche Predigt und soziale Frage von Pfarrer Dr. Joh. Honnef; Für Gott und Christus von P. Dr. Thaddäus Soiron O. F. M.; Die Predigt Jesu über die Sünde von demselben; Homiletisches zur Herz-Jesu-Idee von Religionslehrer M. Kreuser; Das Verständnis des Wortes Gottes von Pfarrer J. B. Knor u. a. m.

Zu alldem sucht „Kirche und Kanzel" auch das zum größten Teil noch brachliegende Gebiet der **Geschichte der Predigttätigkeit** allmählich zu durchforschen und zu bebauen, um die Erfahrungen der vergangenen christlichen Jahrhunderte nutzbringend zu machen für die Gegenwart und Zukunft. Das geschieht in den Aufsätzen: Die Predigtweise des Kardinals Melchior von Diepenbrock von Univ.-Prof. Dr. M. Donders — Eine soziale Predigt des christlichen Altertums von demselben; — Fürstbischof Vinzenz Gasser († 1879) als Lehrer des praktischen Bibelstudiums von P. Dr. Augustin Rösler C. Ss. R.; — Petrus Chrysologus als Homiletiker von Dr. G. Böhmer; — Geiler von Kaisersberg und die Bibel von Dr. Luzian Pfleger; — Die Predigten des hl. Leo des Großen von Dr. A. Scheiwiler; — Schweizerische Kanzelredner im Jahrhundert der Glaubensspaltung von demselben; — Paulus als Prediger von Stadtpfarrprediger Anton Worlitscheck; — Der hl. Franz von Sales als Lehrer der geistlichen Beredsamkeit von P. Dr. Elzear Schulte O. F. M.

Der **laufende** Jahrgang wird unter anderem enthalten: Jeremias, Darbietung für die Predigt von P. Dr. Tharsicius Paffrath O. F. M.; Die Bergpredigt, exegetisch-homiletisch erklärt von Prof. Dr. Alphons Steinmann-Materialien zu Predigten aus dem Buche Tobias von Religionslehrer Dr. Zimmermann; Die Trinität auf der Kanzel von Prof. Dr. B. Bartmann; Die Fragen der religiösen Volkskunde und ihre Bedeutung für die Predigt auf dem Lande. — Die Fragen der bäuerlichen Sittlichkeit und ihre Bedeutung für die Predigt. — Die Bauernpredigt von Pfarrer J. Weigert. Ferner werden behandelt werden: Die Predigt über die Arbeit, die Jugendpredigt und andere praktische, zeitgemäße Fragen. Aus der Geschichte der Predigt ist unter anderem vorgesehen: Die homiletischen Grundsätze des Berthold von Regensburg von stud. theol. Lettau; Bedeutung der Briefliteratur der Väter für die Predigt von Dr. A. Scheiwiler; Die erzieherischen Gedanken in den Predigten Geilers von Kaisersberg von Dr. E. Callmann; Fürsten der Kanzel von Professor Dr. A. Donders.

Anregungen und Lesefrüchte, eine kritische Rundschau und eine ausgedehnte homiletische Bücherschau beschließen jedes Heft.

Mögen die vielen Freunde, die sich „Kirche und Kanzel" in den verflossenen drei Jahren erworben hat, der Zeitschrift auch fernerhin treu bleiben trotz der notwendig gewordenen Abonnementserhöhung, und mögen noch viele neue Freunde und Gönner ihr erstehen. Die Schriftleitung wird wie bisher so auch in Zukunft eifrigst bemüht sein, ihrem Programm gerecht zu werden, geäußerten Wünschen nach Möglichkeit entgegenzukommen und dem Prediger behilflich zu sein zur fruchtbaren Verkündigung des göttlichen Wortes.

Die Zeitschrift „Kirche und Kanzel" erscheint jährlich in 4 Heften im ersten Vierteljahresmonat. Der Preis für den Jahrgang beträgt ℳ 22 — im Ausland ℳ 28 —. „Kirche und Kanzel" ist durch jede Buchhandlung zu beziehen (zuzüglich der üblichen Lieferungsgebühr) oder direkt vom Verlag. (Postscheck-Konto Hannover 1533. Porto wird berechnet.)

Die Schriftleitung von „Kirche und Kanzel".

---

1 Probeheft erhalten Sie, wenn Sie diesen Prospekt in einem offenen mit Ihrem Namen als Absender versehenen Umschlag — Drucksachenporto! — an eine Buchhandlung oder an den Verlag schicken.

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Theologie und Glaube.

Zeitschrift für den katholischen Klerus

herausgegeben von den Professoren der Bischöflichen philosophisch-theologischen Akademie zu Paderborn:

Dr. Dr. N. Peters, H. Poggel, B. Bartmann, H. Müller, B. Funke, F. Tenckhoff, A. Fuchs, J. Feldmann, E. Schneider, P. Simon.

Diese jetzt in ihren 13. Jahrgang eintretende Zeitschrift sei dem freundlichen Interesse des hochw. Klerus von neuem empfohlen. Zwölf Jahre lang hat sie dem Programm des ersten Heftes treu nachgelebt, dem Programm, das ihr kein Geringerer mitgegeben hat als der hochselige in Gott ruhende hochw. Herr **Bischof von Paderborn Dr. Wilhelm Schneider.** Er schrieb damals: „Mit großer Freude begrüße ich das Erscheinen der Zeitschrift. Mein Geleitswort für sie ist vor allem ein herzlicher Segenswunsch: möge sie der Glaubenswissenschaft zur Förderung und Zierde gereichen und dem Glaubensleben einen vielseitigen und nachhaltigen Nutzen bringen. Und was ich sehnlichst wünsche, darf ich zuversichtlich hoffen. Die treukirchliche Gesinnung und die wissenschaftliche wie schriftstellerische Ausrüstung der Herausgeber bürgen dafür, daß die Zeitschrift halten werde, was sie verspricht. . . . . Sie betrachten es als ihre Ehren- und Herzenssache, im Verein mit tüchtigen und erprobten Mitarbeitern das begonnene Werk auf die Höhe zu bringen und auf der Höhe zu halten und in jeder Nummer den Nachweis zu liefern, daß sie recht daran getan, ihren Lehrstuhl auf den großen Markt zu tragen. . . . .

Die vorliegende Zeitschrift bietet zunächst dem Klerus ihre Dienste an. Sie will ihm dazu behilflich sein, daß er mit der Wissenschaft, auf die er angewiesen ist, enge Fühlung behalte und sich mit ihren Aufgaben und Zielen, mit ihren Bewegungen und Kämpfen, mit ihren Fortschritten und Errungenschaften leichter vertraut machen könne . . . .

„Die Zeitschrift wird aus dem goldenen Wahrheitsschatze gangbare Münzen prägen. Dem Wahrheitsdienste, dem sie sich verschrieben, will sie treu bleiben . . . . .“

Digitized by Google Original from CORNELL UNIVERSITY

Und daß sie es getan, beweisen schon die Namen aus der großen Zahl der Mitarbeiter. Wir nennen z. B.:

Dr. F. Aman, Dr. A. Baumstark, Chrysostomus Baur O. S. B., Dr. Ludwig Baur, Julius Beßmer S. I., Bischof Dr. A. Bludau, Cl. Blume S. I., Dr. M. Buchberger, Dr. Hermann Cardauns, Hermann Cladder S. I., Dr. P. Dausch, Dr. E. Eichmann, Dr. Gerhard Esser, Dr. Franz Feldmann, Dr. J. Göttsberger, Dr. M. Grabmann, H. Gruber S. I., Dr. Joh. Haring, Dr. J. Hehn, Cl. Henze C. ss. Red., Dr. K. Holzhey, Dr. Alois Hudal, Dr. C. Isenkrahe, Dr. Paul Jedzink, Max Kassiepe O. M. I., Dr. Franz Keller, Dr. E. Krebs, Dr. S. Landersdorfer O. S. B., Dr. K. Lübeck, Dr. M. Meinertz, Abt Raphael Molitor O. S. B., H. Muckermann S. I., Dr. A. Naegle, Dr. Tharsicius Paffrath O. F. M., Dr. N. Paulus, Dr. Joseph Pohle, Dr. A. Rademacher, Patriarch Ignatius Ephrem Rahmani, Constantin Rösch O. Cap., A. J. Rosenberg, Dr. L. Ruland, Dr. F. Sawicki, Dr. Wilhelm Scherer, Dr. Chr. Schreiber, Dr. Fr. Schubert, Dr. Joh. Chrysostomus Schulte O. Cap., Reginald Schultes O. P., Dr. A. Schulz, Fr. Schwager S. V. D., Dr. A. Seitz, Dr. J. Slaby, Dr. Thaddaeus Soiron O. F. M., Dr. A. Steinmann, Jos. Stiglmayr S. I., Dr. Remigius Stölzle, Dr. B. Strehler, R. Streit O. M. I., Dr. B. W. Switalski, H. J. Terhünte S. C. I., Dr Fr. Tillmann, Kardinal Rampolla del Tindaro, Otto Zimmermann S. I.

Daß diese Zeitschrift ihrem Programm aber auch für die Zukunft treu bleiben wird, beweist ein Blick auf die **Aufsätze und kleinen Beiträge, die im kommenden Jahrgang veröffentlicht werden.**

Lektor Luchesius Semler O. F. M. (Watersleyde, Sittard, Holland): Wann ist Christus gestorben?

Stiftsdechant Vinzenz Hartl (St. Florian, Oberösterreich): Der trinitarische Charakter des Vaterunser.

Alois Mager O. S. B. (Beuron): Der hl. Thomas und die Mystik.

Dr. Paul Keseling (Duderstadt): Horaz im Kirchenlied?

Privatdozent Dr. Steffes (Münster i. W.): Die Bedeutung der Religionspsychologie für die Apologetik.

Ständige Rubriken werden außerdem bleiben: Erlasse und Entscheidungen, Aus der Theologie der Gegenwart.

Nachdem der Umfang im verflossenen Jahrgang auf 4 Hefte herabgesetzt werden mußte, wagen es Schriftleitung und Verlag, schon jetzt wieder eine Erweiterung auf **6 Hefte** eintreten zu lassen, vertrauen dabei aber auf die **tatkräftige Unterstützung des hochw. Klerus** und laden ihn hiermit zum Abonnement ein.

Zu beziehen durch die Post, durch jede Buchhandlung oder mangels einer solchen direkt vom Verlage (Postscheckkonto Hannover 1533).

Preis für jeden Jahrgang, 6 Hefte, 23 ℳ, Ausland 28 ℳ, (im Buchhandel zuzüglich der üblichen Besorgungsgebühr).

1 Probeheft erhalten Sie, wenn Sie diesen Prospekt in einem offenen mit Ihrem Namen als Absender versehenen Umschlag — Drucksachenporto! — an eine Buchhandlung oder an den Verlag schicken.

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google
Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY